

تَقْسِیْدُ کَبِیْرُ

مُصَنَّفًا

حضرت مِرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود

رحمۃ اللہ علیہ

جلد چہارم

مشتمل بر

نظارت نشر و اشاعت قادیان

الفہرست

۱	سورۃ الحجر
۱۲۳	سورۃ النحل
۲۷۹	سورۃ بنی اسرائیل
۴۰۳	سورۃ الکہف

نوٹ :- تفسیر کبیرہ کا یہ حصہ پہلی بار ۱۹۴۳ء میں قادیان سے سورۃ یونس کے ساتھ طبع ہوا تھا۔

الرَّحْمَةُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقَدْ آتَيْنَا

الراہ (ایک) کامل کتاب اور (اپنے مطالب کو بخوبی) واضح کر دینے والے قرآن کی آیات میں سے

نہیں۔ بلکہ دو صفات ہیں۔ جیسا کہ کبھی محمد کا لفظ بطور صفت کے یعنی بہت تعریف کیا گیا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفات یکجائی طور پر صرف قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے سوا اور دنیا کی کسی اہم کتاب میں یہ صفات جمع نہیں ہیں۔ انجیل اور تورات کثرت سے بڑھی جاتی ہیں لیکن ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں دیکھ کر یاد کرنے والا چھوڑ۔ ان کے معنی جانتے والے بھی نادر ہیں۔ اس زمانہ میں سن ہے پچیس کروڑ ہندوؤں میں سے معارف تو الگ رہے۔ صرف چار آدمی سارے ہندوستان میں ویدوں کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہی حال زنداوستا کا ہے صرف اور صرف قرآن کریم ہے جو کتابی صورت میں بھی پڑھا جاتا ہے اور حفظ بھی کیا جاتا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں لاکھوں کروڑوں آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس جگہ ایک اور لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید کے متعلق دو جگہ پر کتاب اور قرآن کا لفظ اکٹھا آتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کا لفظ پہلے ہے اور کتاب کا بعد میں (مثلاً) اور ایک جگہ کتاب کا لفظ پہلے اور قرآن کا لفظ بعد میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں کتاب کا لفظ پہلے ہے اور قرآن کا بعد میں میرے نزدیک یہ فرق درجہ کے تفاوت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے سورہ تحریر میں کتاب کی صفت سے زیادہ قرآن کی صفت کے اظہار پر زور دیا گیا ہے۔ اس لئے کتاب کو پہلے اور قرآن کو بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب درجہ بیان کرنا ہو تو بڑی شے کو چھوٹی کے بعد بیان کیا جاتا ہے اور سورہ نمل میں چونکہ قرآن کی کم کریم کی زبانی تلاوت سے زیادہ اس کی تحریر کے اثر کو نمایاں کرنا تھا۔ اس لئے اس میں قرآن کا لفظ پہلے رکھا گیا ہے اور کتاب کا لفظ بعد میں

تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ کی تشریح کے لئے دیکھیں سورہ یونس ۳۵

مُحَمَّدٌ آيَاتٌ هِمْ قَاسِمٌ ہے اور آیات لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے یعنی کبھی اس کے معنی ظاہر کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ظاہر ہونے کے چنانچہ اقرب الموار د میں ہے۔ آيَاتُ الشَّيْءِ لَا تَنْفَعُ كَوْنُ شَيْءٍ ظَاهِرًا هُوَ كَوْنُ (الزَّام) وَقَدْ لَانَ الشَّيْءُ بِنَا وَصَحَّه كَوْنُ شَيْءٍ كَوْنًا وَاضِحًا اور ظاہر کیا (متعدی) سورہ یوسف میں المبین کے معنی ظاہر کرنے والی کتاب کے تھے۔ اور اس جگہ خود ظاہر ہونے کے ہیں۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کتاب اپنی آپ شاہد ہے قرآن کی تنویر (تحریر) ثانی کے اظہار کے لئے ہے۔

کیا اس کتب اور قرآن مبین اور قرآن مبین میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ یہاں پر درمیان میں کوئی فرق؟ میں واو عاطفہ لائی گئی ہے۔ اور عطف بالعموم معاً مضافاً لفظ کتاب اور قرآن کو آئے ہیں ہوتا ہے۔ دراصل انہیں یہ غلطی اس بات سے پیدا ہوئی کہ انہوں نے آئی کتب سے کاغذوں میں لکھی ہوئی کتاب سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آئی کتب اور قرآن مبین کے الفاظ کو مقابل پر رکھ کر اس بات میں کمال لایا ہے۔ کہ قرآن مجید کی حفاظت تحریر اور یاد دونوں ذریعوں سے کی جائے گی۔ یہ لکھا بھی جائے گا اور بکثرت پڑھا بھی جائے گا۔ گویا۔ اِنَّا نَحْنُ مُؤْتِلَا الذِّكْرِ وَ اِنَّا لَآلَهُ لِحَاظَاتُونَ والے مضمون پر زور دیا گیا ہے اور اس جگہ جنوی طور پر قرآن مجید کی دو صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کتب کے لفظ میں اس کے تحریر میں آنے کی طرف اشارہ ہے اور قرآن کے لفظ میں اس کے اور قرآن پر بکثرت پڑھے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ گویا یہ دو نام حالت کی طرف

تِلْكَ

مُبِين

کیا اس کتب اور

قرآن مبین

میں کوئی فرق؟

لفظ کتاب اور

قرآن کو آئے

ہیں ہوتا ہے۔

دراصل انہیں یہ

غلطی اس بات سے

پیدا ہوئی کہ

انہوں نے آئی کتب

سے کاغذوں میں

لکھی ہوئی

کتاب سمجھ

لیا ہے۔

رکھا گیا۔

ایک اور امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں المکتاب کے ساتھ مبین کا لفظ نہیں ہے مگر قولن کے ساتھ مبین کا لفظ آیا ہے۔ اس کے برخلاف سورہ نمل کے پہلے رکوع میں اس آیت کے مضمون کو آٹ کر بیان کیا ہے۔ اور کہا ہے تِلْكَ آيَةُ الْفُرْقَانِ وَكُتِبَ مُبِينٍ یعنی قِوَان کا لفظ پہلے رکھ دیا گیا ہے۔ اور مبین کا لفظ کتاب کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ لیکن بعض ناواقف لوگ جو اس راہِ قرآنی سے واقف نہیں یہ خیال کریں کہ سجع کی خاطر ایسا کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں کیونکہ اگر مبین سجع کی خاطر لگایا گیا تھا۔ تو قِوَان لکھنا سے پہلے کیوں کیا گیا۔ سورہ حجر والی ترتیب قائم رکھی جاتی اور کتاب کو پہلے اور قِوَان کو بعد میں رکھا جاتا۔ پس ان الفاظ کی ترتیب کو بدل دینے سے صاف ظاہر ہے کہ مبین کا لفظ سجع کی غرض سے کتاب کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ بلکہ کسی اور حکمت کے ماتحت لگایا گیا ہے مبین کا لفظ انہی دو سورتوں میں قِوَان اور کتاب کے الفاظ کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ بلکہ اور سورتوں میں بھی ایسا کیا گیا ہے۔ قِوَان کے ساتھ ایک تو اس سورہ میں۔ دوسرے سورہ قیامت میں مبین کی صفت استعمال کی گئی ہے اور کتاب کے ساتھ ایک تو سورہ نمل کی مذکور بالا آیت میں اور دوسرے مندرجہ ذیل سورتوں میں یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ مائدہ (ع) ہود (ع) انفجر (ع) یونس (ع) سبأ (ع) نمل (ع) غفر (ع) قصص (ع) یوسف (ع) زخرف (ع) دخان (ع) گویا بارہ جگہ کتاب کی صفت مبین آئی ہے اور دو جگہ قِوَان کی۔ پس سجع وغیرہ کا کوئی سوال نہیں یہ تقریر یقیناً کسی حکمت کے ماتحت ہے۔

قرآن اور کتاب کے الفاظ میں تم کے موقع پر دو ہی جگہ جمع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک میں تو کتاب کو پہلے رکھا گیا ہے اور قِوَان کو بعد میں اور قرآن کی صفت مبین بیان ہوئی ہے اور دوسری جگہ قِوَان کو پہلے بیان کیا ہے اور کتاب کو بعد میں اور کتاب کے

ساتھ مبین کا لفظ بیان ہوا ہے اور اسل مواضع میں جو قِوَان ہیں۔ کہ کیوں ایک جگہ قِوَان کے ساتھ اور دوسری جگہ کتاب کے ساتھ مبین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا جواب مختلف طور پر یہ ہے کہ سورہ حجر اور سورہ نمل کے مضامین میں ایک فرق ہے مبین کا لفظ سورہ حجر میں ان انبیاء کا ذکر ہے۔ اور ان کے حالات زندگی سے جو قِوَان کو بطور تشبیہ پیش کیا گیا ہے جن میں کتاب کا رواج کم تھا۔ کے مضامین میں اور علوم کو زبانی یاد رکھا جاتا تھا یعنی حضرت آدم حضرت ابراہیم۔ ان کے رشتہ دار۔ حضرت لوط اور اصحاب ایکہ یعنی بنی ولے لوگ اور قوم صالح۔

حضرت آدم کا زمانہ ابتدائی تھا۔ اور غالباً تحریر کا فن بھی شروع بھی نہ ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط عربی سے تھے۔ قبائل میں سے تھے۔ اور عراق ان کا مولد تھا۔ ان میں بھی تحریر کا رواج کم تھا۔ اصحاب لوط کی عرب کا قبیلہ تھا۔ قِوَان مبین اور قوم صالح بھی اور ان سب میں تحریر کا رواج کم تھا۔ پس ان خالوں سے ثابت ہے کہ سورہ حجر میں زیادہ تر خطاب میں تحریر کا رواج کم تھا۔ ان اقوام سے ہے جن میں تحریر کا رواج کم تھا۔ اور جنہوں کم تھا۔

نئے حفظ کے ذریعے قرآنی علوم سے زیادہ فائدہ اٹھانا تھا۔ پس اس سورہ میں قِوَان کے ساتھ مبین کا لفظ رکھا یہ بتانے کے لئے کہ ان اقوام میں اس کلام کی صفت قِوَان کو کوئی زیادہ فائدہ پہنچانے کی بجائے کتاب کی صفت ہی ساتھ بیان کی تاکہ کل حفاظت کا اظہار ہو۔ اس کے بالمقابل سورہ نمل میں کتاب کے ساتھ مبین کا لفظ لگایا گیا ہے۔ کیونکہ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد کے جن جن واقعات پر زور دیا گیا ہے۔ جو بنی اسرائیل میں سے تھے کہ کتاب کے ساتھ جن میں کچھ کا رواج بہت تھا اور زبانی یاد رکھنے کا رواج کم تھا اور ان انبیاء کے اتباع سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کی صفت کتاب سے زیادہ صفت آئے کی فائدہ اٹھانا تھا بہ نسبت صفت قِوَان کے۔ اس لئے اس کی مناسبت سے سورہ نمل میں قِوَان کے لفظ پر زور کم دیا اور کتاب پر زیادہ۔

الجزء سبما یؤد الذین کفرو والو کانوا مسلمین ○

جن لوگوں نے (اس کا) انکار کیا ہے۔ وہ یہاں اوقات آرزو کیا کرتے ہیں کہ کاش وہ (بھی اسکی) فرمانبرداری اختیار کر لوں گے ہوتے ۳۰

غرض سورہ حجر میں توبہ بتایا ہے کہ قرآن کریم کو کھانسی
گیا ہے۔ مگر بعض اقوام جو حافظہ سے زیادہ کام لینے والی
ہیں۔ اس کو یاد رکھ کے اور سن کر زیادہ فائدہ اٹھائیں گی۔
اور اس سورہ میں وہی ہماری بڑی مخاطب ہیں اور
سورہ نمل میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو حفظ بھی کیا
جائے گا لیکن لکھا بھی جائے گا اور بعض قومیں جو تحریر
سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی ہیں۔ وہ اسے کتاب سے
پڑھ کر زیادہ فائدہ اٹھائیں گی اور اس سورہ میں وہی ہماری
بڑی مخاطب ہیں۔
خلاصہ یہ کہ قرآن کریم قرآن ہونے کے لحاظ سے بھی
مبین ہے۔ اور کتاب ہونے کے لحاظ سے بھی۔ اور چونکہ
تمام قوس فائدہ وہ سب دیکھائی طرف ہے۔ اس سے وہ قوس بھی فائدہ
اٹھائیں گی۔ اٹھائیں گی جو حافظہ سے زیادہ کام لیتی ہیں۔ ان کے لئے
بھلا دیکھو یہ وہ قوسان مبین ہوگا اور وہ قوس بھی فائدہ اٹھائیں گی
جو تحریر سے وابستہ ہیں اور ان کے لئے وہ کتاب مبین
ہوگا۔

تو بدلائی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تعلیم کے رواج کو زیادہ
کریں۔ تاکہ مسلمان قرآنی فوائد سے محروم نہ رہ جائیں۔
اس سورہ میں تعلیم اسلام کی حفاظت کا ذکر ہے اس لئے
اس کی دونوں صفات یعنی کتاب اور قرآن بیان کی گئی ہیں
کسی مضمون کی حفاظت بھی مکمل طور پر نہیں ہو سکتی جب تک
دو تحریر اور حفظ دونوں ذریعہ سے محفوظ نہ کیا جائے انسانی
حافظہ بھی غلطی کر جاتا ہے اور کتاب بھی بھول چوک جاتا ہے
لیکن یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی غلطی کو کمال دیتے ہیں
اور ان دو سامانوں کے جمع ہونے کے بعد غلطی کا امکان باقی
نہیں رہ سکتا۔ قرآن کریم کو یہ دونوں حفاظتیں حاصل ہیں۔
یعنی وہ کتاب بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی اس
کے الفاظ تحریر کر کے ضبط میں لائے جاتے رہے ہیں اور وہ قرآن
بھی ہے۔ یعنی نزول کے وقت سے آج تک سینکڑوں
ہزاروں لوگ اسے حفظ کرتے اور اس کی تلاوت کرتے
چلے آئے ہیں۔

۳۰ حل لغات - دُبَّ اور مَا کَا مَرَب

جیسا کہ بتائے گیا ہے۔ قرآن مبین کا لفظ دو دفعہ
کتاب کے استعمال ہوا ہے۔ اور کتاب مبین کا بارہ دفعہ۔ اس
میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن کریم کا کتاب
ہونے کے لحاظ سے حلقہ وسیع ہوگا اور اکثر لوگ اس کے
کتاب ہونے کے لحاظ سے فائدہ اٹھائیں گے یعنی کثرت اندوز
اقوام میں وہ پھیل جائے گا۔ جو کتابت سے علوم کو محفوظ کرتی
ہیں میرے نزدیک قرآن کریم میں دس جگہ کتاب کے ساتھ
مبین کے لفظ کا استعمال کرنا اور دو جگہ قرآن کے ساتھ
دُبَّ کے مفہوم کے لفظ کا استعمال اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں
کہ کتاب سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ جوتے ہیں
بہ نسبت حفظ سے فائدہ اٹھانے والوں کے۔ اور مسلمانوں کو

ہے دُبَّ کبھی دُبَّ یعنی کب کی تشدید سے بھی استعمال ہوتا
ہے اس کے متعلق یہ اختلاف ہے کہ یہ حرف ہے یا اسم
بعضوں کے نزدیک اور نیز اکثر ائمہ لغت و نحو کے نزدیک
یہ حرف ہے لیکن کوئی غوی اسے اسم بتاتے ہیں۔ بعضی
کہتے ہیں کہ دُبَّ کے بعد مَا کا لفظ اس لئے لایا گیا ہے
کہ یہ حرف تھا۔ کیونکہ حرف جز فعل پر نہیں آ سکتا۔
دُبَّ کے معنوں کے متعلق بھی اختلاف ہے اکثر لوگوں
نے اسے تغلیل کے لئے قرار دیا ہے۔ یعنی جس واقعہ پر دُبَّ
داخل ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اور شاف و تادیر کے طور پر ہوتا
ہے۔ ابو عبد اللہ رازی نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع
کہ یہ تغلیل کے لئے آتا ہے۔ زنجشیری کا بھی یہی خیال ہے

دُبَّ کے مفہوم
کے متعلق

مگر سیبویہ کی طرف ایک روایت منسوب ہے۔ کہ یہ تکثیر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ زجاج کا بھی یہی قول ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ دُبَّما تَفْعیل کے لئے آتا ہے نہ تکثیر کے لئے۔ بلکہ سیاق و سباق کے ماتحت تکثیر یا تَفْعیل کے معنی دیتا ہے جب تَفْعیل کا موقع ہو۔ تو تَفْعیل کے معنی دیتا ہے اور اگر تکثیر کا موقع ہو۔ تو تکثیر کے اس کے ذاتی معنی کوئی نہیں۔ یہ صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ما بعد کا واقعہ ضرور ہوا ہے (محیط)

اس آیت میں دُبَّما کے معنی تکثیر کے ہی لئے جاتے ہیں جن لوگوں نے دُبَّما کو تَفْعیل کے لئے قرار دیا ہے انہوں نے بھی اس جگہ تاویل کر کے تکثیری کے معنی لئے ہیں۔

اسی طرح دُب کے متعلق ایک اور بحث ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ دُبَّما ہمیشہ ماضی کے معنوں کی بیان کر نیکی لئے آتا ہے خواہ اسکے بعد فعل مضارع ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں نے دُبَّما یَوَدُّ کے معنی دُبَّما وَدَّ کئے ہیں۔ اور پھر کہا ہے۔ کہ دُبَّما یَوَدُّ فعل جو قاعدہ کے دروسے ماضی کے معنی دیتا ہے۔ اس جگہ مستقبل کے لئے اس لئے استعمال کیا گیا ہے۔ تاکہ تینوں کے معنوں پر دلالت کرے لیکن عربی زبان کا مختص کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دُب کا لفظ مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہندہ زوجہ ابوسفیانہ کہتی ہے ۵

يَا دُبَّ قَائِلَةَ عَدَا
يَا لَهْفَ اَمْرٍ مَعَاوِيَةَ. (محیط)

اس میں یقیناً مستقبل کے معنی ہیں۔ جیسا کہ عَدَا کا لفظ دلالت کرتا ہے پھر اسی طرح ایک شاعر عظیم الغیر کا شعر ہے ۵

وَمُعْتَصِمٍ بِالْجُنَيْنِ مِنْ حَشِيَّةِ السَّوْدَى
سَيَبْزُدِي وَغَايَ مُشْفِقٍ سَيَوُوبُ

یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے بزدلی کی پناہ لینے والا ہلاک

ہو جائے گا۔ لیکن توڑ کو دُور پھینک دیتا ہے اور جگہ کے لئے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ زندہ سلامت واپس لوٹا۔ اس جگہ پر دُبُّت محذوف ہے۔ جیسا کہ مُعْتَصِم کی جڑ سے ظاہر ہے اور شعر کے معنی یقیناً مضارع پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ سَيَبْزُدِي اور سَيَسْتَوُوبُ مضارع کے صیغے ہیں۔ غرض دُب مستقبل کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور تکثیر کے لئے بھی۔ جیسا کہ سیبویہ اور زجاج کے قول سے اوپر ذکر ہو چکا ہے۔

أَسْلَمَ سے اَمَّ فاعل مُسْلِمٌ آتا ہے۔ اور مُسْلِمُونَ أَسْلَمُوا اسکی جمع ہے أَسْلَمَ الْمَرْجُلُ کے معنی ہیں تَشَدَّقَ بِأَفْئِدَةٍ مِنْهُبِ اسلم قبول کر لیا۔ اور أَسْلَمَ آمَنُوا اَللّٰہ کے معنی ہیں سَلَمَةً کہ اپنے معاملہ کو، اندر کے سپرد کر دیا (اُقرَب) پس دُبَّما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا دُبَّما سے تَقَرُّوا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ کے معنی ہو گئے۔ بسا اوقات مُنْكَر ایک حدیث یہ آرزو کرتے ہیں یا کرینگے کہ وہ اسلام کو قبول کریتے، وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے۔

تفسیر کفار کی اس خواہش کے متعلق مفسرین نے تَشَدَّقَ بِأَفْئِدَةٍ مِنْهُبِ اسکی جمع ہے کُفْرَ انہوں نے خواہش کی کہ وہ مسلمان ہوں اسکی جمع بعض نے مجبور ہو کر کہا کہ وہ اس وقت یہ خواہش کرینگے جب مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ بعض نے قیامت پر چسپاں کیا دُبَّما کا مستقبل ہے کہ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور بعض نے اس سے ترقیات اسلامی مراد لی ہیں یعنی جب بھی ترقی ہوگی وہ یہ خواہش کریں گے۔

یہ معنی بھی درست ہیں۔ ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیونکہ جب دشمنی بلا وجہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ کفار عرب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ تو دشمن کی ترقی پر انسان کو اکثر یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں اس کی دشمنی نہ کرتا۔ تو پھر اچھا تھا۔ آج فائدہ ہی اٹھا لیتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آنحضرت کی غیر معمولی و سلم کی دشمنی محض حسد کی وجہ سے تھی۔ اور آپ کی غیر معمولی مسلمان ہونے کی ترقیات سے وہ حسد کے مواقع ہی جاتے رہے۔ اس لئے خواہش کرتے۔

من کو بار بار خیال آتا ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔
اسی طرح جب وہ بدر کے مقام پر قتل ہو رہے تھے
تو ان کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔

غرض اسلام کی فتوحات دشمنوں کے دلوں میں یہ ضرب
ضرور پیدا کرتی ہوگی۔ کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے منافقوں
کا قول تو قرآن مجید میں صریح طور پر بیان ہوا ہے کافروں
کی بھی یہی حالت ہوتی ہوگی۔ یہ ایک طبعی بات ہے۔ اس کے
انکار نہیں ہو سکتا۔

میرے نزدیک ان کے علاوہ آیت کے ایک اور حصہ
بھی ہیں۔ مفسرین عام طور پر ظاہری لطافت۔ فصاحت
و بلاغت اور معجزات پر بحث کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی
تعلیمی خوبیوں پر بہت کم بحث کرتے ہیں۔ میرے خیال
میں سب سے بڑی چیز جس کے لئے قرآن کریم آیا ہے۔ وہ اُنکی
کامل اور مکمل تعلیم ہے۔ اور اسی کی طرف بَلَدَاتُ اٰیٰتِ
الْکِتٰبِ میں اشارہ کیا ہے اور اٰیۃ دُبَّما یُوَدُّ الَّذِیۡنَ
کَفَرُوۡا میں اپنی تعلیمی خوبیوں پر رشک کا ذکر کیا ہے یعنی
فرماتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی خوبیوں کو دیکھ کر بار بار
کہہ اٹھتے ہیں اور کہہ اٹھیں گے۔ کاش ہم بھی مسلمان ہو
اور یہ بہت ہوتا رہا ہے۔ اور ہوتا رہے گا۔

حضرت عمرؓ سے ایک یہودی نے کہا کہ قرآن مجید
میں ایک آیت ہے۔ اگر وہ ہماری کتاب میں اُترتی تو ہم
اس دن عید مناتے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ وہ کونسی آیت
ہے۔ اس نے جواب دیا۔ اَلَّذِیۡنَۤ اٰتٰیوۡہَا کُفَرُوۡۤا لَکُمۡ وَ لَکُمۡ
الْاٰیۃ۔ آپ نے فرمایا۔ وہ دن تو ہمارے لئے دو عیدوں کا
دن تھا۔ یعنی جمعہ کا دن اور عرفہ کے دن یہ آیت نازل
ہوئی تھی۔ (بخاری کتاب الاقسام بالکتاب المسنۃ) ایسا
ہی ایک اور یہودی نے کہا کہ آپ کی شریعت میں ایک بات
دیکھ کر حیرت ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی حصہ نہیں
جس پر اس شریعت نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ یہ خواہشات ہیں
جو ہزاروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہوگی۔ مگر اہل ان کا
اعتراف۔

دو ایک منہ سے ہوا۔ اور قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے یُوَدُّ
(ان کے دل چاہتے ہیں) یَقُوْلُوۡا نَحْنُ فَرِیۡقٌۭ لَا رُکُوۡۃَ لَہٗۤ اِیۡمَۃً
اُتھار کرتے ہیں) اس زمانہ میں بھی طلاق کا مسئلہ شرکاء کا مسئلہ
ورنہ کا مسئلہ اور ایسے ہی اور بہت سے مسائل ہیں کہ جن
پر دنیا رشک کر رہی ہے جب ایک یورپین کے دل میں خیال
آتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی طلاق کا قانون بننا چاہیئے۔ تو دوسرے
مضموں میں وہ بھی کہتا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ ایسا
جب ایک امریکن کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ
شراب بند ہونی چاہیئے۔ تو وہ گویا دُبَّما یُوَدُّ الَّذِیۡنَ
کَفَرُوۡا فَاَلُوۡا کَانَوۡا مُشْرِکِیۡنَ کی تصدیق کرتا ہے۔ ابھی کچھ
عرصہ ہوا ہندوستان کی لیمیلیٹو اسمبلی کے ایک ہندو ممبر نے
صغریٰ کی شادی کے متعلق مسودہ قانون پیش کیا تھا۔ اس نے
دورانِ تقریر میں کہا میں بڑی حسرت سے دیکھتا ہوں کہ جس طرح
اسلام نے شادی کا قانون بنا کر مسلم قوم کو محفوظ کر دیا ہے۔
ویسا قانون ہمارے ہاں کوئی نہیں۔

آیت میں بھی دُبَّما کا لفظ رکھا گیا ہے۔ جو کئی دفعہ پڑھا
کرتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو بحیثیت مجموعی اسلام لانے کا خیال
پیدا نہ ہوگا۔ بلکہ الگ الگ مسائل پر نہ کہ دل میں یہ خواہش
پیدا ہوگی کہ کاش یہ مسئلہ بھی ہمارے پاس ہوتا۔ یہ بھی ہوتا
مُشْلَم کے معنی پیر ذکر دینے والے کے ہیں۔ جیسے فرمایا
اَسْکَنْتُ لِیۡتِیۡبِ الْعَلَمِیۡنَ۔ (بقراء ۵۵) یعنی اپنا ماب
کچھ اللہ کے پیر ذکر دیا پس اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے
ہیں کہ جب کفار اپنی تدبیر کو بیکار جلدتے دیکھتے ہیں
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ پر
توکل کئے بیٹھے ہیں۔ کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں۔ تو ان کا غرور
ایک وقت کے لئے ٹکڑ ہو جاتا ہے۔ اور ان کے دلوں میں
خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مہم
تعلق رکھنے اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتے تو
ان دشمنوں اور شکستوں کا منہ نہ دیکھتے۔

مُشْلَم کے معنی امن دینے والے کے بھی ہوتے ہیں۔

یہ زمانہ میں
تعلیم کے تباہ
رشک کا

آیت کے
ایک اور حصہ

ایک ہندو کا
ازدواجی تعلق
پر رشک۔

یہودی کے
پیر کو دینے
والے کے

ایک یہودی کا
اسلامی شریعت
کے اہل جوئے کا
اعتراف۔

ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ الْآمَلُ

قوان کو اپنے حال پر چھوڑ دے کہ وہ (بچے کھانے) کھاتے رہیں۔ اور وقتی سامان سے نفع اٹھاتے رہیں اور (ان کی)

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا

جھوٹی (امیدیں انہیں غافل کرتی رہیں گی) کیونکہ وہ جلد (ہی حقیقت) معلوم کر لیتے تھے اور ہم نے کبھی کسی بستی کو بغیر

سے اجتناب اور طول اہل سے کچنا ضروری امور ہیں۔ شرم کے معنی ہیں
جو شخص صداقت کا چھو یا ہو۔ اس کے لئے ان سے بچنا
ضروری ہے۔ اگر کوئی ان تین باتوں سے نہیں بچتا تو
اس کا صداقت کی جستجو کرنا فضول امر ہے۔ اگر کسی اس پر
کھل بھی جائے گا۔ تب بھی وہ اس کے قبول کر لے سے

محروم رہے گا۔ یہ اشارہ بھی اس آیت میں ہے۔ کہ کفار اہل
لوگوں پر رعب جانے کے لئے اپنے دسترخوان کو خوب
وسیع کرتے۔ دولت کھاتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر فحش پانے کے لئے دُور دُور کی تدابیر اختیار
کرتے تھے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں سے
خالی تھے۔ مگر باوجود اس کے فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہی جیتیں گے اور کفار کے دلوں میں
آپ کی کامیابی دیکھ کر حسرت پیدا ہوگی۔

اس آیت سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کُفْر کا فاسدین
کے اُنوا مُشْلِمْین کفار کا عارضی جذبہ ہے نہ کفار کا عارضی
جذبہ ہے۔

اصل میں وہ کھانے پینے اور دولت کمانے میں لگے
ہوئے ہیں اور عارضی جذبات انسان کو نفع نہیں
دیتے بلکہ مستقل جذبات فائدہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں
کا مستقل جذبہ مسلم ہونے کا ہے۔ عارضی طور پر وہ
کھاتے پیتے۔ دولت کھاتے اور بعض تدابیر بھی
آئندہ کے لئے کر لیتے ہیں۔ پس باوجود ان کاموں کے
وہ ہدایت پا رہے ہیں۔ جبکہ کافر ہدایت نہیں
پاتے۔

صداقت قبول کرنے
کے لئے کھانے پینے
میں سادگی ضروری ہے۔

ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے
ہیں کہ مسلمانوں کی ترقیات کو دیکھ کر کبھی بھی کافروں کے دل
میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم اس قوم سے لڑائی نہ چھیڑتے
اور صلح رکھتے اور یہ روزِ بد نہ دیکھتے جو اب دیکھنا
نصیب ہوا ہے۔

عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ آتَاكَ مَلَكُ وَآتَاكَ مَلَكُ

جمع افعال ہے اور لام کے معنی ہیں۔ التَّجَاوُزُ امید
تَا قَلْتُ الشَّيْءَ اے قَطْعَنْتُ اِلَيْهِ مُنْتَشِطًا لَہ
تَا مَلْتُ الشَّيْءَ کے معنی ہیں۔ اسے غور سے دیکھا۔
لکھ لکھ کر دیکھا (اقرب)

تفسیر یہ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ مختلف مسائل
میں اسلام کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور کریں گے۔ مگر پھر
بھی اسلام کی طرف قدم اٹھانا نصیب نہ ہوگا۔ یورپ کے
لوگ اسلامی مسائل کی برتری کو مانتے ہیں مگر اسلام لانے کے
لئے تیار نہیں کیونکہ سوسائٹی کا سوال ہے۔

فرمایا وہ اپنے اکل و شرب کی وجہ سے اپنی تجارتوں اور
صنعتوں کی وجہ سے اور اپنی عید آرزوؤں کی وجہ سے مسلمان
نہیں ہوتے۔ اس میں گویا پہلی آیت کے مفہوم پر جو سوال پیدا
ہوتا تھا۔ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی جب وہ لوگ آہستہ
کرتے ہیں اور کر سیکے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو وہ مسلمان
ہونے کیوں نہیں؟ فرمایا ان کی عیاشی دولت کی حرص۔
اور طول اہل ان کے راستہ میں روک بن رہے ہیں۔

اس آیت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ صداقت
کو قبول کرنے کے لئے کھانے پینے میں سادگی دنیا کی حرص

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي

(کہنے) نہیں سکتی۔ اور نہ ہی سمجھے کہ اس سے پہلے (کہتی ہے) ۷۴ اور انہوں نے (مٹے زور سے) کہا ہے کہ (اے

نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا

وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے کہ

۷۴ حل لغات۔ الاجل کی تشریح کے لئے دیکھو سورۃ رعد ۷۴ اَلْاَمَّةُ۔ الجماعۃ۔ امت کے معنی ہیں۔ جماعت۔ الجلیل من کل حجت۔ ہر قبیلے کے ہمعمر و گ (اقرب)

تفسیر۔ ما تسبق اور ما يستأخرون کا مفہوم بالعموم لوگوں نے ہمہ سامیان کیلئے ہے۔ میرے نزدیک مانتی ہو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ عذاب سے کوئی قوم جس کے متعلق عذاب کی خبر ہو اس میں ٹھہر کر نکل جائے یعنی عذاب تو وقت پر آجائے لیکن نقصان نہ پہنچائے اور وہ ہلاکت سے بچ جائے۔ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ قوم عذاب سے بچے رو جائے یعنی عذاب ملتا ہی چلا جائے۔ اور ملتی ہوئی ملے گویا ذہیل شیشک ایک ضروری شے ہے اور نہ ہی کے مفاہول کو ضروری ہے۔ تا جو ہدایت پانے کے قابل ہیں۔ ہدایت پاجائیں مگر یہ نہیں ہوتا کہ ذہیل ہی ملتی جائے۔ اور عذاب ہی یا اس کے آثار کے زمانہ میں ظاہر ہی نہ ہو۔ اس آیت میں کفار کو اس سے متنبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں کیونکہ وہ وہی طرح محفوظ رہ سکتے ہیں (۱) یا تو عذاب آئے مگر ان کو ہلاک نہ کرے (۲) یا پھر عذاب ملتا ہی جائے۔ فرمایا یہ دونوں باتیں نہ ہونگی پس ذہیل پر دلیر نہ ہوں۔

۷۵ حل لغات

الذکر۔ التلقظ بالشئ واختصاصاً فی الزہن بحیث لا یغیب عنہ ذکر کے معنی ہیں کسی چیز کا منہ سے ذکر کرنا اور ایسے طور پر یاد اور مستحضر فی الذہن کرنا کہ وہ بھول نہ جائے۔ انصرفت شہرت

ومنہ لہ ذکری الناس۔ اور انہی معنوں میں الذکر فی الناس کا فقرہ دہلتے ہیں کہ فلاں شخص کو لوگوں میں شہرت حاصل ہے۔ الشناء۔ تعریف۔ الشرف۔ شرف وحفی القہار انہ لیزکر تک ولیقو میک۔ اور قرآن مجید میں انہ لیزکر تک ولیقو میک انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ قرآن مجید کا نزول تیرے اور تیری قوم کے لئے شرف کا موجب ہے۔ والصلوة لله تعالیٰ والدعاء عند تعالیٰ کے حضور دعا۔ چنانچہ انہی معنوں میں یہ فقرہ استعمال ہوتا ہے۔ اِذَا حَزَبَهُ امْرُؤٌ مُّذِرٌ اِلَى الْاُكُوْر کرجب مصیبت کا سامنا ہوا۔ تو اس نے دعا کی طرف ہل کر کی۔ اَلْکِتَابُ فِیْہِ تَفْصِیْلُ الدِّیْنِ وَوَضَعَ الْمِیْلُ ایسی کتاب جس میں دین کی تفصیل ہو۔ اور شریعت کے اصول بیان کئے گئے ہوں۔ مِنَ الدِّیْنِ اَلْجِیَالِ۔ القوی الشجاع الابی۔ ایسا بہادر شخص جو کسی کا رعب برداشت نہ کرے۔ مِنَ الْقَطْرِ۔ الْوَابِلُ السَّیْدُ یُدْبَحُ مَوْسِلًا اُتْرَیْتِیْنِ دھابا ریش۔ مِنَ الْقَوْلِ۔ الصَّلْبُ الْمَتِیْنِ۔ پکی بات کفار کو ایک (اقرب)

الْمَجْنُونُ۔ جَنَّ الرَّجُلُ۔ جَنًّا وَجُنُونًا ذَا لَ الْمَجْنُونِ عَقْلُهُ وَذِیْلُ قَسَدُ عَقْلٍ جَانِی رَہِی یاعقل میں فتور آگیا۔ اَلْمَجْنُونُ مُصَدَّرٌ جَنَّ۔ جنون۔ جَنِّ کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں چھپانا۔ ذَا لَ الْعَقْلِ عَقْلٍ کا ملے اَلَّذِی رَہْنَا۔ ذِیْلُ قَسَدُ عَقْلٍ میں خرابی کا پیدا ہونا۔ اَلْمَجْنُونُ مِنْ زَا لَ عَقْلُهُ اَوْ قَسَدًا۔ اور جنون ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل جاتی ہے یا عقل میں فتور پیدا ہو جائے (اقرب)

انعاموں کے معنی میں (جو انگریزی اور عربی کی اچھی لغت ہے) مجنون کے معنی میں لکھا ہے :-

MAD, CRAZY, INSANE, FOOL,
FOOLISH

دیوانہ۔ کم عقل۔ پاگل۔ احمق۔ بے وقوف۔

مفردات میں ہے۔ الْجَنَّةُ۔ جَمَاعَةُ الْجِنِّ۔ قَالَ تَعَالَى مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ وَقَالَ تَعَالَى وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا۔ جَنَّةٌ کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ جن کی جمع ہے جیسا کہ قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات سے ظاہر ہے۔ یعنی مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ اور جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا سے۔ اور دوسرے معنی اس کے جنون کے ہیں جیسا کہ لکھا ہے۔ الْجَنَّةُ الْجُنُونُ۔ وَقَالَ تَعَالَى مَا يَصْحَابُكُمْ مِنَ الْجِنَّةِ۔ اے جنون۔ یعنی جنت کے معنی جنون کے بھی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت مَا يَصْحَابُكُمْ مِنَ الْجِنَّةِ سے ظاہر ہے۔ وَالْجُنُونُ حَائِلٌ بَيْنَ النَّفْسِ وَالْعَقْلِ اور جنون ایک قسم کی روک کا نام ہے جو انسان کی طبیعت اور اس کی عقل کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے۔ وَجُنٌّ فُلَانٌ قِيلَ اصابه الجنون یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب جُنٌّ فُلَانٌ کہا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے جن جنم لگے ہیں۔ وَبُنِيَ فَعْلُهُ عَلَى فِعْلِ كِبْنَاهِ الْأَذَى وَانْحَوُّرُ كِبَرٍ وَلِقَى وَحَقًّا اور جُنٌّ بمعنی مجہول اس لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ یہ بھی ایک بیماری ہے اور بیماریوں کے لئے یہ صیغہ بالعموم استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً زکام والے لقوہ والے اور تپ والے کے متعلق وَكَمَرٌ بَقِيَتْ اور حَقَرٌ استعمال ہوتا ہے۔ وَقِيلَ أَصِيبَتْ جَنَانًا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے دل کو صدمہ پہنچ کر عقل

اری گئی ہے۔ وَقِيلَ جَنِينٌ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَقْلِهِ فَجَنَّتْ عَقْلُهُ بِذَلِكَ۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے اور اس کی عقل کے درمیان کوئی روک پیدا ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے وہ عقل سے کام نہیں لے سکتا۔ یہ مفردات والے نے مختلف لوگوں کا خیال جنون کی ماہیت کے متعلق بتایا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ جب کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ مجنون ہے تو عربی زبان میں اس کے یہی معنی ہوں کہ اسے جن جنم لگ گیا۔ بلکہ اس کے اصل معنی تو یہی ہوں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باقی بعض لوگ جو وہی ہیں جنون کی تشریح یہ کریں گے کہ کسی جن نے ناراض ہو کر اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ بعض لوگ جو احسان کو بیماریوں کا منبع قرار دیتے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ اس کے دل کو کوئی صدمہ پہنچا ہے اور بعض لوگ جو طبیعتی ہیں یہ قرار دیں گے کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہو گیا ہے۔ غرض کہ جنون کے معنی جن جنم جانے کے نہیں۔ بلکہ جنون کا سبب بعض کے نزدیک جن کا جنم جانا ہے۔ وَقَوْلُهُ مُعَامٌ مَجْنُونٌ اے ضامہ من يُعَلِّمُهُ مِنَ الْجِنِّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى اَيُّسًا لَعَنَّا رَكُوزًا لِهَيْبَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ قرآن مجید کی آیت مَعَلَّمَ مَجْنُونٍ اور لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ میں مجنون کے معنی تنہا یُعَلِّمُهُ الْجِنُّ کے ہیں۔ یعنی جسے جن سکھاتے ہیں۔ (مفردات کے یہ معنی تفسیری ہیں مگر مختلف تفاسیر کے اثر کے نیچے انہوں نے یہ معنی لکھ دیئے ہیں۔ ورنہ محقق لغت میں یہ معنی نہیں۔ لغت میں مجنون کے معنی یہ ہیں۔ کہ جسے جنون کی بیماری ہو۔ تفسیر میں فرمایا تَعَالَى تَعَالَى الَّذِي كَفَرْنَا

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔ کہ بارگاہِ کفار مسلم ہونے کی خواہش کریں گے۔ اب فرمایا کہ کفار اس بات کو سن کر کہ وہ ہلاک کر دیئے جائیں گے نہایت تعجب کریں گے اور کہیں گے کہ تو ضرور پاگل ہے۔ تو ایسی باتیں کرتا ہے ہم تو جلد ہی تجھے اور تیرے متبعین کو کچل ڈالیں گے۔

دُبَعَا کے معنی مستقبل کے کیئے جائیں اور یہ مراد ہو۔ کہ اسلام کی ترقیات کو دیکھ کر کفار بھی کبھی یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یا کاش ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرتے۔ یا کاش ہم اللہ تعالیٰ کے توکل پر عمل پیرا ہوتے تو اس صورت میں آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ جب کفار اس اعلان کو سنتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر کفار کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو وہ اس دعویٰ کو مجنونانہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے تو ایسے دعوے کرتا ہے۔ ہم اسلام کے دشمن ایسی خواہش کس طرح کر سکتے ہیں اور ایسی ترقی تجھے اور تیرے اتباع کو کب مل سکتی ہے۔

اس آیت میں اَلَّذِیْ کَفَرَ کا لفظ آیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا نام کفار میں بھی معروف معلوم ہوتا ہے۔ ذکر کے معنی شرف کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ نَقَدْ اَسْرَلْنَا اِلَیْکُمْ کِتَابًا بَیِّنًا ذِکْرُکُمْ (انبیاء) ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری عزت کے سامان ہیں چونکہ اس جگہ اسلام کی ترقی کا ذکر ہے اور کفار کی ذلت کا۔ اس لئے کفار ظن اَلَّذِیْ کَفَرَ کے لفظ سے قرآن کا ذکر کرتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ”اے وہ شخص جس پر ایسا معزز اور ممتاز کلام اترا ہے کہ ہم جیسے بھی خواہش کریں گے کہ ہم اسکے لانے والے ہوتے۔ تو پکا پاگل ہے۔“ بظاہر اس کلام کا پہلا حصہ دوسرے کے خلاف ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ دنیا کو عزت دینے والا کلام نازل کیا گیا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے۔ مگر ظن یہ کلام کی صورت میں یہ اختلاف باقی نہیں رہتا۔ یہ فقرہ بیابا ہی ہے

جیسا کہ قرآن کریم میں دوزخیوں کے متعلق آتا ہے کہ ذِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ (دخان) اے معزز اور شریف انسان و زور کا عذاب جیکہ یعنی تمہارے آپ کو عجز و کبریم کہتے تھے۔ اب دیکھو کہ تمہاری عزت اور کرم نے تم کو کس حالت تک پہنچا دیا ہے۔

اِنَّکَ مَخْنُوْنٌ۔ اس کے متعلق عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرور کوئی جو مستقل کیلئے کا مادہ تھا در نہ عرب لوگ آپ کو کیوں مہنوں کہتے۔ اچھے بھلے آیت کے معنی آدمی کو کون یا مل کہتا ہے۔

اس اعتراض کے بیان میں انہوں نے پہلے تو مہنوں کے معنی کی تھیں میں غلطی کی ہے۔ مہنوں کے معنی سبیل اس آیت کا ترجمہ یوں کرتا ہے۔

THOU ART CERTAINLY POSSESSED BY A DEVIL

ضرورتاً پر کوئی شیطان قابض ہے
روڈ ویل اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے۔

THOU ART SURELY POSSESSED BY A JINN
اَلَّذِیْ کَفَرَ اَیْمًا
کا نام ہے۔

تجھ پر یقیناً کسی جن کا سایہ ہے
پامر لکھتا ہے۔

VERILY THOU ART POSSESSED

تو تو بُری رُوحوں کے قبضہ میں ہے۔

گویا مجنون ان کے نزدیک وہ شخص ہوتا ہے کہ اللہ کا لفظ جس پر کوئی شیطن یا جن قابض ہو۔ حالانکہ اس جگہ یہ معنی مراد نہیں ہو سکتے مگر یہ ہیں۔ بلکہ جیسا کہ اوپر حل لغات میں بتایا گیا ہے مجنون کے معنی پاگل یا دیوانہ ہوتے ہیں۔

مجنون کے معنی اقرب الموارید میں لکھے ہیں مَنْ ذَا الَّذِیْ عَفَلْکَ اَوْ فَسَدَکَ جس کی عقل جاتی رہے یا عقل میں فساد آجائے۔ (تفصیل کے لئے دیکھو حل لغات)
اصل میں یوروپین مصنفین نے اپنے عجب کو بیچنے

تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

اگر تو سچا ہے تو کیوں ملائکہ کو ہمارے سامنے نہیں لاتا؟

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا

(کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم (جبریلی) فرشتوں کو (آناستے ہیں تو) حق کے مطابق آنا رہتے ہیں اور (جب کافروں کے لئے آنا ہے

مُنْظَرِينَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ

ہیں تو) اس وقت انہیں (فرزہ بھی) ہمت نہیں دی جاتی ۹ اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم یقیناً اسکی

سورۃ رعد ۱۰

مُنْظَرِينَ - اَنْظَرُ الدِّينِ - آخرت - قرض ادا کرنے - منظر میں

کے لئے قرضدار کو مزید ہمت دی یُقَالُ لَمَنْتُ اَنْظَرُ

الْمُعْتَبِرِ اِنِّیْ اَمْلَهُۥ یعنی کنت اَنْظَرُ المعسر کا فقرہ انہی

مضوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ میں نگرست قرض دار تو ما

کو ہمت دیا کرتا تھا۔ (اقریب)

تفسیر - حق کے معنی پہلے گزر چکے ہیں۔ اس جگہ بِالْحَقِّ کے

یا تو اس کے معنی سچے کلام کے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ میں سچے

فرشتے کلام الہی کے ساتھ اُتر کرتے ہیں۔ مگر تم نہ رسول ہو

کہ تم پر فرشتے اُتریں۔ اور نہ ہی تم اس بات کے مستحق ہو کہ

تمہیں کلام الہی سے مشرف کیا جائے۔ یا اس جگہ پر حق کے

معنی استحقاق کے ہیں۔ یعنی جیسا جیسا کسی کا حق ہو اس کے

مطابق فرشتے اُترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں

پر ان کے حق کے مطابق۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

پر جو فرشتے اُترتے ہیں۔ وہ تو رحمت کے فرشتے ہیں۔ وہ محمدؐ کا جواب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نظر آسکتے ہیں وہ ہر آنحضرتؐ

کو محزون کہنا۔ خدا تعالیٰ کا غضب سبب بننے والوں کو کس طرح نظر آجائے

ان پر توجہ فرشتے اُتریں گے غضب ہی کے اُتریں گے

اور اس وقت فرشتوں کا دیکھنا انہیں نفع نہ ہے گا کیونکہ

آپ کے دعاوی کے بعد از عقل ہونے کو اسکی وجہ قرار

دیتے ہیں اور یہ بات ہر نبی میں پائی جاتی ہے۔ کوئی نبی

نہیں جس نے وہ باتیں نہ کی ہوں جن کو اس زمانے کے لوگ

ماننے کو تیار نہ تھے۔

۱۰ حل لغات۔ کَوَمَا اور کَوَلَا اور هَلَا

ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خاص کا قول ہے

معنی یہ ہوتے ہیں کہ کیوں ایسا نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ ایسا

کرو۔

تفسیر - رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ

گزشتہ سورتوں میں یہ پیش کیا گیا تھا اور اس سورۃ کا

شروع بھی اسی تسلسل میں تھا کہ اسلام کی فتح اس کلام کے ذریعہ

سے ہوگی۔ جو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم پر نازل کیا ہے وہ کلام اپنے اندر ایسی خوبیاں رکھتا

ہے کہ اس کے مقابل پر کفار کا زور نہ پیل سکے گا۔ کفار نے

اس دعویٰ کے بالمقابل لا جواب ہو کر یہ دعویٰ پیش کر دیا کہ

تم تو مجنون ہو اور مجنون ہونے کی یہ دلیل دی کہ تم کچھ ہو کہ

یہ کلام تم پر فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اگر تمہارا یہ قول درست ہوتا

تو پھر وہ فرشتے دوسرے لوگوں کو بھی نظر آتے لیکن چونکہ وہ

دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے معلوم ہوا کہ یہ تمہارا دھم

ہے۔ اور تمہارے جنوں کی علامت ہے۔

۱۱ حل لغات۔ حَقِّ کی تشریح کے لئے دیکھیں

لَحْفُظُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ

مخالفت کریں گے ۱۵ اور ہم نے اگلے (زمانہ کے) لوگوں کی جماعتوں میں (بھی) تجھ سے پہلے رسول بھیجے

مزا دینے والے فرشتے آئے اور بعض کفار کو کشفی حالت میں وہ نظر بھی آئے مگر وہ وقت ان کی ہلاکت کا تھا۔ ان سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے تھے۔

اس جگہ ایک بہت بڑا نکتہ بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ ہلاکت کا کلام انسان کے قلب کے مطابق ہوتا ہے جیسا انسان ہوگا ویسے ہی اس کے الہام ہونگے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الہام ہو گیا۔ تو ہم بڑے آدمی ہونگے حالانکہ یہ کافی نہیں۔ کیونکہ الہام انسان کی اپنی فطرت کے مطابق ہی ہوا کرتا ہے۔ قادیان میں ایک پہاڑی شخص ہر دور کی وغیرہ کی غرض سے آیا کرتا تھا۔ وہ عموماً ہمارے پاس ہی ہر روز

وغیرہ کرتا تھا بعض اوقات کسی کام کے لئے حضرت خلیفۃ المسیح اولیٰ کے پاس چلا جاتا۔ تو حضرت خلیفہ اولیٰ نے نماز کی تاکید فرمایا کرتے تھے جس پر وہ جواب دیا کرتا کہ "نماز سانوں بھری میں" دینے نماز ہمارے حسب حال نہیں) اتفاقاً ایک روز اپنے اے مسجد نماز پڑھتے دیکھا۔ فریخت کے بعد پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا۔ آج مجھے الہام ہوا ہے کہ اٹھ اٹھ سور نماز پڑھ" اے سور اٹھ کر نماز پڑھ۔ اس لئے سینے نماز شروع کر دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ

الہام شیطان کی طرف سے تو ہو نہیں سکتا۔ یہ یقیناً ضد الی الہام تھا مگر اس کے درجہ کے مطابق تھا۔ پس خالی الہام کو نہیں دیکھا جائے گا۔ بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس الہام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا محبت کا بھی انہما ہے یا اس بندے کی شان کے انہما کی بھی کوئی صورت ہے۔

اس آیت سے ایک عام قانون کا پتہ چلتا ہے اور وہ یہ کہ فرشتے بالحق نازل ہوا کرتے ہیں۔ یہ اظہار ہے کہ لوگوں میں ادنیٰ۔ اعلیٰ۔ مامو۔ وغیرہ مامو رب ہی شامل ہیں۔ یہی طبع نبیوں میں تریبہ کا تفاوت پایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ

بھی اسی طرح نبی کہلاتے ہیں جس طرح زکریا۔ الیاس۔ اور یوسف علیہم السلام پس جس طرح درجہ میں نام کی شرکت سب کو برابر نہیں بنا دیتی۔ اسی طرح سب کی وحی۔ وحی کہلا کر ایک ہی نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک نبی کا کلام اس کی شان کے مطابق ہو گا۔ اس صل کو مد نظر رکھیں تو یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ تورات۔ انجیل زبور وغیرہ کیوں قرآن کی طرح بے نظیر نہیں جن انبیاء پر وہ کلام نازل ہوئے انہی کی شان کے مطابق ان میں خدا تعالیٰ نے برکت رکھی۔ یہ کہ اس طرح ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مختلف درجوں کے کام مختلف نبیوں کو سپرد کرتا لیکن سامان سب کے ایک سا دیتا۔ ہر حال کام کے مطابق ہی اس نے سامان دینے تھے۔ اور کام کے مطابق ہی اس نے کارکن مقرر کرنے تھے۔

شہ حل لغات۔ الیٰذکر کی تشریح کے لئے دیکھیں حل لغات سورۃ ہذا ۱۵۷ و سورۃ یوسف ۱۵۷ تفسیر مذکور کے معنی بتانے کے لئے دیکھیں کہ ۱۵۷ معنوں کے اس لفظ کے معنی شرف اور نصیحت کے بھی ہیں۔ اس جگہ یہی معنی ہیں کفار نے طنزاً کہا تھا کہ اے وہ شخص جس پر بر عزت بخش کلام نازل ہوا ہے۔ تو یقیناً انہوں نے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے۔ یقیناً ہم نے انہوں نے اس معنی سے عزت بخش کلام کو نازل کیا ہے۔

یہ ایک نہایت ہی زبردست آیت ہے۔ اور ایسی عجیب ہے۔ کہ اکیلی ہی قرآن مجید کی صداقت کا جبر ثبوت ہے۔ اس میں کتنی تاکیدیں کی گئی ہیں پہلے اِن لایا گیا ہے۔ پھر تا کی تاکید ٹخن سے کی گئی ہے۔ اور پھر آگے چل کر ایک اور آیت اور لآخر لایا گیا ہے۔ گویا تاکید پر تاکید کی گئی ہے۔ کفار نے انتقام لے جھٹوں کے جملوں میں دوسری تاکید کی ہے۔ کفار نے انتقام اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے چار ذرائع استعمال کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

ہر ایک نبی کا کلام اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ ہلاکت کا کلام انسان کے قلب کے مطابق ہوتا ہے جیسا انسان ہوگا ویسے ہی اس کے الہام ہونگے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الہام ہو گیا۔ تو ہم بڑے آدمی ہونگے حالانکہ یہ کافی نہیں۔ کیونکہ الہام انسان کی اپنی فطرت کے مطابق ہی ہوا کرتا ہے۔ قادیان میں ایک پہاڑی شخص ہر دور کی وغیرہ کی غرض سے آیا کرتا تھا۔ وہ عموماً ہمارے پاس ہی ہر روز

چاروی زبرد کا واقعہ۔

الیٰذکر

رت پر سب آیت سے نفوس۔

إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سنو! ہم نے ہاں یقیناً ہم نے ہی اس شرف و عزت والے کلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے۔ اور ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اسکی خود حفاظت کریں گے۔ اللہ اللہ کتنا زور ہے۔ کس قدر حقیقی وعدہ ہے۔

اس آیت کے متعلق یہ لطیف بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کفار کے طعنے میں ایک یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ ایسا بڑا زبردست کلام جس نے دنیا کو شرف بخشا ہے اس کے ساتھ تو فرشتے بھی آنے چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نادانوں! تم فرشتے کہتے ہو۔ اس کلام کی تو وہ عظمت ہے کہ اسکی حفاظت کے لئے ہم خود آجیں گے اور دیکھیں گے کہ کون اس کلام پر بدعتی سے ہاتھ ڈالتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے قرآن کریم کی حفاظت نہیں کرتے۔ کیونکہ جب خدا جو آقا ہے۔ وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو فرشتے تو بدرجہ اولیٰ حفاظت کریں گے۔ مگر اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرما کر ایک زائد بات بیان کی کہ اس میں بعض ایسی خصوصیات ہیں جنکی حفاظت فرشتے بھی نہیں کر سکتے بلکہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے ہر چیز کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کے براہ راست حفاظت کرنے میں ایک حکمت ہے۔ اور قرآن مجید کو عام چیزوں سے ممتاز کرنے والا فرق ہے جسے میں آگے چل کر بیان کروں گا۔

یہ آیت اسلام کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ اور اگر کوئی نے تعقیب انسان اس آیت پر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ دعویٰ انسانی نہیں۔ تمام مفسر متفق ہیں کہ یہ سورہ گئی ہے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ یہ آیت دعویٰ نبوت کے چوتھے سال میں نازل ہوئی۔ اگرچہ محقق عام طور پر اس بات کے شائق ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان مفسرین سے اختلاف کریں۔ اور اس کے لئے انہوں نے ایک انٹزل شہادت (اندرونی شہادت) کا قاعدہ بنا رکھا ہے یعنی

وہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن کے اندسے نکلنے ہے۔ مگر وہ اس طریق کو ایسا غلط اور بے جا استعمال کرتے ہیں جس سے علوم ہوتا ہے کہ یہ اندرونی شہادت قرآن کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے نفس کی ہوتی ہے۔ مگر اس ضمن میں مجھے انگریزی حوالے دیکھتے ہوئے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس بارہ میں مستشرقین کو بھی اختلاف کی گنجائش نہیں لی۔ چنانچہ سپرینجر نے کہا ہے کہ یہ سورہ دعویٰ نبوت کے چوتھے سال میں نازل ہوئی تھی۔ روڈویل جس نے ترتیب کی تحقیق کے متعلق بزم خود ایک کمال حاصل کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ یہ سورہ ابتدائی سالوں کی سورتوں میں سے ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ترتیب میں اسے ابتدائی سالوں کی سورتوں میں ہی رکھا ہے۔ فولر لک نے کسی قدر اختلاف کیا ہے۔ اور اس کی بنیاد وہی غلط قاعدہ (انٹزل شہادت کا) ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:-

(۱) اس میں کفار کی سختیوں کا ذکر ہے۔ اس لئے یہ ابتدائی سالوں کی سورہ نہیں ہو سکتی۔

(۲) اس میں یسعیہ پجھندہ آتا ہے۔ یہ باقی ابتدائی سورتوں میں نہیں آتا۔ لہذا یہ بھی ابتدائی زمانہ کی نہیں۔

(۳) اس میں شرکین کا لفظ ہے۔ اس لئے یہ ابتدائی زمانہ کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں کئی ضرور ہے۔ کئی زندگی کے آخری ایام میں اُتری ہے۔

مجھے اس سے بحث نہیں کہ فولر لک کی بات درست ہے یا دوسروں کی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نئی تحقیق والے عرب اور یورپین مصنف مفسرین کے ساتھ مل کر بالاتفاق کہتے ہیں کہ یہ سورہ گئی ہے۔ کئی زندگی کے آخری سال بھی نہایت ہی خطرناک تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت شعب ابنی طالب میں محبوس تھے۔ جبکہ مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لئے جگہ نہ ملتی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ فرشتوں کی کیا ضرورت ہے۔ ہم خود اسکی حفاظت کریں گے

ترجمہ ہم نہایت مضبوط قیاسات کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں۔ کہ ہر ایک آیت جو قرآن میں ہے وہ اصلی ہے۔ اور محمد (آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی غیر تحریف تصنیف ہے (۳) پھر یہ بحث کرنے کے بعد کہ قرآن کی ترتیب ہمیں کچھ نہیں آتی۔ لکھتا ہے۔ کہ:-

"THERE IS OTHERWISE EVERY SECURITY INTERNAL AND EXTERNAL THAT WE POSSESS THE TEXT WHICH MUHAMMAD HIMSELF GAVE FORTH AND USED"

ترجمہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے۔ اندرونی ضمانت کی بھی اور بیرونی کی بھی۔ کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے۔ وہی ہے جو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔ اور اسے استعمال کیا کرتے تھے۔

(۴) پھر لکھتا ہے:-

"AND CONCLUDE WITH ATLEAST A CLOSE APPROXIMATION TO THE VERDICT OF VAN HAMMER THAT WE HOLD THE QUR'AN TO BE AS SURELY MUHAMMAD'S WORDS AS THE MUHAMMADANS HELD IT TO BE THE WORD OF GOD."

ترجمہ۔ ہم دان بہر کے مندرجہ ذیل فیصلہ کے بالکل مطابق نہ سہی۔ کم سے کم اس کے خیال کے بہت موافق فیصلہ تک پہنچتے ہیں۔ دان ہمیر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو قرآن موجود ہے۔ اس کے متعلق ہم ویسے ہی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصلی صورت میں محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

لکھتا زور دار اور پر شوکت دعویٰ ہے۔ اس فقرہ (اِنَّا عَزَمْنَا لَنَا الذِّكْرَ وَاَقَالَهُ لِحَافِظُوْنَ) کی طاقت کو وہی لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو عربی جانتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جب سلمان خود گھر سے ہوئے تھے۔ اور ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے کہا جاتا ہے کہ تم سارا زور لگا لو اور قرآن مجید کے مثالی کے لئے پوری طاقت خرچ کر دو۔ ہم خود اسکی حفاظت کریں گے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان مخالفتوں کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آزاد ہوتے ہیں۔ آپ کو ترقی ملتی ہے۔ ایک عظیم الشان جماعت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور آج تک ہو رہی ہے۔ اور ہوتی رہے گی۔ کیا یہ بے نظیر حفاظت دنیا کی اور کسی مذہبی کتاب کو حاصل ہوئی ہے؟ سر ولیم میور اپنی کتاب لائف آف محمد میں بحث کے بعد لکھتا ہے۔

"WHAT WE HAVE, THOUGH POSSIBLY CREATED AND MODIFIED BY HIMSELF, IS STILL HIS OWN."

ترجمہ۔ اب جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ گویہ بالکل ممکن ہے کہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے زمانہ میں اسے خود بنایا ہو۔ اور بعض دفعہ اس میں خود ہی بعض تبدیلیاں بھی کر دی ہوں۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہمیں دیا تھا (۲) پھر وہ لکھتا ہے۔

"WE MAY UPON THE STRONGEST PRESUMPTION AFFIRM THAT EVERY VERSE IN THE QUR'AN IS GENUINE AND UNALTERED COMPOSITION OF MUHAMMAD HIMSELF."

کا بنایا ہوا کلام ہے جس عقین سے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ خدا کا غیر مبدل کلام ہے۔
(۵) فولڈک کا قول ہے۔

"SLIGHT CLEKICAL ERRORS THERE MAY HAVE BEEN, BUT THE QUR'AN OF OTHMAN CONTAINS NONE BUT GENNINE ELEMENTS, THOUGH SOMETIMES IN VERY STRANGE ORDER. EFFORTS OF EUROPEAN SCHOLARS TO PROVE THE EXISTENCE OF LATER INTERPOLATIONS IN THE QUR'AN HAVE FAILED."

"TO COMPARE THEIR PURE TEXTS WITH THE VARIOUS READINGS OF OUR SCRIPTURES IS TO COMPARE THINGS BETWEEN WHICH THERE IS NO ANALOGY."

ترجمہ مسلمانوں کی بالکل پاک اور غیر تبدیل شدہ کتاب اور قرآن مجید کے متن ہمارے کتب کے مختلف نسخوں کے باہمی اختلاف کا مقابلہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ دو ایسی چیزوں کا مقابلہ کیا جائے جن میں یا ہی کوئی بھی مشابہت نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ قرآن شریف قرآن مجید کے متن محفوظ ہے؟ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اتفاق نہیں بات نہیں

بلکہ اسکی ظاہر حفاظت المکتب اور قسطنطین میں دو ذریعوں سے ہوتی ہے جن کا ذکر اس سورہ کے شروع ہی میں کیا گیا ہے شروع نزول ہی سے اسکی آیات لکھی جانے لگیں اور اسکی حفاظت ہوتی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے عشاق عطا کئے جو اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرتے اور رات دن خود پڑھتے اور دوسروں کو سناتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کسی نہ کسی حصے کا نازوں میں پڑھنا فرض مقرر کر دیا اور شرط لگا دی کہ کتاب میں سے دیکھ کر نہیں بلکہ یا اسے پڑھا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات سمجھ گئی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہی بات زرتشت، یونانی اور ہندو والوں سے پہلے نہیں ہوتی۔

کو کیوں نہ سوچی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سوچ جانے والا کوئی اور ہے۔ کوئس جب امریکہ کو دریافت کر کے واپس آگیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے۔ ہم جانتے تو ہم بھی امریکہ کو دریافت کر لیتے۔ مگر کوئس نے اس کے جواب میں ایک انڈا دے کر کہا کہ تم یہ انڈا میز پر رکھو اگر دوسرے سب نے کوشش کی، مگر وہ کھرا نہ ہوا۔ آخر میں کوئس اٹھا اور اس نے

ترجمہ ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں (طرز تحریر) ہوں تو ہوں لیکن جو قرآن عثمانؓ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس کا مضمون وہی ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے پیش کیا تھا۔ گو اسکی ترتیب عجیب ہے۔ یورپین علماء کی یہ کوششیں کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن میں بعد کے زمانہ میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ بالکل ناکام ثابت ہوئی ہیں۔

(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ قرآن) یہ وہ شہادتیں ہیں جو اسلام کے شدید ترین دشمنوں کی ہیں۔ اور اَلْقَصَصُ مَا شَهِدَتْ بِہِ اَلْاَعْدَاؤُ۔

قرآن مجید کے منجاب اللہ ہونے پر کتنی جری شہادت ہے کہ قرآن کریم امتیوں میں آتا ہے اور ہر طرح سے محفوظ رہتا ہے۔ مگر قرات اور انجیل اپنے زمانہ کی علمی قوموں میں آئیں لیکن محفوظ نہ رہ سکیں۔ یہور اس کے متعلق کیا ہی پڑ حسرت الفاظ لکھتا ہے۔

جو اسے شروع سے لے کر آخر تک حفظ کرتے تھے۔ دوسرے اس کی زبان ایسی سہل اور دل نشین بنائی کہ سہولت سے یاد ہو جائے۔ سوم اسکی تلاوت نمازوں میں فرض کر دی چٹارہ لوگوں کے دلوں میں اس کے پڑھنے کی غیر معمولی محنت پیدا کر دی۔

عیسائی لوگ ہمیشہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسلمان قرآن کریم کو بے معنی ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بھی اس آیت میں مذکور وعدہ کی تصدیق ہے۔ مسلمانوں کے دل میں اتنا تعلق ہے کہ قرآن کریم کی محنت ڈال دی ہے کہ معنی آئیں یا نہ آئیں وہ اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں یقیناً مسلمان فرض ہے کہ قرآن کریم کو بامعنی پڑھے اور اس عزت کے تقاضا پر کیا تباہی کا موجب ہوا ہے۔ مگر باوجود سمجھنے نہ جاننے کے مسلمانوں کا قرآن کریم کو یاد کرنے سے چلے جانا یقیناً اس آیت میں مذکور وعدہ کے پورا ہونے کی دلیل ہے۔

آج اگر یاہیل کے سارے نسخے ملا دیئے جائیں تو یاہیل کے پیرو اس کا میواں حصہ بھی دو بارہ جمع نہیں کر سکتے لیکن قرآن مجید کو یہ خیر حاصل ہے کہ اگر (فرض محال) سارے نسخے قرآن مجید کے دیئے مفقود کر دیئے جائیں تب بھی دو تین دن کے اندر مکمل قرآن مجید وجود ہو سکتا ہے اور بڑے شہر تو الگ بہے ہم قادیان جیسی چھوٹی بستی میں اسے فوراً حرف نہایت لکھوا سکتے ہیں۔

دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں کہ جسے مٹا دیا جائے اور وہ پھر بھی محفوظ رہے۔ سوائے قرآن پاک کے۔

ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لئے یہ مقرر فرمایا کہ ایسے سامان کر دیئے کہ قرآن مجید اپنے نزول کے لحاظ تمام دنیا میں پھیل گیا اور اب اس میں تغیر و تبدل کا امکان ہی نہیں۔ بلکہ جانتا ہے کہ ایک مرتبہ روسی حکومت نے ارادہ کیا کہ جہاد کی آیات نکال کر قرآن چھپوائیں مگر اسے بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام دنیا میں پھیل چکا ہے اور یہ آیات

ایک سوئی سے اس میں چھید کیا اور اس سے جو لعاب نکلا اس کی مدد سے اسے میز پر کھڑا کر دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ایسا تو ہم بھی کر سکتے تھے مگر لوہے نے کہا کہ امریکہ کی دریافت کے بارہ میں تو تم نے کہہ دیا کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ مگر اس بارہ میں تو تم کو موقع مل گیا تھا کیوں نہ تم نے اپنی عقل سے کام لیا پس ایسا ہی ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ذرائع حفاظت کے جو قرآن کے بارہ میں استعمال کئے گئے آخر کیوں قرآن کریم کے پیش کوئے والے کو یہی سوچھے کیوں دوسری جماعتوں نے اسے استعمال نہ کیا۔ یہ بھی یاد ہے کہ ایسے آدمیوں کا میسر آنا جو اسے حفظ کئے

اور نمازوں میں پڑھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت میں نہ تھا۔ ان کا ہتھکڑا آپ کے اختیار سے باہر تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا لَكَ الْقُرْآنَ فَذَرْنَاهُ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ کہ ایسے لوگ ہم پیچھے رہیں گے جو اسے حفظ کریں گے۔ آج اس اعلان پر تیرہ سو سال ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کے کروڑوں حافظ گذر چکے ہیں بعض پوروں میں ناواقفیت کی وجہ سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ اتنا قرآن کس کو یاد رہتا ہوگا۔ مگر قادیان ہی میں کئی حافظ مل سکتے ہیں جن میں بھی طرح سے قرآن یاد ہے۔ چنانچہ میرے بڑے بھائی کے ناصر احمد سلمہ اللہ تعالیٰ نے بھی گیارہ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

قرآن مجید پر نہایت خاص توجہ سے ایسے الفاظ اور ایسی ترکیب سے نازل فرمایا ہے کہ وہ سہولت سے حفظ ہو جاتا ہے قرآن شریف میں مگر شعر سے بھی زیادہ جلد یاد ہو جاتا ہے اردو یا انگریزی کی عبارتوں کی نسبت قرآن شریف کے حفظ کرنے پر نصف وقت بھی صرف نہیں ہوتا ایک انگریز مترجم قرآن شریف ہے کہ قرآن ہی عبادت میں ہے کہ اس کو بغیر تفسیر کے پڑھنے کے چارہ ہی نہیں۔ پس قرآن مجید کی زبان ان اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ سامانوں میں ہے جن کے ذریعہ سے قرآن مجید کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سب سے اول اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمیوں کو پیدا کیا

قرآن مجید کی حفاظت کے چار سامان

قرآن کریم کو جو بچے پڑھتے ہیں یہ تین سامان اعراض اور اس کا جواب

قرآن مجید پر نہایت توجہ ہے کہ وہ سہولت سے یاد ہو جاتا ہے

پرنسٹن وقت بھی صرف نہیں ہوتا

ایک انگریز مترجم قرآن شریف ہے کہ قرآن ہی عبادت میں ہے کہ اس کو بغیر تفسیر کے پڑھنے کے چارہ ہی نہیں۔ پس قرآن مجید کی زبان ان اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ سامانوں میں ہے جن کے ذریعہ سے قرآن مجید کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سب سے اول اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمیوں کو پیدا کیا

ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر تم ان کو کیسے نکال سکو گے۔ اس سے وہ اپنے ارادوں سے باز رہی۔

ایک ذریعہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ تھا کہ اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی۔ اس ذریعہ سے اسکی ہر حرکت و سکون محفوظ ہو گئے۔ مثلاً نوحید امینی تو قرآن مجید کی خدمت کے لئے۔ چنانچہ نوحہ کے پیدا ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے

کہ ابوالاسود دؤنی حضرت علیؓ کے پاس آئے کہ ایک نبی مسلمان "إِنَّ اللَّهَ بَدِئَ مِثْلَ الْفَشْرِ كَيْفَ وَرَسُولُهُ" کی بجائے "وَرَسُولُهُ" پڑھ رہا تھا جس سے ڈر ہے۔ کہ نو مسلموں کو قرآن مجید کے مطالب سمجھنے میں مشکل پیش آئے حضرت علیؓ اس وقت گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ انہیں بعض قواعد نوحہ کرتے چلے گئے اور فرمایا کہ اس قسم کے قواعد کو ضبط میں لے آؤ۔ اس سے ان نو مسلموں کو صحیح تلاوت کی توفیق ملے گی اور کچھ قواعد بن کر فرمایا۔ اُنْحَ تَحْوُکہ یعنی اسی رنگ میں اور قواعد تیار کرلو اس فقہ کی وجہ سے عربی گریہ کا نام نوحہ پڑ گیا۔ پھر مسلمانوں نے تائید ایجاد کی۔ تو قرآن مجید کی خدمت کی غرض سے کیونکہ قرآن مجید میں مختلف اقوام کے حالات آئے تھے۔ ان کو جمع کرنے لئے تو یاقوتی دنیا کے حالات بھی ساتھ ہی جمع کر دیئے۔ پھر علم حدیث شروع ہوا۔ تو قرآن مجید کی خدمت کے لئے۔ تا معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے کیا معنی کئے ہیں۔

پھر اہل فلسفہ کے قرآن مجید پر اعتراضات کے دفعیہ کے لئے مسلمانوں نے فلسفہ وغیرہ علوم کی تجدید کی اور علم منطق کے لئے نئی نگر زیادہ محقق راہ نکالی۔ پھر طب کی بنیاد بھی قرآن مجید کے توجہ دلانے پر ہی قائم ہوئی۔ نحویں نمایاں دیتے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیات کی۔ ادب میں بہترین مجموعہ قرآن مجید کی آیات کو قرار دیا گیا تھا۔ غرض ہر علم میں آیات قرآنی کو بطور حوالہ نقل کیا جاتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سب کتابوں سے آیات کو جمع کیا جائے۔ تو ان سے بھی سارا

قرآن جمع ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں قرآن کریم کی خدمت کے لئے دوسرے علوم کی طرف رجوع کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی بڑا کہ پہلی کتابوں سے تو دنیوی علماء کا طبقہ سخت بیزار تھا مگر مسلمانوں میں سے ان علوم کے ماہر ہمیشہ قرآن مجید کے خادم رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سچے علوم کا دشمن نہیں۔ بلکہ نوبہ ہے۔

ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ بھی ہوا کہ نزول قرآن کے بعد علمی عربی زبان کی تبدیلی بند ہو گئی عربی کے ہوا دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں پائی جاتی۔ جو آج بھی وہی علمی زبان کی ہو جس طرح تیرہ سو سال پہلے تھی۔ چار سو ویش کی سپر کی ترقی تھیں ہم کو کئی سال قبل کی انگریزی کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بہت بدلی چکی ہے۔ مگر قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے پرانی لغتوں کی ضرورت نہیں کیونکہ جو شخص علمی عربی آتی پڑھتا ہے وہ قرآن کریم کو بھی بغیر کسی کی مدد کے سمجھ سکتا ہے۔

ان ظاہری مسلمانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ایسا ذریعہ بھی مقرر کیا جس میں ملائکہ کا بھی دخل نہیں اور وہ الہام ہے۔ الہام میں ملائکہ بعض اوقات قرآن مجید کی حفاظت صرف پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ مگر انہیں اس کا سبب نہیں الہام کے ذریعہ قرار دیا جاسکتا۔

حق یہ ہے کہ خدا کا کلام بندے کے ساتھ براہ راست ہوتا ہے ملائکہ صرف بطور واسطہ کے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ہم اس کلام کی آئینہ تازہ بتا رہے الہام قرآن مجید کی حفاظت کے ذریعہ سے حفاظت کرتے رہیں گے یعنی تہجد اور امور کے ذریعہ وغیرہ مبعوث کرتے رہیں گے۔

یہ ظاہر ہے کہ جس کتاب کے لفظ تو محفوظ ہوں مگر معنوں قرآن مجید کی حفاظت نہ ہو وہ محفوظ کتاب نہیں کہلا سکتی۔ مثلاً وید میں اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ لفظ محفوظ ہیں۔ تو بھی وہ کتاب کامل ہونے کے لحاظ سے محفوظ نہیں کیونکہ جس زبان میں وہ نازل ہوئے ہیں وہ محفوظ نہیں رہی۔ اس لئے اس کے

معانی بالکل مشتبہ ہو گئے ہیں۔ اب اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پاک کو کوئی شخص اس کے صحیح معانی نہ بتائے۔ تو کون یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کا صحیح مطلب بیان کر رہا ہے۔ یا اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ نقص اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہیں جو کتاب کے صحیح مفہوم کی طرف لوگوں کو لاتے رہیں اور یہ حفاظت دائمی طور پر قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بیشک دوسری کتب سماویہ کو بھی اس عرصہ میں کہ وہ زندہ کتب تھیں یعنی دنیا کے لئے قابل عمل تھیں۔ یہ حفاظت حاصل تھی۔ مگر اب نہیں۔ اب صرف قرآن کریم ہی کو

قرآن مجید کی معنی مخالفت

یہ حفاظت حاصل ہے۔ صرف اس کے ماننے والے ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ سے براہ راست الہام پانے کے مدعی ہوتے چلے آئے ہیں اور اس زمانہ میں کہ دین سے غفلت انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مامور مبعوث فرمایا ہے جس نے کلی طور پر قرآن کی تفسیروں کو زوائد و خسوے پاک کر کے اصلی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن جو اسی زمانہ کے علوم کے سامنے ایک معذرت خواہ کی صورت میں کھڑا تھا۔ اب ایک حملہ آور کی صورت میں کھڑا ہے جس کے سامنے سب فلسفے اور مذہب اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے شیر کے گلے سے وڑھائے جانے والے مملوک العزیز۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا دعویٰ ہے کہ اس مامور کی اتباع کی برکت سے کسی علم کا متبع خواہ قرآن کریم کے کسی مسئلہ پر چلے کرے۔ میں اس کا مقبول اور نیک جواب دے سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ذی علم کو سکت کر سکتا ہوں۔ خواہ وہ کسی چیز کے ماتحت وہ علی الاعوان اقرار کرنے کے لئے تیار نہ ہوئے اس کا راجع صد سے زیادہ عرصہ میں تحریر کیا ہے۔ میں گھنٹا ہوں کہ جب سے اس میدان میں داخل ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر و باطن میں کبھی مجھے اس بارہ میں شرمندہ ہونے کا موقعہ نہیں ملا۔

قرآن مجید کو نام نہاد کے بدلے میں وہ قرآن مجید کی مخالفت

غرض خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی معنوی حفاظت کا مدار صرف عقل پر ہی نہیں رکھا اور اسکی تشریح کا انحصار صرف انسانی دماغ پر ہی نہیں چھوڑا۔ بلکہ خود اپنے کلام سے اس کو ظاہر فرمانے کا ذمہ لیا ہے جس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب اس طرح سے عملی پھل ظاہر ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے محفوظ ہونے کا ایک تین ثبوت ملتا رہتا ہے۔ دوائی اگر فائدہ دیتی ہے تو ہم اسے نانہ سمجھتے ہیں۔ ورنہ بوسیدہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کے تازہ پھل بھی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ اور زندہ کتاب ہے اور یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایسا زبردست ذریعہ ہے جو اور کسی کتاب کو میسر نہیں اور نہ کبھی ہوگا۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ ذکر کے معنی شرف اور نصیحت کے بھی ہیں۔ قرآن کریم کا نام ذکر اس لئے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے اس کے ماننے والوں کو شرف اور تقویٰ حاصل ہوگا پس اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَکَ لَکَافِلُونَ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کلام جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ذریعہ سے ماننے والوں کو شرف اور عزت اور تقویٰ لے گا ہمارا ہی اُتارا ہوا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یعنی ان صفات کو ملے پورا کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ اگر یہ صفات اسکی ظاہر نہ ہوں تو گویا اسکی تعلیم ضائع گئی۔ مگر ہم ایسا نہ ہونے دیں گے۔ اس آیت میں کفار کی تباہی اور مسلمانوں کے ظہور کی پیش گوئی ہے کیونکہ قرآن کریم ہر قسم کی سیاسی اقتصاد کی اور نظام تعلیم کا مجموعہ ہے اور شرعی کام جب تک اپنے ابتدائی ایام میں ایک حکومت کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ اسکی تعلیم کے عملی حصہ کی خوبیاں پوری طرح ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ پس الذِّکْرُ کی حفاظت کے لئے ایک حاکم قوم کی ضرورت تھی اور ایسی قوم کے قیام سے پہلے عرب کی موجودہ اوقات حکومت کی تباہی لازمی تھی۔ لوگ اسلامی حکومت کے قیام کو ایک اتفاق کہہ دیا کرتے ہیں۔ اول تو محض اسلامی حکومت کا قیام بھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں وہ قائم ہوئی کسی صورت میں اتفاق نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس پیش گوئی کو دیکھتے ہوئے تو کوئی انسان جن میں

ذرا بھر بھی عقل ہو۔ اسے اتفاق نہیں کہہ سکتا۔

قرآن یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ عربوں کی حکومت ٹوٹ کر انکی
جگہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت
ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ (۱) جو خدا ترس ہوں گے۔
(۲) جو دنیا کی نگاہ میں اعلیٰ شرف والے قرار پائیں گے۔ اس میں

کوئی شک نہیں کہ ہزاروں حکومتیں ٹوٹتی ہیں اور دوسری
انکی جگہ لیتی ہیں۔ مگر کیا ہر حکومت کے ٹوٹنے کے بعد جو دوسری
حکومت جگہ لیتی ہے وہ اپنی صفات کی حامل ہوتی ہے جن کا

اوپر ذکر ہوا ہے؛ مگر اس پیش گوئی کے نتیجے میں عرب کی حکومت
ٹوٹ کر کسی حکومت قائم ہوئی؟ شدید سے شدید دشمن بھی جو
اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے

جب ابوبکرؓ اور عمرؓ تک پہنچتا ہے۔ وعزت سے گردن جھکا
لیتا ہے اور ان کے تقویٰ اور عقل اور فہم اور نیک
انتظام اور ایثار اور قربانی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس قسم

کی حکومت کا قائم ہو جانا بھی کیا اتفاق کہلا سکتا ہے۔ خصوصاً
جبکہ وہ پیش گوئی کے ماتحت تھی اور قرآن کریم میں صاف کہہ
دیا گیا تھا کہ لَقَدْ اَفْرَأْنَا اِلَآئِكَ كُنتَ اِذَا فِئْتِهٖ ذَا كُرْكُتِهٖ

اَفْلَا تَعْقِلُوْنَ۔ (انبیاء ۷) ہم نے یقیناً تمہاری طرف
ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے شرف دینی
اور دنیوی عزت کے سامان موجود ہیں۔ پھر تم کیوں عقل سے

باز نہیں آتے۔ اسی صفت کے کمال کو ظاہر کر نیکی نے قرآن کریم
کا نام بعض دفعہ اَلْذِکْرُ آتا ہے اور آیت زیر تفسیر میں بھی
اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے تم فتنے سے کہتے ہو کہ

اے وہ شخص جس پر وہ کلام نازل ہوا ہے جس میں ماننے والوں
کے لئے بڑی عزت اور تقویٰ کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو بالکل ہے
مگر میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ کلام میرا ہی نازل کیا ہوا ہے اور

جانتا ہے۔ پس ضرور ہے کہ میں موجودہ نظام کو توڑ کر وہ نظام
قائم کروں جس میں مسلمانوں کو قرآنی تعلیم کو عملی جامہ پہنانے کا
موقع ملے اور ان کو ایسے شرف اور تقویٰ کے اظہار کا موقع
ملے جس کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ یہ مضمون اس آیت کو
وَمَا اَهْلُكُنَا مِنْ قَوْمٍ نَبِيٍّ وَالِیْ اٰیٰتٍ سَاہِلًا لَّا رَدَّیْھِمْ

اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔

ایک سوال کامل اس موقع پر ضروری ہے۔ نیچے اس کو
کے سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ ہر نبی کے کلام کی حفاظت کی جاتی ہے
جس سے اگلی آیات اس منصب کی تصدیق کرتی ہیں اور یہ قانون
ہر نبی کے متعلق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے

تو کیا (۱) پہلے انبیاء کی وحی اب تک بعینہ محفوظ ہے؟ (۲)
اگر نہیں تو پھر یہ کیونکر تسلیم کیا جائے کہ قرآن کریم ہمیشہ محفوظ

رہے گا کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ یہ بھی پہلے انبیاء کی وحیوں کی حفاظت کی جاتی ہے
اور کسی وقت بگڑ جائے گا۔ اس سوال کا جواب خود آیت زیر

تفسیر کے الفاظ ہی سے ملے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا
کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے یا تمہارے حفاظت کریں گے
بلکہ اَلْذِکْرُ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لفظ کو ہتھمال

کر کے حفاظت کے دائرہ کو محدود کر دیا گیا ہے۔ جب تک
کوئی کلام اَلْذِکْرُ ہے یعنی (۱) ایک طرف تو بندہ اور جب تک کلام
خدا تعالیٰ کے متعلق تو قائم کرتا ہے (ذکر کے معنی یاد

کرنے کے ہیں) اور بندہ کو ایسے قیام پر کھڑا رکھے کہ وہ
اللہ تعالیٰ کی یاد میں سرشار رہے۔ اور (۲) دوسری طرف
اسے ایسا مقام عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے

یعنی خدا تعالیٰ کی وحی اور نصرت اور امداد و بندہ کو حاصل ہے
اسکی حفاظت کا اللہ تعالیٰ وعدہ لیتا ہے جو کلام ان خوبیوں
کا حامل رہے گا۔ خدا تعالیٰ اسکی حفاظت کرے گا اور جو کلام

ان خوبیوں کا حامل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسکی حفاظت چھوڑ دے گا۔
یہ امر ظاہر ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کلام کو ذِکْر
کے لئے قابل عمل سمجھے گا۔ اس میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی۔
اور جب اللہ تعالیٰ کسی کلام کو ضرورت زمانہ سے پورا کرے

ٹ
ہر نبی کے کلام کی
حفاظت کی جاتی ہے
سوال کامل

اللہ تعالیٰ کی
حفاظت کی جاتی ہے

اللہ تعالیٰ کی
حفاظت کی جاتی ہے

الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا

تھے ۱۵ اور جو رسول بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اُس کو

۵
قرآن مجید ابجد
الذکر ہے۔

قاصر قرار دے دیگا اور اس کی حفاظت چھوڑ دے گا تاکہ
نئے سرے سے ایسا کلام تازہ کرے۔ جو ضرورت زمانے کے
مطابق ہو تو نہ کو رہ بالا امور اس نئے کلام کے ذریعے پورے
ہونے لگیں گے۔ اور سابق کلام سے پورے نہ ہونگے اور جب

وہ ضرورت جس کے لئے کلام الہی نازل ہوتا ہے۔ پوری نہ ہوگی۔ تو اس حفاظت کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جائے گی تو شرابی لوگوں کو اس کلام میں دخل دینے کا اور تحریف کرنے کا موقع بھی ملتا ہے گا۔
مخلصہ کلام یہ کہ باوجود اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے کہ وہ ہر نبی کی وحی کی حفاظت کرے گا۔ بیسے انسدادِ وحی اگر محفوظ نہیں

رہی۔ تو قابل اعتراض نہیں۔ کیونکہ قرآن نے الذکر کی شرط لگائی ہے۔ جب تک وہ الذکر ہے۔ انکی حفاظت ہوتی رہی۔ جب وہ الذکر نہ ہے انکی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ اور یہ کہ وہ الذکر نہ ہے۔ ایک بیہوش بات

ہے۔ کم سے کم اپنے زمانہ میں ہم میں سے ہر اک اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ مگر سوائے اسلام کے ایک مذہب بھی نہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کے پیروؤں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے۔ جو اللہ کے کلام عمل ثبوت ہوئے۔ اس کا یہ دعویٰ ہو کہ اپنے مذہب کی کتاب پر عمل کر اے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گا ہے۔ اور خدا تعالیٰ اسے باور کرتا ہے یعنی اس سے کلام کرتا ہے۔ اور اس کے لئے ایسی قدر تو رکھو

چل کر آج بھی انسان خدا تعالیٰ کو پاسکتا ہے پس چونکہ وہ اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ جس کے لئے اسے نازل کیا گیا تھا۔ وہ خدا تعالیٰ کے حفاظت سے باہر نہیں ہو سکتا اور کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدیل کرے۔

اب رہا سوال آئندہ کا سو اس کا اقل تو یہ جواب ہے کہ اس وقت تک اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آئندہ کے لئے قرآن کریم میں پیشگوئیاں موجود ہیں کہ جب بھی مسلمان اسلام سے غافل ہوں گے اللہ تعالیٰ ہامور بھیجتا رہے گا۔ پس اس وعدہ کی موجودگی میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم ہمیشہ دنیا کی ضرورت پوری ہوتی رہیگی وہ نسخ کو قبول نہیں کرے گا اور جب وہ نسخ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یقیناً وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ کیونکہ کوئی عقلمند اپنی کار آمد شے کو تباہ نہیں ہونے دیتا اور اللہ تعالیٰ تو سب عقلمندوں سے بڑھ کر عقلمند ہے۔

۱۱۔ **حل لغات**۔ شیعہ۔ شیعۃ کی جمع ہے شیعۃ الرّجُل۔ اتباعہ و انصارہ۔ شیعۃ الرّجُل کے معنی ہیں آدمی کے اُتار اور مددگار (اقرب شیعہ الاولیٰین کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ اضافۃ الشّوخی الی صفہ کل طریقہ ہے یعنی اس کے معنی ہیں۔

تفسیر: اللہ تعالیٰ نے تمام گروہوں کو شیعہ کہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کہا کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے آزاد ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں وہ نہ آزاد ہوتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں وہ یہ فرقہ صرف چالاک سے کہتے ہیں تاکہ وہ تو اعتراض نہ کر سکیں۔ لیکن ان پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ

ظاہر کرتا ہے۔ جو الذکر کا۔ غصوم ہے پس جب غلو وہ کہتا
 ۲ (دیکھ لے تا) الذکر کا مصداق نہیں رہیں تو انکی حفاظت بھی جاتی رہی
 اور ان کے خوف و مبدل ہونے میں کوئی آسانی روک نہیں
 کہا ہے۔
 باقی رہا سوال کا یہ حقتہ کچھ کیوں قرآن کریم کی نسبت
 بھی یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ بھی حفاظت سے باہر ہو گیا ہے
 تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اب تک الذکر ہے۔ اس پر

بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ

ہنسی اُڑاتے تھے ۱۲ اسی طرح ہم اس (عادۃ استہزام) کو مجرموں کے دلوں میں

فرماتا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے۔ کہ کوئی آزاد بھی ہوتا ہے ہر آدمی کسی نہ کسی کے ماتحت یا کسی نہ کسی جیسے میں ضرور ہوتا ہے۔ خواہ غریب کی بنیاد پر ہو۔ خواہ زہم کی بنیاد پر۔ خواہ فلسفہ کی بنیاد پر کسی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ آزاد ہو۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں اتنے امور سے واسطہ پڑتا ہے کہ ہر امر کی بابت تحقیق کرنا اس کے لئے ناممکن ہوتا ہے اس لئے کچھ نہ کچھ امور میں وہ ایسے لوگوں کے خیالات کو قبول کر لیتا ہے۔ جن پر اسے اعتقاد ہوتا ہے۔ سائنس کا لوجی والے (علم النفس کے ماہرین) کہتے ہیں کہ انسان میں نفس کرنے کا مادہ اس کا سب سے بڑا خاصہ ہے۔ اسی بات کو اس جگہ شیخ الاقرین کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی مختلف جتنے جو کسی نہ کسی سبب سے آپس میں متحد تھے۔

اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے بھی نبی کریمؐ سے ہیں۔ اور انکی تعلیم کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اسی طرح اس رسولؐ کی تعلیم کی بھی حفاظت کرے گا۔ حفاظت سے مراد جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ نہ صرف نفسی حفاظت ہے بلکہ معنوی حفاظت بھی ہے۔ جو شرعی حیول کے زمانہ میں علاوہ اور ذرائع کے اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ان کے زمانہ میں ہی حکومت ان کی جماعت کو مل جاتی ہے اور وہ علمائے اس شریعت کو رائج کر کے اس کے اصلی معنوں کو ظاہر کر جاتے ہیں اور جو شرعی فیہ نہ ہوں۔ ان کی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے تاکہ ان کی تعلیم کے عملی ثمرات ظاہر ہوں۔ لیکن ان کے لئے فوری حکومت کا ملنا ضروری نہیں غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کلام اپنی کی حفاظت کا سبیل ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ اسی رنگ میں تم اب نشان دیکھ لو گے۔

بنایت تعجب کی بات ہے کہ انبیاء کے منکر میں اس

سہل ترین راستہ کو قبول کرنے سے ہمیشہ پہلو ہتی کرتے ہیں جو انہیں یقینی طور پر سچے نبی کی شناخت میں مدد ہو سکتا ہے اور وہ راستہ منہاج نبوت کے مطابق مدعی کے دعویٰ کو چکنا ہے۔ مگر منہاج نبوت کے مطابق مدعی کے دعویٰ کو پرکھا جائے تو اسکی صداقت یا اس کے کذب کو معلوم کرنا ایک مسامحت کا کام ہوتا ہے۔ مگر اسی راستہ کو قبول کرنے سے وہ پہلو ہتی کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صداقت کو معلوم کرنا مطلوب نہیں ہوتا۔ بلکہ غلط بحث کر کے سچائی سے گریز کرنا مطلوب ہوتا ہے۔

۱۲ تفسیر استہزاء اس ہنسی کہتے ہیں جس میں تحقیر پائی جائے۔ اس آیت کا تعلق ایک تو یا آیتھا شیخ بلاؤین السیذی سبزل علیہ السیذی سے ہے کہ اس میں کفار کے تسخیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے اس نبی سے تم نے تسخیر کر لیا تو کیا ہوا وہ انبیاء جن آیات تعلق کو تم ملتے ہو۔ ان سے بھی تو تسخیر ہوتا رہا ہے۔ دوسرے یہ بتایا کہ ہر نبی کے کلام اور اس کی تعلیم کی حفاظت کا وعدہ ہوتا ہے اور یہ امر کفار کو عجیب معلوم ہوتا ہے کہ ہماری مخالفت کے باوجود یہ تعلیم کس طرف جاتی رہ جائے گی۔ اور وہ اس دعویٰ کو غیر معقول سمجھ کر اس سے ہنسی کرتے رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ ہر نبی سے تسخیر کا ارادہ کیا تو ہوا ہے۔ پھر بھی جب کوئی نبی آتا ہے۔ دنیا اس سے یہ مطالب کرتی ہے کہ کیوں اسے خاص شان نہیں ملی۔ اگر خاص شان اور طاقت سے نبی آتے تو گوشتہ نبیوں سے تسخیر کیونکر ہو سکتا تھا۔

بنایت تعجب کی بات ہے کہ انبیاء کے منکر میں اس

فَقُلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۚ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ

ہیں چڑھ گئی۔ (اور قرآن مجید کا مناجات اللہ ہونا ان پر ظاہر ہو جاتا) تو (بھی) وہ (بھی) کہتے کہ ہمیں ہماری نظروں پر پردہ ڈالا

أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۚ وَلَقَدْ

۱۴

گیا ہے (ورنہ حقیقت کچھ بھی نہیں بلکہ ہم (لوگوں) پر (کوئی) جادو کر دیا گیا ہے) اور یقیناً

تفسیر۔ یعنی استہزاء کی جب عادت ہو جاتی ہے۔
تو دل نعت ہو جاتے ہیں اور آخراً وجود کھلے نشانات دیکھنے
اور واضح ثبوت موجود ہونے کے لوگ ایمان سے محروم ہو
جاتے ہیں۔ یہی حال پل قوموں کا ہوا۔ یہی ان کا ہوگا۔ استہزاء
کر کے کس نے ہدایت پائی کہ اب یہ پائیں گے۔

تفسیر۔ کلام سے روک دیا۔ سحر بکلامہ والہ الحافظ۔ استہزاء سے
استہزاء کہ سحر بکلام کہ اپنے کلام اور نظروں سے مائل کر لیا
اور عقل کو محسوس کیا۔ سحر المطر الطین والتراب سحر
افسردہ خلق بصدخہ لنعمیل۔ بارش نے مٹی اور کچر
کو خراب کر دیا اور وہ کام کے قابل نہ رہی۔ المسحور ابصار
المفسد، من الطعام والمکان لکثرة المطر واثبت بقرحون

قلۃ الکلام مسحور کے ایک حصے بڑے کھانے کے ہیں
اور ایسی جگہ پر مٹی سحر کا لفظ بولتے ہیں جو کثرت بارش یا
گھاس کی کمی کی وجہ سے خراب ہو جاوے (اقرب)

۱۵ حل لغات۔ یَعْرُجُونَ۔ عَرَجَ یَعْرِجُ
عم وجا سے مضارع مع غائب کا صیغہ ہے اور عَرَجَ الرَّجُلُ
فِي الدَّرَجَةِ وَالسَّلَمِ کے معنی ہیں اُڑنا یعنی اُڑی بیڑی پر
چڑھا دینا۔ یہ علی الجہول۔ ضعیف رہا۔ اور مجہول ہو۔
قواس کے معنی ہیں۔ اس کو چڑھا کرے جایا گیا۔ (اقرب)

تفسیر۔ کَوْنًا تَانِيْنًا يَانِيْنًا لَمَلِكَةٍ كِي آيْت
جس کا تار کی طرف سے مطالبہ بیان ہوا تھا کہ اگر اس کا داغ
(نعوذ باللہ) خراب نہیں اور اسے وہم نہیں تو جو فرشتے
اس پر نازل ہوتے ہیں۔ وہ ہیں کیوں نہیں دکھاتا۔ اس کا

سُكَّرَتْ۔ سُكَّرَ (سُكَّرَ سُكَّرًا) الْإِنَاءُ کے معنی ہیں
فَلَاحُ۔ بَرَن کو بھرو دیا۔ سُكَّرَ الرَّبِّحُ۔ سُكَّرَتْ بَعْدَ الْهَلْبِ
ہوا چلنے کے بعد ختم گئی۔ سُكَّرَتْ عَيْدُهُ۔ تَحْيِيْرَت وَ
سُكَّرَتْ عَيْنُ النَّظَرِ۔ آنکھ جیران ہو گئی۔ اور دیکھنے سے
رک گئی۔ سُكَّرَ الْبَابُ۔ سَدَّ۔ دروازہ بند کر دیا۔

ان پر نازل ہونگے۔ مگر ان کے نزول سے یہ ہلاک ہونے کے
بعد کیا فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ تم فرشتوں
کا کہتے ہو۔ اور ان کے نزول پر تعجب کرتے ہو۔ تم قواس پر
نازل ہونے والے کلام کی خود حفاظت کریں گے۔ کیونکہ وہ ابصار
ہمارا کلام ہے۔ اور اسکی حفاظت کی ذمہ داری سب زیادہ
ہم پر پڑتی ہے۔ آخر ہم پہلے نبیوں کے زمانہ میں بھی یہ کام کرتے

سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا مَجْهُولًا حُسْبًا۔ آنکھیں۔ وکی
گئیں۔ سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا مَجْهُولًا حُسْبًا وَجَبَرَتْ
آنکھیں جیران کر دی گئیں اور وکی گئیں۔ (اقرب)

آئے ہیں اب کیوں نہ کریں گے پھر فرمایا تھا کہ یہ استہزاء ان کا
تعجب اُنیز نہیں کہ سب نبیوں کے دشمنوں نے ان سے استہزاء
کیا اور اس قدر استہزاء کیا کہ آخر گناہ انکی عذہ ہو گیا اور

أَبْصَارُنَا أَبْصَارَ بَصَرٍ کی جمع ہے۔ اور ابصار کے معنی ہیں
خَافَةُ السَّوْءِ يَتَذَكَّرُ حَسَنَ الْفَعْلِ۔ آنکھ مالِ عِلْمِ
علم (اقرب)

مَسْحُورُونَ۔ سَحَرٌ۔ يَسْحَرُ سَحْرًا کے معنی ہیں۔
عَمِلَ لَهُ السَّحَرُ وَخَدَعَهُ۔ اس پر سحر کیا اور اسے دھوکا
دیا۔ سَحَرْتُهُ تَبَعْدَهُ دُور ہو گیا۔ سَحَرْتُ فَلَانًا عَنِ الْآخَرِ

مَسْحُورُونَ۔ سَحَرٌ۔ يَسْحَرُ سَحْرًا کے معنی ہیں۔
عَمِلَ لَهُ السَّحَرُ وَخَدَعَهُ۔ اس پر سحر کیا اور اسے دھوکا
دیا۔ سَحَرْتُهُ تَبَعْدَهُ دُور ہو گیا۔ سَحَرْتُ فَلَانًا عَنِ الْآخَرِ

جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ

ہم نے آسمان میں ستاروں کی کئی منزلیں بنائی ہیں اور ہم نے اسے (کچھ دھندلوں کے لئے) ستاروں کے ذریعہ (توسیع و بڑھاپے)

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ سَرَّاجِيمٍ ۝ اِلَّا مَنْ

اور (نیز) ہم نے اسے ہر ایک سرکش (اور) دھتکارے ہوئے (کی صفائی) سے محفوظ کر دیا ہے۔ (تلاش (ان) کے لئے جو شخص

یہ ایک تجربہ خدو امر ہے کہ کئی لوگ مامورین کا کھارگر ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی نشان نظر آجائے تو پھر مانیں گے لیکن جب نشان نظر آجائے تو پھر کبھی تو کوئی بیان نہ بنا لیتے ہیں کبھی تعبیر غلط کرتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ خواب الہام کیا ہے ہے یہی وہ ہم ہے غرض نشان دیکھ کر کبھی قائم نہیں اٹھاتے اور اسکی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دل میں خبیثت نہیں ہوتی اس لئے نشان سے قائم نہیں اٹھاسکتے اسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ماننے کے لئے پہلے دل کی حالت کی درست ضروری ہے خبیثت اللہ ہو تو پھر ایمان نصیب ہوتا ہے ورنہ ایک چھوڑ سو فرشتے نظر آئیں انسان اپنے دل کی تسلی کے لئے کئی بہانے بنا لیتا ہے اور ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے

اس آیت کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ان پر عذاب آئے ہیں عذاب کو دیکھ کر ان میں خبیثت پیدا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عذاب بل مائے تو ہم مان لیتے جیسا کہ فرعون کے ذکر میں قرآن کریم میں آتا ہے ان عنونی کی رو سے فحش بآبائنا عین التکبر کے معنی عزت کے درویش کے کھانا اور عذاب کا ٹلا دینا ہوگا اور ظَلُّوا فِیہ یعنی جھوٹ سے مراد آرام کی راحتوں میں دنیوی ترقیات کے حاصل کرنے میں مشغول ہو جانا ہوگا غذا کا ذکر پہلے ماکانہ اِذَا مُنْظَرِینَ میں آچکا ہے مطلب یہ ہے کہ تم لوگ تو ایسے سنگدل ہو کہ عذاب آنے پر نہایت کا اظہار کرو گے اور پھر منکر ہو جایا کرو گے

۱۵۶ ص لغات السماء کے معنی ہیں آسمان حید شریع کے لئے دیکھ لو نس

اس میں ان کو لذت آنے لگی اور وہ ایمان سے محروم ہو گئے یہی ان کا حال ہے۔ اب ایک اور طریق پر ہمیں جواب دینا ہے۔ فرماتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ فرشتے ہیں کیوں نہیں دکھاتا۔ آپ ہی مگر میں دیکھ لیتا ہے تم یہ بتاؤ کہ کیا ہر بات کو شخص سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ جب تک دل میں اس سے مناسبت نہ ہو۔ بات سمجھ میں نہیں آسکتی تم کو تو اپنی علوم سے اس قدر لجام ہے کہ اگر اسی قسم کے نظارے تم کو نظر آتے تھیں۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آتے ہیں اور تم کو نہ روحانی مدارج کی سیر بھی کرائی جائے۔ تو تم بھی نہ مانو گے بلکہ یہی کہو گے کہ پہلری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ہمیں عجیب عجیب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ تمہارے قلوب میں روحانی علوم سے کوئی ٹکڑا نہیں گویا آسمانی دروازہ کے کھٹے سے مراد اس بڑے آسمانی انگنات ہے اور اوپر چڑھنے سے مراد بعض روحانی مدارج کا کھٹنا آ اگر کہا جائے کہ جس پر آسمانی دروازہ کھولا گیا وہ ایمان سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بزرگ بَابِ اَمِنْ السَّمَاءِ کہا گیا ہے یعنی کوئی دروازہ جس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کلی طور پر آسمانی علوم سے آشنا نہ کیا جائے اور ہر قسم کی معرفت کی راہیں اس کے لئے نہ کھولی جائیں بلکہ جو اس کے انکار کے اسے ایک نمونہ دکھایا جائے اور یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جب تک دل میں مناسبت پیدا نہ ہو جائے انسان محض نمونہ دیکھ کر فائدہ نہیں اٹھاتا اور وہ نظارہ صرف حجت پر لٹا کرنے کے کام آتا ہے۔ ایمان کا موجب نہیں بنتا۔

کفار کی حالت

کفار کا ایک اور طریق پر جواب

آسمانی دروازہ اور اوپر چڑھنے سے مراد

بَابِ اَمِنْ السَّمَاءِ کا ایک نمونہ دیکھ کر فائدہ

بُرُوجًا۔ بُرُوج کا مفرد بُرُوج ہے۔ اور البروج کے معنی ہیں۔ الْمَرْكَبُ وَالْحَصْنُ مَصْبُوطٌ سَہَارًا پتہ گاہ قَابِ۔ الْقَصْرُ عَلٰی۔ وَاحِدٌ بُرُوجِ السَّمَاءِ آسمان کے بُرجوں میں سے ایک بُرج یعنی ستاروں کے چکر لگانے کی منزل۔ بُرج کی جمع بُرُوج کے علاوہ اَنْزِلَج اور اَنْبِرَجۃ بھی آتی ہے۔ (اقرب)

الْبُرُوجُ۔ الْقَصُورُ۔ مَحَلَّاتُ مَازِلٍ۔ وَیَوْمَ یُنْفِیْ بُرُوجُ النُّجُومِ لِمَآزِلِہَا الْمُخْتَفِیۃُ بِہَا۔ اور ستاروں کی منازل کو بھی بروج کہا جاتا ہے (مفردات) لِلنَّاطِلِیْنَ۔ نَظَرَ سے اسم فاعل نَاطِلٌ آتا ہے اور اس کی جمع نَاطِلُونَ آتی ہے۔ نَظَرَ اِلَیْہِ نَظَرًا کے معنی ہیں اَبْصَرَ۔ کسی چیز کو دیکھا وَنَظَرْنَا مَلَاہِیۡنَہِ کسی چیز کو آنکھ سے خوب غور سے دیکھا۔ مَدَّ طَوْفَہُ اِلَیْہِ دَاۡءَ اَوْ لَمَّ بِیۡرَہِ کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھائی تو چیز کو دیکھ کے یاد رکھ کے۔ وَنَظَرْنَا زَمْنَ۔ اَدَبِیۡتُ الْقَدِیۡنِ نَبَاتَہَا۔ زمین نے اپنی سرسبز آنکھ کو دکھائی نَظَرِیۡنِ النَّاسِ۔ حَکْمَہُ وَفَصَلَہَا دَعَاوِہُمَا لوگوں کے دعاوی کا فیصلہ کیا۔ نَظَرْنَا فِی الْاَمْرِ نَظَرًا تَدَبَّرَہُ وَفَکَّرَ فِیۡہِ بَقِیۡدَہُ وَیَقِیۡمُہُ کسی معاملہ کو کسی اور معاملہ پر قیاس کرتے ہوئے اس پر غور کیا (اقرب) شیطان کے معنی کے لئے دیکھو سورۃ یوسف ۱۷

رَجِیۡمٌ۔ رَجَمَہُ میں سے ہے اور رَجَمَہُ رَجَمًا کے معنی ہیں۔ رَمَاۃً بِالْحِجَادِ۔ اس پر پتھر برسائے قتلہ۔ اس کو قتل کیا۔ قَذَفَہُ اس پر ہمت لگائی۔ لَعَنَہُ لعنت کی۔ شَتَمَہُ گالی دی۔ حَجَرَہُ۔ چھوڑ دیا۔ تَرک کر دیا۔ اَنْقَبَرَ عَلَیۡہِ۔ قبر پر نشان لگایا جادو یا جادو کے معنی ہیں۔ اِذَا مَرَّ وَہُوَ یُضْطَرُّ فِی عَذِیۡبَہِ تِیۡزِیۡ سَہْوًا ہوا اگر را۔ الرَّجُلُ تَکَلَّمَ بِاللِّطَنِ لَمَنِ بَاتَ لَی۔ (اقرب) اَلرَّجُومُ اَیۡضًا اَنْ یَّتَکَلَّمَ بِاللِّقَنِ۔ رَجَمَ

کے معنی غیر یقینی بات کو کہنے کے بھی ہیں جیسے آیت رَجَمًا بِالْغِیۡبِ میں رَجَمَہُ کے معنی ہیں۔ لَا یُکَوِّفُ عَلٰی حَقِیۡقَۃٍ۔ یعنی بات کی حقیقت کو ثابت نہ تھا۔ اِسْمُ مَا یُرْجَحُ بہ جس چیز سے مارا جائے اس کو بھی رجم کہتے ہیں۔ اس کی جمع رَجُوم آتی ہے (اقرب) الرَّجَامُ۔ الْحِجَاذَۃُ۔ رَجَامُ کے معنی پتھروں کے اَنْبِرُوج ہیں۔ اور الرَّجْمُ کے معنی ہیں۔ الرَّفِیۡ بِالرَّجَامِ کسی کو پتھر مارنا۔ جب کسی پر پتھر اڑا دیا جائے تو رَجَمَہُ بصیغہ مجہول استعمال کرتے ہیں۔ وَیُسْتَعَاذُ الرَّجْمُ لِلرَّغْمِ بِاللِّطَنِ۔ اور استعاذۃ رَجَمَہُ کا لفظ خیالی اور غیر یقینی بات کے کرنے پر بھی بولا جاتا ہے وَالتَّوَقُّمِ وَاللَّشْمِ وَالطَّرْدِ۔ نیز یہ لفظ وہم سے بات کرنے، گالی دینے اور دھتکارنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور الشیطان الرجیم کے معنی ہیں۔ اَلنَّطَرُ وَرَعِیۡنِ الْحَیۡوَاتِ۔ نیکیوں سے دور خویوں سے محروم دعاری۔ وعن مَنَازِلِ الْمَلَائِیۡعِ فرشتوں کے مقامات سے دُور کیا ہوا مفردات اور مجمع البہار میں ہے۔ وَرَجُومًا لِلشَّیۡطَانِ طِیۡنِ وَصَلَامًا هُوَ یَجْمَعُ رَجْمَہُ مَصْدَرٌ دُیۡمِیۡہِ۔ رَجَمَہُ کا لفظ جمع ہے۔ جو اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے اور رجوم اس کی جمع ہے۔ وَیُحْجِزُ ذَکُوۡنَہُ مَصْدَرًا لِّاجْمَعًا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجوم مصدر ہو نہ کہ جمع و مَعْنَاۃُ اَنَّ الشَّیۡطَانَ الْبَقِیۡ تَنَقُّصٌ مِّنْ فِصْلَۃٍ مِّنْ نَّایَا الْکَوَکِبِ وَنَوْرِہَا لَا اَللَّہُ یُرِیۡ جَمْعُہُ بَانَفَسِ الْکَوَکِبِ لِاَنَّہَا نَابِتَہُ لَا تَزُولُ لَقَبِہِ تَوَقُّدٌ مِّنْ نَّارِہِ بِنِیۡ وَہِ شَہَبٍ جو ستاروں کی آگ سے ملجھ رہا ہو کر ٹوٹے ہیں۔ وہ خود تسلسلے نہیں ہوتے بلکہ ستاروں سے ٹوٹتی گرتی ہے کیونکہ ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اور شہب کا گرنا اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک چنگاری آگ سے لی جاتی ہے۔ وَقِیلَ اَللَّہُ بِالرَّجُومِ الظُّلُومُ الْبَقِیۡ تَحْذَرُ وَہِ یَقُولُوۡنَ اَلرَّجَمَ

اشْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ۝ وَ

(دو ایسی کئی) یعنی ہوئی بات (جس کا اعلان ہو چکا ہو) پر لہو (یا اور صورت ہے۔ اور اس صورت میں بھی) ایک مکتون شہاب کا بھی کرنا کہ

لَهُ السَّمْعُ اَيْضًا۔ اور سننے کے فعل کا نام بھی سمع رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ تارۃ بالسمع عین الاذن۔ اور کبھی لفظ سمع بولکر کان مراد ہوتا ہے۔ وتارۃ عن فعله كالسمع۔ اور کبھی لفظ سمع سے اس کا فعل مراد لیا جاتا ہے جیسے اَنَّمْ عَيْنَ السَّمْعِ لَعَنَ خُلُوفَ۔ کان کو سننے کے فعل سے روک دیا گیا ہے۔ وتارۃ عن الفهم۔ اور کبھی لفظ سمع سے مراد بات کا سمجھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ لسمع ما ظنن کر دینے کہا۔ تو نے نہیں سمجھا۔ وتارۃ عن الطاعة اور کبھی اس سے مراد اطاعت ہوتی ہے (مفردات)

أَتْبَعَهُ۔ تتبع سے ہے۔ اور تتبع کے معنی ہیں۔ سار فی الشدة۔ اس کے قدروں کے نشانات پر چلا۔ او مَشَى خَلْفَهُ أَوْ مُرَبِّهِ لَعْنَى مَعَهُ۔ اس کے پیچھے چلا۔ یا اس کے پاس سے گزرا۔ اور پھر ساتھ چل پڑا۔ اتبعۃ تبعۃ وذلك إذا كان سبقة فليحقه۔ اس سے پیچھے رہ گیا۔ اور پھر اس سے ملنا۔

شهابٌ۔ شُعْلَةٌ مِنْ نَارٍ ساطعة بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ۔ أو كل مضي متولد من النار یا ہر جگہ سے ہوئی چیز جو آگ سے پیدا ہو۔ وَمَا يُزَي كانه كوكب انقضى۔ ٹوٹا ہوا ستارہ۔ وقد يطلق على الكوكب أو الداردي من الكواكب ليشق له معانها۔ اور کبھی شہاب کا لفظ ستارے پر یا چمکتے ہوئے ستاروں پر ان کی شدت چمک کے باعث بولا جاتا ہے۔ يقال إن فلاناً شهاب حروب إذا كان ماضياً فيها لموارس شخص کو جو لڑائی میں تیز ہو۔ اور جہاں جائے مار تاجلا جائے شہاب حروب کہتے ہیں۔ وقد يطلق شهاب على مثل من اللباني وهي اللباني الأبيض۔ اور شہب کا لفظ تین پوری چاندنی راتوں (۱۳-۱۴-۱۵) پر بھی پڑتے ہیں

خَفِئَةً سَادَهُمْ كَلِمَةً وَجَمًّا بِالْغَيْبِ۔ اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ رجوم سے مراد وہ خیالات ہیں جو اپنے قیاس سے بغیر دلیل کے انسان بنا لیتا ہے۔ اور انہی معنوں میں قرآن میں لفظ جَمًّا بِالْغَيْبِ استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ غیب کے متعلق مرنے انداز سے لگاتے ہیں۔ (اس آیت کی تفسیر اہل آیت کے ساتھ دیکھیں)

عَلَى حُلُوفٍ۔ اسْتَرَقَ۔ سَرَقَ سے باب افتعال ہے۔ اور سَرَقَ وَمِنْهُ الشَّيْءُ کے معنی ہیں۔ أَخَذَهُ خَفِئَةً مِنْ جِرْدٍ۔ کہ کسی چیز کو محفوظ جگہ سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہوئے لے لیا۔ والسبرة أَخَذَ الشَّيْءَ فِي خِفَاءٍ وَحِيلَةٍ۔ نیز حیلہ سے مخفی طور پر کسی چیز کو نکال لینے کا نام بھی سرقة ہے اور استرق السمع کے معنی ہیں اِشْتَمَعَ مُسْتَخْفِئاً۔ پوشیدہ ہو کر کسی بات کو سنا۔ اَلْكَاتِبُ يُعْضِ الْمَحَاسِبَ لَمْ يُعْزِزْهُ۔ محزرنے اپنے بعض حسابات کو چھپایا یعنی ظاہر نہ کیا (اقر)

السَّمْعُ۔ یہ تتبع کا مصدر ہے۔ اور سَمِعَ الصَّوْتِ لِيَسْمَعَ سَمْعًا کے معنی ہیں۔ اَذْكُرْكَ بِخَاشَةِ الْأَذْنِ۔ آواز کو کان کی حس کے ساتھ محسوس کیا۔ اور السمع کے معنی ہیں۔ حَسَّ الْأَذْنُ شَوَائِي وَالْأَذْنُ۔ کان و ما دلجہما من شئ سمعۃ نبوہ و از کان میں پڑا اس پر بھی سمع کا لفظ بولتے ہیں۔ الذکر المتضمن یعنی ہوئی بات۔ لفظ سمع واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے کیونکہ دراصل یہ مصدر ہے۔ جو قلت اور کثرت کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کی جمع اِشْتِمَاعُ ہے (اقر)

السَّمْعُ بِخَوْفٍ فِي الْأَذْنِ بِه يَدْرِكُ الْأَصْوَاتَ یعنی سمع کان کی ایک قوت (شوائی) کا نام ہے جس کے ذریعہ سے انسان آواز کو معلوم کرتا ہے۔ وفعله يقال

اسْتَرَقَ

اتبعه

السمع
شهاب

پس شہاب جاذبان چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو روشن ہوں اور اسی طرح ان لوگوں کے لئے بھی جو صحت ہوں اور کام میں خوب ہوشیار ہوں (اقرب)

الشَّهَابُ - الشَّعْلَةُ السَّاطِعَةُ مِثْلُ النَّارِ الْمَوْقُودَةِ جلتی ہوئی آگ کا روشن شعلہ وَالشَّعْلَةُ السَّاطِعَةُ مِنَ الْعَارِضِ فِي الْجَوِّ مِثْلُ مِثْلِ شَيْءٍ كَزُرْنَةِ الْبَاعِثِ كَيْ رُوْشْنِي اور شعلے کے پیدا ہونے کو بھی شہاب کہتے ہیں۔ (مفردات)

میدیں۔ واضح کرنے والا اور واضح اور ظاہر خیر و شر کے لئے دیکھیں سورہ حجر ۱۵۔

تفسیر بعض نے بروج کے معنی ستاروں کے

کئے ہیں۔ جیسے قتادہ (بحر محیط۔ درمنثور۔ ابن کثیر زیر

آیت وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا لِّكُلِّ نَجْمٍ

جس کا مفرد بُرج ہے اس کے معنی ستاروں کی منزل کے

ہیں یعنی جن دائروں میں ستارے چکر لگاتے ہیں۔ اس

کے علاوہ بُرج کے معنی جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے محل اور

قصر کے بھی ہیں علماء ادب میں سے بھی رواج نے بُرج

کے معنی کوکب یعنی ستارہ کے لئے ہیں (تلخ) جن مفردین

نے بُرج کے معنی ستاروں کے لئے ہیں۔ وہ اس سے پہلے

چکھتے ہیں۔ کہ چونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ إِنَّا

رَبُّنَا السَّمَاوَاتِ الدُّنْيَا بِمِزْنٍ ذَرِينَا لَنُكْوِكَ

(العنقبات ۱۷) ہم نے ورلے آسمان کو ستاروں کی زینت

کے ساتھ مزین کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں

بُرج سے مراد ستارے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ

بعض ائمہ نے بُرج کے معنی کوکب یعنی ستاروں کے

کئے ہیں۔ لیکن مذکورہ بالا آیت سے جو استدلال کیا گیا ہے

وہ یقینی نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وَرَبُّنَا هَآلَا لَنَّا ظُرِينِ

میں دوسرا مضمون ہو اور آیت کا مضمون یہ ہو کہ ہم نے

آسمان میں ستاروں کی منازل بنائیں۔ اور ان میں چلنے

کے لئے ستارے بنائے۔ چکی وجہ سے آسمان تو بصورت

نظر آتا ہے۔ پس جبکہ ضروری نہیں کہ ہر آیت کے ہی معنی ہوں
کہ بُرج ہی سے زینت کا اظہار کیا گیا ہے۔ بلکہ بعض معنی
ستارے کرنے کی کوئی خاص عروجی نہیں ہے۔

بہر حال بُرج سے مراد وہ متداول معنی یعنی ستاروں

کی منزل کے لئے جائیں یا ستاروں کے معنی لئے جائیں۔ اہل

سوال یہ ہے کہ قرآن کریم یا اس سے پہلے کی کتب سماوی کی

حفاظت اور آسمانوں کی حفاظت کا آپس میں جوڑ کیا ہے

اور کیوں کلام الہی کی حفاظت کے ذکر کے بعد آسمانوں کی حفاظت

کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس بارہ میں مختلف خیالات

اظہار کیا ہے جن میں سے بعض محض قصوں کی حیثیت رکھتے

ہیں اور نہ ان کا کوئی ثبوت ہے۔ اور نہ خدا کا نام سے وہ

کوئی دعوے کی بھی مناسبت رکھتے ہیں۔ مگر بہر حال ان قصوں

اور حدیثوں اور تفسیروں کے متعلق نہیں۔ اصل مضمون یہاں

کرنے کے بعد اپنی تحقیق بیان کروں گا پہلے میں وہ معنی

بیان کر دیتا ہوں۔ جو میرے نزدیک قرآن کریم کے سابق و سابق

کو دیکھ کر ان آیات سے نکلتے ہیں۔

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظاہری

نظام اور روحانی نظام میں ایک شدید مماثلت اور مشابہت

کا دعویٰ کرتا ہے اور بار بار روحانی عالم کے سمجھانے کے لئے

جسمانی عالم کی مثالیں دیتا ہے کبھی الامام کو پانی کے مشابہ قرار

دیکر اس کے اثرات اور کلام الہی کے اثرات کی مشابہت

کو پیش کرتا ہے کبھی زمین و آسمان کے تعلقات سے رُوح

اور جسم کے تعلقات پر روشنی ڈالتا ہے کبھی روشنی اور آسمان

کے تعلقات سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اندرونی قابلیتوں کے

بغیر وقت نفع نہیں دیتی۔ غرض یہ ہیں بلکہ سیکڑوں ہمت

جسمانی نظام سے حاصل کرنے کے لئے وہ ہیں توجہ دلاتا ہے

اس آیت میں بھی ایسی ہی مشابہت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

زمین کے رہنے والوں کو ایک آسمان اپنے سروں پر نظر

آتا ہے۔ اس میں ستاروں کا ایک نظام ہے جو اپنے اپنے وقت

پر اور اپنے اپنے دائرہ میں کام کر رہے ہیں۔ اس نظام کو اپنے

کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکی حفاظت کے سامان موجود ہیں۔ اسی مثال کو لے کر قرآن کریم میں متعدد بار ظہری نظام کے روحانی آسمان کے نظام کو پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس جگہ بھی میرے نزدیک اسی نظام کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتا ہے کہ جس طرح جسمانی نظام مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ روحانی نظام بھی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اور ہم نے اسے بھی جسمانی نظام کی طرح کئی طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو اس کے اوپر کے طبقہ ہیں۔ وہ محفوظ ہیں ہی۔ جو نیچے کا طبقہ ہے۔ اس میں شرارت کا امکان ہو سکتا تھا۔ سو اسے بھی ہم نے تدارک سے مزین کیا ہے اور ان کے ذریعے اس پچھلے آسمان کی حفاظت کی ہے۔

روحانی نظام کو حفاظت کی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ظہری آسمان کا پچھلا نظام اور اس کے ماتحت کے ستاروں اور سیاروں کا نام ہے اسی طرح روحانی آسمان کا پچھلا حصہ بھی ایک نظام اور چند ستاروں کا نام ہے جو روحانی آسمان کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح جسمانی آسمان کے ستاروں کے وجود سے جسمانی آسمان کا قیام ہے۔ اسی طرح روحانی ستاروں کے وجود سے روحانی آسمان کا قیام ہے۔ بلکہ جس طرح جسمانی سماء الدنیا ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور وہی اس کی زینت کا موجب ہیں۔ اسی طرح روحانی سماء الدنیا روحانی ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے اور وہی اس کی زینت کا موجب ہیں اور جس طرح جسمانی ستارے سماء الدنیا کی حفاظت کا موجب ہیں۔ کیونکہ وہ اس کے اجزاء ہیں۔ اگر ان میں خرابی ہو تو سماء الدنیا درہم برہم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی ستارے روحانی سماء الدنیا کی حفاظت کا موجب ہیں۔ اگر ان میں خرابی ہو تو روحانی سماء الدنیا درہم برہم ہو جائے۔ اس لئے جب کوئی اس میں خرابی پیدا کرتا چاہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر مار پڑتی ہے اور آگ اور پتھر برسے ہیں۔ جیسا کہ دجوم اور شہب کے الفاظ سے بتایا گیا ہے۔ یہ آگ اور پتھر کا ظاہرہ آسمانی عذاب کے متعلق آگ

ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں تقاریر کی نسبت آتا ہے کہ وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے۔ جو آگ اور پتھروں پر مشتمل ہو چنانچہ فرماتا ہے فَاَنْقَضُوا النَّارَ الْاَتِيَّةِ وَقَوْمُهَا النَّاسُ وَالْجَحْلَةُ اَعْدَتْ لِكُلِّ فَخِيزٍ (نور ۲۵) اس آگ سے جو جس میں دوزخی لوگ اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ یعنی اس آگ کے پھرنے کا روحانی موجب تو گنہگار انسان ہو اور جسمانی ذریعہ پتھروں کے غرض قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب الہی کو آگ اور پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے اور ان آیات میں بھی شہب اور دم کا ذکر کر کے یہی بتایا ہے کہ ایسے آدمی عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔

اب میں یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں روحانی نظام کو جسمانی نظام سے مشابہت دی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں رسول کریم کی نسبت فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَنْعَمْنَا عَلَيْكَ شَاهِدًا وَكَاشِفًا وَآذِنًا يُرَاوِدُ اَعْيُنَنَا اِلَى الْفِتْنَةِ يَرْجُو اَنَّ اَنْتَ عَلَمٌ مِّنْهُ (۱۶) اسے نبی ہم نے تجھے گواہ اور شہدہ دینے والا اور ڈرانے والا اور اشارہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور دشمنوں کو بھینکا ہے جیسا کہ دوسری آیات سے ظاہر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام نبوت کے لئے بطور مرکز کے ہیں۔ جس طرح سورج نظام دنیاوی کے لئے بطور مرکز کے ہے۔ پس آپ کو سورج کی طرح بتایا ہے کہ روحانی آسمان میں تیرے سوا اور ستارے اور چاند بھی ہیں جو سب کے سب تیرے گرد گھومتے ہیں۔ یہ ستارے اور چاند دوسرے انبیاء ہیں جنکی نبوتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بطور راہنہ کے تھیں اور سب نبی آپ کے گرد ستاروں کی طرح چکر لگاتے ہیں جس طرح سورج روحانی نظام میں دوسرے انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بمنزلہ ستاروں کے تھے اور آپ ان میں سورج کے طور پر تھے اسی طرح ایک چھوٹے دائرہ میں آپ بمنزلہ سورج کے تھے اور آپ کے صحابہ بمنزلہ ستاروں کے تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اَصْحَابِي كَالنَّجْمِ لَا يَهْتَدُونَ اَقْتَدَيْتُمْ

اھتدیب۔ (مشکوٰۃ المصابیح باب مناقب الصحابہ) میرے صحابہ میرے گرد ایسے ہیں جس طرح سورج کے گرد ستارے اور جس طرح ستارے جب تک سورج کے نظام سے وابستہ رہتے ہیں لوگوں کو راہ دکھانے کا موجب ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے صحابہ میں سے جو میرے نظام سے وابستہ رہیں وہ ستاروں کا کام دیں گے۔ جزوی اختلافات کے باوجود ان میں سے کسی اعتبار بھی کم کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔

اس امر کا نتیجہ ثبوت کہ روحانی نظام کو سورج چاند ستاروں سے مشابہت دی جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی روایت کے بھی معلوم ہوتا ہے قرآن کریم میں آتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد سے کہہ کر کیا آیت پائی تھی اَخَذَ عَشْرَةَ كُتُبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَاٰیَهُمْ بَيْنَ سَاجِدَیْنِ (یوسف ۶) اے میرے باپ مجھے گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھ کر میری فرمانبرداری میں مشغول ہیں اور اسکی تعبیر کے چل کر اس طرح بیان ہوئی ہے وَذَرَعَ اَبُو یُسُفٍ عَلٰی الْغَرَابِیْ وَخَرُّوْا لَہٗ سَجْدًا وَقَالَ یٰٓاٰیَاتِ ہٰذَا اَنَا وِیْلٌ ذُو یَاسٰی مِنْ قَبْلِ قَدِّ جَعَلْنَا ذِی قَعَارٍ (یوسف ۶) اے یوسف کے بھائیوں کے آگے کے بعد جب ان کے ماں باپ بھی آگئے اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اپنے پاس بٹھایا اور وہ سکڑنے کے طور پر سجود میں گر گئے تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے میرے باپ یہ میری اس خواب کی جو میں پہلے نہ مانہ میں دیکھ چکا ہوں تعبیر ہے۔ میرے رب نے اس خواب کو آخر سچا کر ہی دکھایا کہ باپ ماں اور بھائیوں کو میرے ساتھ عطا فرمایا۔ اس خواب اور اس کی تعبیر سے جو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے ظاہر ہے کہ اہل ایمان میں خاندانی یا مذہبی نظام کو نظام مسمیٰ سے مشابہت دی جاتی ہے اور میرے نزدیک آیت نہ ربکحت میں بھی یہی معنی ہر میں۔

اس تبہد کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کی حفاظت کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی نظام مسمیٰ کی

تشکیل سے یہ سمجھایا کہ کس طرح یہ حفاظت کی جائے گی۔ چنانچہ بتایا کہ ظاہری مادی نظام میں ہر طرح ایک آسمان ہے یعنی سورج کی طرح مختلف ستاروں کا ایک مجموعہ ہے۔ اسی طرح نظام روحانی بھی مختلف انبیاء کا ایک مجموعہ ہے۔ اور وہ روحانی آسمان کہلاتا ہے جس طرح ہر ستارہ اپنی اپنی جگہ پر آسمان کے لئے ظہور کرتا ہے زینت کا موجب ہے اور کشش ثقل کے اصول سے اور دیگر حفاظت اور زینت ایسے ذرائع سے جن کا علم شاید بندوں کو ابھی تک حاصل کا موجب نہیں ہوا اسکی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی طرح ہر نبی نظام

روحانی کے لئے زینت کا موجب ہے اور اس کی حفاظت نظام کو موجب ہے۔ ایک نبی بھی نہیں جو بے موقع یا بلا ضرورت آیا جائے اور نہ ہی ہو۔ ہر نبی کا ایک معین کام تھا جو اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تھا اور ہر نبی نے آسمان روحانی کی حفاظت کا کام انجام دیا۔ ہر نبی کو صحت ہے اور کلام الہی کی خدمت کی ہے اور اسکی حقیقت اور برتری کا ذکر نہ کرنا اور تاثر کو اپنے وجود سے اور اپنے تابعین کے وجود سے نہ کیا ہے اور وہ شیطانی صفت لوگ جنہوں نے خدائی کلام کو بگاڑنا چاہا انہیں شکست دی اور ذلیل کیا۔ گویا وہ ان پر بھڑ اور آگ کی طرح گرے اور انہیں ناکام کر دیا۔

اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ جس طرح نظام جسمانی میں نظام جسمانی میں شیطانوں کا یعنی برے انسانوں کا زمین پر تو تصرف ہے کہ وہ تصرف پر ہیں اس کا ظلم اور فساد پیدا کرتے دیکھتے ہیں۔ لیکن آسمان پر کوئی ایسا تصرف نہیں۔ ظالمانہ ظہر پر وہ دنیوی نعمتوں پر تو قابض ہو جاتے ہیں لیکن آسمانی نعمتوں جیسے ستاروں کی تاثیر فور ہوا وغیرہ کے فوائد کے لوگوں کو محروم نہیں کر سکتے اور نہ آسمان پر ان کا کوئی اختیار ہے۔ سورج چاند ستارے ان کے تصرف سے بالا ہیں۔ یہی حال روحانی عالم کا ہے کہ شیطانوں کا کوئی تصرف انبیاء اور ان کے کامل متبعین پر نہیں ہو

انہی میں سے جو خاندانی یا مذہبی نظام کو نظام مسمیٰ سے مشابہت دی جاتی ہے اور میرے نزدیک آیت نہ ربکحت میں بھی یہی معنی ہر میں۔ اس تبہد کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کی حفاظت کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی نظام مسمیٰ کی

وہ روشنی جو اظہارِ تاثیراتِ سماوی میں روک نہیں ڈال سکتی
اسی طرح روحانی آسمان یعنی انبیاء کے ذریعہ سے ظاہر ہونے
والے فیض یعنی کلام الہی اور معجزات و نشانات پر بھی شیطانوں
کو کوئی تصرف حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آسمانِ روحانی
یعنی انبیاء کو اور ان کی تاثیرات کو کلی طور پر شیطانِ دہل سے پاک
فیضانِ کائنات کا انبیاء پر گویا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَہُ
کے کلام کو چراتا۔ لَقَدْ اَفْطَنُوْا کَی تَشْرِیْعَ فرمائی ہے

تعجب ہے اس آیت کی موجودگی میں مسلمان اس عقیدہ
پر قائم ہیں کہ سوائے حضرت عیسیٰ اور انجیلی ماں مریم کے کوئی
جو انبیاءِ مرسلین میں خواہ نبی ہو مس شیطان سے پاک نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
سے پاک ہیں۔ اس آیت میں آسمانِ روحانی کو محفوظ ہونے کا ذکر فرماتا
آسمان اور ان کے ہے جس میں آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک
انجیل و قرآن کے سب نبی اور ان کے کامل اشباع شامل ہیں۔
فوب کو ظاہر کر دینا

اس کے بعد فرماتا ہے اِلَّا مِّنْ مَّشَرَوْا لَمَتَّعِ اَکْثَرُ
کے ہاں کہ چاہے ان لوگوں کی نسی سنانی بات چولنے تو اس پر شہابِ مبین گرتا
ہے اس آیت نے صفات واضح کر دیا کہ یہاں آسمان اور نظام
شہاب کے ساتھ ہیں جسمی کو طوطی تشبیل میں کیا گیا ہے ورنہ جسمانی نظامِ رُاو
کی صفت لفظاً بہر کمال نہیں کیونکہ اقل و نسی سنانی بات کے چولنے کا آسمان جسمانی
نظام کی صفت نہیں ہے کوئی تعلق نہیں دوسرے شہاب کے ساتھ جو مبین
کی صفت لگائی ہے۔ اس کا جسمانی شہاب سے کوئی تعلق
نہیں۔

شہاب کے یعنی۔ نہیں کیونکہ شہاب یا تو آگ کے شعلے کو کہتے ہیں یا وہ
جس طرح چمکا لیں روشنی جو مسلمان پر نظر آتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے
چمکے بدن پر ایک کوئی سادہ ٹوٹا۔ ان دونوں چیزوں کے لئے مبین کی صفت
نہیں آتی۔ اس لیے اصل اور بے معنی ہے لیکن اگر روحانی آسمان مراد لیا جائے
معاذ اللہ آتی۔ اور شہاب سے مراد انبیاء لئے جائیں جو آسمانی تاثیرات
شہابِ مراد انبیاء و نشانات لے کر آتے ہیں اور کلامِ الہی میں رختہ ڈالنے
لئے عیونِ توہین والوں کے خلاف کام کرتے ہیں تو مبین کی صفت بالکل جیل
کی صفت برعکس ہے اور مناسب حال معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں شہاب
خبرِ معلوم ہوتی ہے اور مناسب حال معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں شہاب
کے ساتھ مبین کے لفظ کا استعمال ایک مزید فائدہ کے لئے اور

پہلے کا کلام بچایا۔ ایک روشن نشان کے معنی پر دولت کرنے کے لئے ہے اور بتایا

کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جب تک آسمان پر ہوتا ہے اور جب تک
روحانی آسمان کے اجرام یعنی انبیاء پر نازل ہوتا ہے اس
وقت تک تو بالکل محفوظ ہوتا ہے لیکن کچلے آسمان پر نازل ہونے
کے بعد جب بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور
مسموعات میں سے ہو جاتا ہے یعنی نسی ہوئی باقی میں شامل
ہو جاتا ہے۔ پردہ غیب سے پردہ شہود پر آ جاتا ہے۔ اور لوگ
ایک دوسرے کو وہ کلام سنانے لگ جاتے ہیں تو شیطان
یعنی انبیاء کے دشمن اس کلام کو بچھڑا لیتے ہیں یعنی بغیر حق کے
اس کلام کو لے لیتے ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تب
یا تو وقت کے نبی کی معرفت ان پر آسمانی عذاب نازل ہوتا ہے
یا پھر انبیاء اور ان کے اتباع اس کلام کی اصل حقیقت کو
دنیا پر ظاہر کر کے ان چوروں کے قریب کو ظاہر کر دیتے ہیں۔
اور وہ دولت کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں اور سچائی کی روشنی
میں ان چوروں کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔

اس آیت میں کلام کے چولنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح چوہ
ناحق دوسرے کے مال کو لیتا ہے۔ اسی طرح وہ کلام الہی کو ناحق
لیتے ہیں یعنی اس کے معنی کو سمجھ کر ایمان نہیں لاتے۔ بلکہ صرف
اس لئے کلام کو اخذ کرتے ہیں۔ تا اس کا ناجائز استعمال کریں اور
اس کے غلط معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کریں۔

کلام کی چوری کرنے کے یہ معنی بھی ہیں کہ انبیاء کی بعض تعلیمات
کو اس زمانہ کے لوگ اپنا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ نیت
کرنا چاہتے ہیں کہ گویا ان کو بھی اپنی تعلیم پر دسترس ہے۔ جن پر
انبیاء کو ہے۔ بلکہ انبیاء نے ان کے علوم چولنے ہیں لیکن جس طرح
چوری کا لباس پہنانا جاتا ہے۔ وہ چور کے بدن پر ٹھیک نہیں آتا
اسی طرح انبیاء کی چوری کی ہوئی تعلیم جو ان چوروں کے دوسرے
معتقدات کے ساتھ ملتی نہیں آتی۔ جب انبیاء اور ان کے
اتباع ان کی حقیقت کو کھولتے ہیں۔ تو ان کی چوری ظاہر ہو جاتی
ہے۔

یہ دونوں امر سب نبیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ انبیاء کی اپنی
تعلیمات کو لوگ اپنی تعلیمات ظاہر کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔

اور اس طرح ان کی اہمیت کو گونا گونا پاتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جملہ سب نبیوں سے زیادہ ہوا ہے۔ یہ سبھی اور آریہ مصنفین کثرت سے قرآن کریم کی تعلیمات کے ٹکڑے لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اُن کے مذاہب کی کتب میں پائے جاتے ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونے والے ظاہر کو ظاہر کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جس ٹکڑے کو تم نے لیا ہے۔ وہ تو ایک ایسی زنجیر کی کڑی ہے۔ اور وہ مدنی زنجیر ایسے کچھ مطالب رکھتی ہے۔ کہ تمہارے خواب و خیال میں بھی موجود نہیں۔ تو ان کی پردہ دردی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حملہ کرنے والوں میں مائیتا بھیہا اسلام کا مصنف ہے جس نے نہایت دیدہ دلیری سے قرآنی مطالب کے ٹکڑوں کو لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ گویا وہ پہلے مذاہب کی کتب سے لئے گئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ایک نکل کا حصہ ہیں اور اُن کو گلے سے لٹک گیا ہی نہیں جاسکتا۔ اور اس نکل میں وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ کہ اُن کو کسی اور شے کا جز و قرار دیا ہی نہیں جاسکتا۔ اس کے لئے دیکھو سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پر بحث۔ جسے مصنف مائیتا نے اسلام نے زروشتی کتب کی چوری قرار دیا ہے۔

دوسرے منصف جو کلام پڑھنے کے جتنے یہ کہنے ہیں کہ اپنی کلام کے بعض ٹکڑوں کو لے کر غلط طور پر انہیں دُنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی سب نبیوں سے ہوتا چلا آیا ہے۔ برہنہ کے اہام کو اس کے مخالف بگاڑ کر پیش کرتے رہے ہیں۔ تا کہ لوگوں کو ان کے خلاف جوش و خروش دے دیں۔ وہ اصل طلب کو بگاڑ بگاڑ لکھتے کے اہامات کو پیچھوٹے رہے ہیں۔ اور چوروں کی طرح اُن کا ناجائز استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی نشانات اور معجزات سے مدد کی اور ایک طرف تو طوائف سے معترضین کے غلط معنوں کو رد کیا۔ اور دوسری طرف قہری اور خدشات نمانی کے نشانات کے ذریعہ سے اپنے نبیوں کی تائید کر کے ان کے دشمنوں کو ہلاک کروایا اور اس طرح اپنے کلام کی حفاظت کی۔

بعض دُھنہی کے اتباع بھی دین سے بے بہرہ ہو کر اور بے دینی کا شکار ہو کر دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور کلام الہی کے معنی سمجھنے سے کچھ سے کچھ کر لیتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو غلط تفسیروں کے چھپو دیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اُتہار میں سے کسی کو شہاب ثاقب یا شہاب مبین بنا کر بھیجتا تا نہ اہل ان کے کر اور اپنے نشانات کے مؤید کر کے آسمان روحانی سے نازل کر تا ہے۔ تا وہ ایسے شیاطین کی سرکوبی کر کے کلام الہی کو پھر اسکی اصل جگہ پر لے آئیں اور اس طرح وہ کلام کو بکھر جاتے اور تباہ ہونے کے خطرہ میں پڑ جاتے پھر غفلت ہو جاتے۔ اور اس کے صحیح مطالب پھر لوگوں پر آشکار ہو جاتے۔

اوپر کے مضمون سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان آیات میں ستاروں سے انبیاء مراد ہیں اور شہاب مبین یا شہاب ثاقب سے مراد وقت کا نبی ہے کہ جو نہ کہ ہر نبی ایک ستارہ ہے اور آسمان روحانی کے لئے نہایت کامیاب ہے لیکن ہر نبی ہر وقت شہاب کا کام نہیں دے رہا۔ یہ خود شیطان جو دین میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں۔ ان کی ہلاکت کا موجب نہیں بن رہا۔ یہ کام صرف وقت کا نبی کر لیتا ہے۔ یا وہ نبی کر تا ہے جسکی نبوت زندہ ہو۔ اور جسکی شریعت قابل عمل ہو ایسے نبی کی اُمت میں خرابی پیدا ہو کر اگر دوسرا تابع نبی مبعوث بھی ہو تب بھی چونکہ اس کی نبوت قدیمہ اس تابع نبی کے ذریعہ سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ شہاب ہی کہلاتا ہے چنانچہ اس تشریح کے تحت حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہما السلام اور دوسرے سابق انبیاء آسمان روحانی کے ستارے تو ہیں۔ مگر شہاب نہیں کیونکہ اس وقت شیطانوں کے مارنے کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں ہتھمال نہیں کر رہا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہاب ہیں کیونکہ ان کے اخلال یہ کام قیامت تک کریں گے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِہٖ اَلْحَاقِقُونَ کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس کلام کی جو اسکی طرف سے آتا ہو اسکا تذکرہ کرنے کا سچی ہو کہ اس طرح حفاظت کر لے گا۔ ظاہر میں بھی

اللہ تعالیٰ کا قہری
نشانی اور حق
خانی سے ہونے
کو بگاڑ کر۔

انہی میں
میں قرآن
الذکر کی
حقیقت بتاؤ
میں ہے۔

اور باطن میں بھی اور نبی کے زمانہ میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ اور یہ کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت بھی ان سب سابقوں کے ذریعہ سے کرے گا۔ آیات کو یا سورہج کی مندرجہ ذیل آیات کے ہم معنی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَنْبِئُ إِلَّا إِذَا أَتَمَعْنَا لِنَهَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَيِّرُ اللَّهُ شِبَابَهُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الحج ۵۲) یعنی ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے کہ جب اس نے خدا کا کلام پڑھ کر لوگوں کو نسا یا شیطان نے ہمیشہ ہی ان کے منانے ہوئے کلام میں اپنی طرف سے کچھ مصلحتیں شامل کر کے کلام کو بدل دیا ہو تو ہم نے ان کو مٹا دیا اور خدا ہی کلام کو قائم رکھا یعنی لوگ کلام الہی کو بگاڑ کر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ مگر آخر کلام کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ لوگ ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔

ان دونوں آیتوں میں شدید مشابہت ہے۔ سورہ حجر میں بھی یہ ذکر ہے کہ رُوحانی آسمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ شہاب کے نیچے اور یہاں بھی یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام الہی کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ حجر میں بھی ہے کہ وہ کلام الہی میں جہالت سے بچاتا ہے۔ سورہ حجر میں بھی ہے کہ وہ کلام الہی کو حفاظت کرتا ہے اور سورہج میں بھی ہے کہ کلام الہی کو بگاڑنے کی سعی کرنے والوں کے فعل کو خدا تعالیٰ مٹا دیتا ہے غرض دونوں کے مفہوم سے معائنہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک ہی مضمون بتایا گیا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسمانوں کی زمین اور ان کی حفاظت کا بیان ہر جگہ کلامِ موعود کی مین کے ذکر کے بعد بیان ہوا ہے۔ تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ رُوحانی آسمان اور اس کی حفاظت کا ذکر ہے نہ کہ زمینی آسمان اور اس کی حفاظت کا۔ جیسا کہ آسمان سے صرف تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سے زیادہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ ذکر محفوظ کی یہ علامت ہے کہ اس کے اندر حجب کوئی دخل دینا چاہے اس کی حفاظت کے لئے شہاب اُتاتے ہیں جس میں کلام کی حفاظت کھلنے شہاب نہ اُتریں ماننا پڑے گا کہ اب وہ کلام محفوظ نہیں رہا اور الذکر کے مقام سے گر گیا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ گو شہاب کچھ تین مہینوں میں (۲) ستاروں کی طرح چمکنے والی روشنی جو آسمانی پتھروں کی دگر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور (۳) ستارہ۔ لیکن اس جگہ ستارہ ہی مراد ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ صافات (۸) میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا زَكَّيْنَا السَّمَاءَ الذِّكْرَ بِرِزْقِنَا فَانْكَرُوا كَيْبَ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَلَكٍ یعنی آسمان پر ستارے زینت کے لئے اور حفاظت کے لئے بنائے گئے ہیں جس میں حفاظت کا کلام ستاروں کے پیر دیا گیا ہے پھر سورہ ملک میں ہے۔ وَلَقَدْ زَكَّيْنَا السَّمَاءَ الذِّكْرَ بِرِزْقِنَا وَجَعَلْنَا هَاجُوجًا لِلشَّيْطَانِ (۸) یعنی ہم نے آسمان پر ستاروں سے مزین کیا ہے اور ان ستاروں کو شیطانوں پر پتھروں کے ذریعہ بنایا ہے ان جواہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہاب ستاروں کا ہی نام رکھا گیا ہے۔ پس شہاب کے پیچھے لگنے سے یہ مراد ہے کہ جب تک کوئی کلام الہی زندہ ہوتا ہے اور الذکر کہلنے کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے اس کی حفاظت کے لئے شہاب یا ستارے یا دوسرے الفاظ میں مامورین بھیجتا رہتا ہے اور زیر بحث آیات میں قرآن کریم کی حفاظت کے لئے خاص طور پر اس طریق کے استعمال کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس سے زیادہ مضبوط طریق حفاظت کا نام نہیں ہے کیونکہ مامورین نہ صرف نشانات سے شیطانوں کے حملوں سے تشریفِ حق کی حفاظت کرتے ہیں۔ بلکہ جو ہر الہام سے توبہ ہونے کے حق کی تشریحات سے مومنوں کو کلام الہی کے صحیح معنی بھی معلوم ہوتے ہیں۔ جس کے بارہ میں شک کیا ہی نہیں جاسکتا اور ان کی وجہ سے وہ ہر تفسیری اختلافات سے نجات پاتے ہیں

جو اس سے پہلے لوگوں کے خیالات کو مشتوش کر رہے ہوتے ہیں۔

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ امر روشن ہو جاتا ہے کہ کلام سابق کی حفاظت یعنی اسے شیطانی وساوس سے پاک کرنے اور اس کی زندگی کا تازہ نشانات سے ثبوت دینے کے لئے مامورین کا آنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اس فضیلت کے منکر ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تابع نبی بھی نہیں آ سکتا۔ حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک کوئی کلام اذکر ہے۔ اسکی حفاظت اور دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لئے آسمان روحانی کے ستارے اور شہاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے لگے۔ پہلے

مذہب میں جو انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی کتب الذاکر نہیں رہیں۔ قرآن کریم چونکہ الذاکر ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اسکی حفاظت کا یہ ذریعہ بھی قائم رہے گا اور اس سے اس کا درجہ گھٹنا نہیں بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اب تک الذاکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور بندہ میں تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے اسکی ظاہری حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مامورین بھیج کر اندرونی اور بیرونی شیطانوں کے حملوں کو دور کر کے اس کی معنوی حفاظت بھی کرتا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اب شہاب صبیحین نے آسمان روحانی کے ستارے بھیجے کہ سلسلہ قرآن کریم کی حفاظت کے لئے بھی بند ہو گیا ہے۔ وہ دوسرے مغفلوں میں سے ہے کہ کہتا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو الذاکر نہیں رہا اور اسکی حفاظت کے لئے اور شیطانوں کی سرکوبی کے لئے اب روحانی آسمان سے ستاروں کا نزول بند ہو گیا ہے۔

ایک مورخہ زمانہ کے مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس سے پہلے الہاموں کی حفاظت بند نہ تھے۔ اور اس کے ثبوت میں اس نے اِنَّا نَحْنُ قَرَنُا الَّذِیْکُمْ وَاِنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ اور سورہ مائدہ کی مندرجہ ذیل آیت کو پیش کیا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا الشُّرُہَ فِیْہَا هُدًی وَّاَنْزَلْنَاکُمْ

بِہَا النَّبِیُّوْنَ الَّذِیْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِیْنَ هَادُوْا وَلَکُمْ اٰیٰتٌ وَّالْاٰخِباْرُ بِمَا اَسْتَعْمَلُوْا مِنْ کِتَابِ اللّٰہِ وَکَانَوْا لَکُمْ شٰہِدًا اَوْ (مائدہ ۶) ہم نے تواریک کو جس میں ہدایت اور نور تھے نازل کیا تھا۔ اس کے ذریعہ سے وہ انبیاء و تواریک کے مومنوں میں شامل تھے نیز رہائی اور حبار و گدہ و مومنین کے لئے فیصلہ دہانہ تھے۔ کیونکہ ان کے پیر و نبی اللہ کی حفاظت کی گئی تھی اور وہ اس پر بطور نفاذ تھے۔ جیسے نزدیک ہے استہدول اسی صورت میں درست ہو سکتا تھا۔ اگر اس جگہ نبیوں کا ذکر نہ ہوتا مگر اس جگہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ نبیوں کے پیر و تواریک کی حفاظت کی گئی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ نبی اپنی طاقت سے کام نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی طاقت سے کام کرتا ہے۔ اس صورت میں کہ نبیوں کو جاسکتا ہے کہ بندوں کے پیر و تواریک کی حفاظت تھی غرض یہ کہ کسی نے تواریک کے مضمون کو بدل دیا ہوتا اور خدا تعالیٰ انبیاء کی بعثت ایک نبی کو اسکی اصلاح کا کام سپرد کرتا۔ تو وہ نبی غلطی کیونکر کر سکتا کہ الذاکر کر سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ کے اہام کسوا اس کے پاس اصل حقیقت معلوم کرنے کا کونسا ذریعہ ہو سکتا تھا اور جب خدا تعالیٰ اہام سے کسی کو کسی غلطی پر اطلاع دے گا۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ نہ کہ بندہ کی طرف سے۔ یا مثلاً چند شیطان اگر اس کام کے معانی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے اور دنیا کو گمراہ کرتے۔ تو نبی جو ہجرات اور نشانات اور ہدایاں اس سے سن کا مقابلہ کرتا تھا وہ اس کا کام نہیں کھلا سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا کام کہہ لے گا پس یہ درست نہیں کہ پہلی کتب کی حفاظت بندوں کے سپرد تھی اور قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب ذکر و روایات کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ جیسا کہ اوپر کی آیات سے ثابت ہے۔ ہاں اگر بعض کام وہ بندوں سے لیتا تھا۔ تو وہ صرف اس کا ہتھیار ہونے کی صورت میں وہ کام کرتے تھے۔ اب قرآن کریم جو سب دنیا میں پھیل چکی اور زبردست حافظہ والوں نے اپنے ذمہ لے لئے حفظ کیا۔ یہ ظاہر بندوں کا کام ہے لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت قرآن کریم کی حفاظت بندوں کے سپرد ہے۔ کیونکہ یہ ان نظام درست نہیں۔

نبیوں کے نبور کے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے۔
وقت دوم کے نشانات

حفاظت کے سلسلہ میں قرآن کریم کو دوسری کتب پر فضیلت اس بارہ میں نہیں کہ اسکی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور دوسری کتب کی حفاظت انسان کرتے ہیں۔ بلکہ اس بارہ میں ہے کہ وہ ایک محدود عرصہ تک الذکر ہیں اور قرآن کریم قیامت تک کے لئے الذکر ہے اور اس کی تائید کے لئے ہمیشہ مامورین آتے رہیں گے۔ جبکہ دوسری کتب کی حفاظت اللہ تعالیٰ دیر سے چھوڑ چکا ہے اور شیطان کے حلوں سے انہیں بچانے کے لئے اب آسمان سے شہاب نازل نہیں ہوتے۔ دوسری فضیلت اس بارہ میں قرآن کریم کو یہ حاصل ہے کہ وہ سب کا سب کلام اللہ ہے یعنی اس کا ایک ایک لفظ الہامی ہے جبکہ پہلی کتب کا یہ حال نہ تھا۔ وہ کلام الہی اور تشیع کلام الہی کے مجموعہ ہوتے تھے۔ جیسا کہ اہل ہدایت کی کتب اور انجیل سے روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ پس ان کتب کے معنوں کی حفاظت کافی بھی جاتی تھی کیونکہ اس زمانہ میں لفظ کو مفہوم کا نام تھا۔ الفاظ کا نہیں اور خدائی الہام کو انبیاء یا آنحضرتؐ کے زمانہ ان کے تابع اکثر پیشہ الفاظ میں جان کر دیتے تھے اور اس میں صحت نہ سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی وحی چونکہ دائمی وحی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت سے طریق وحی کو بدل دیا اور خود الفاظ کا محفوظ رکھنا انکی حرکات سمیت ضروری قرار پایا۔ پس قرآن کریم کا ہر لفظ لکھا گیا یا دیکھا گیا اور محفوظ رکھا گیا۔ اس قسم کی حفاظت پہلی کسی وحی کو حاصل نہ تھی۔ نہ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ سے۔ نہ بندوں کے ذریعہ سے۔ ان حضوری حفاظت ایک محدود عرصہ کے لئے اسی طرح دوسری کتب کو حاصل تھی جس طرح قرآن کو قیامت تک کے لئے حاصل ہے۔

ایک سوال ابھی قابل جواب رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ظاہری شہادہ ظاہری آسمان پر سے جو شہادہ گتے ہیں ان کی کیا توجہ ہے۔ آخر انبیاء سے انبیاء کو مشابہت دی ہے۔ تو ضرور ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا فائدہ دیتے ہوں۔ جو شیطان پر چوٹ سمجھ جانے کے قابل ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے پرستش ہے کہ نبیوں

کے ظہور کے وقت وہ قسم کے نشان دکھاتا ہے۔ ایک قسم کے نشان تو انسانوں کے قریب ہوتے ہیں یعنی اس دنیا کی اشیاء میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ بعض تنگی مزاج لوگ ان کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ شاید نبی کی پاؤں کی یا ہوشیاری کا ان میں دخل ہو۔ وہ ایک دوسری قسم کے نشان بھی ظاہر کرتا ہے۔ جو آسمانی جہرام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ایک نشان ستاروں یعنی شہب کے ٹوٹنے کا بھی ہے۔ جہاں تک تاریخی انبیاء کا تعلق ہے۔ حضرت مسیحؑ ظاہری اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ امر تاریخ ثابت ہے کہ اس وقت ستارے کثرت سے ٹوٹتے اور یہ نشان یا تو اس نبی کی اپنی پیشگوئی کے ماتحت ظاہر ہوتا ہے یا اس سے پہلے کے نبیوں یا ولیوں کی پیشگوئیں کے ماتحت ہوتا ہے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی شہب کثرت سے گرے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو اس کثرت سے گرے کہ کفہ نہ خیال کیا کہ شاید آسمان زمین جدا ہونے لگے ہیں۔ اور بدل سادہ ہو گئے۔ گئے ہیں چنانچہ ابن کثیر نے یہ حوالہ لکھا ہے۔ کہ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا رَسُولًا رَجَعُوا إِلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّبَايَةِ فَقَالُوا هَلَكَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِمَا دَاوَرْنَا مِنْ شِدَّةِ النَّارِ فِي السَّمَاءِ وَخِلَافِ الشَّهْبِ فَجَعَلُوا يَعْتَمِدُونَ أَوْقَاعَهُمْ وَكَيْسِيُونَ مَوَاضِعَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ لَيْسَ بِبَنِ عَمْرِو بْنِ عَمِيْرٍ وَيَعْتَمِدُونَ مَوَاضِعَ أَهْلِ النَّبَايَةِ أَمْ سِغَاوَعْنِ أَمْ لَا يَكْفُرُوا فَظَنُّوا إِلَى مَقَالِهِمُ النَّجْوَى فَإِنْ دَايَبْتُمْ هَا مُسْتَقَرَّةً فِي أَهْلِكُمْ هَا فَلَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ السَّمَاءِ إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَجْلِ ابْنِ أَبِي كَيْشَةَ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ نَظَرْتُمْ فَبِمَا تَرَوْنَ هَا فَقَدْ هَلَكَ أَهْلُ السَّمَاءِ فَظَنُّوا فَاذْهَبُوا فَكَفَرُوا مَوَاضِعَهُمْ (ابن کثیر تفسیر سورۃ یونس آیات ۱-۱۰) اِنَّمَا شَمْنَا السَّمَاءَ يَبِيْنِ

شُبَّانِیہ کا ذکر سورہ صافات میں اور تم میں سے

وَجَعَلْنَا مَا زُجَحُوا مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْهُمْ سَمَاءً وَمِنْهُمَا كَوْنًا لِّمَا
سے زمین کیسا ہے اور انہیں شیطانوں کو مار بھگنے کا ذریعہ بنایا
ہے (۳) سورہ صافات (۴) اس میں ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ
الدُّنْيَا بِمِزَانٍ يَّقُولُ لَكُمَا كَيْسُ هُوَ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّا يَدْرُجُ هُوَ لَا تَمُوتُ اِلَّا الْمَلَاحِدَ الْاُنْثَىٰ وَيَقْدِرُ فَوْتٌ
مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ذُوْ رَاۓ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ اِلَّا
مَنْ غَلِطَ الْغَلْطَةَ فَاَتْبَعَهُ شِمَاثٌ ثَاوِيَةٌ هُمْ
لنہلے سامان کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور ہر طرف سے
سے اسے محفوظ بنایا ہے وہ ٹھکانے کی بات نہیں سن سکتے اور
ہر طرف سے انہیں بھگنے کے لئے ان پر تھرو ہوتا ہے اور
اس کے علاوہ بھی انہیں قائم رہنے والا عذاب ہے گا (۵) سورہ
نہم کے (۶) لیکن ہر کوئی بات ایک سے جائے تو اس کے پیچھے
تنبہ کر لے چکا ہوا شہاب ہوتا ہے (اور اسے تباہ کر دیتا ہے) (۷) سورہ
مغتریں کا کیا جن میں ہے وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا غُلُظَّةً
حَرًّا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا
مَقَالِدًا لِلسَّمِیْجِ فَمِنْهَا نَقْطِعُ اِلَٰهَاتِ یَعْبُدُوْنَ لِشَرِّ مَا بَآ
رَمَدَا (۸) اور ہم نے آسمان کے بارہ میں جستجو کی ہے اور یہ
معلوم کیا ہے کہ اس میں سخت پہرہ لگا ہوا ہے اور شہب
بھی مقرر ہیں اور اس سے پہلے قوم آسمان میں لٹنے کی جہوں
پر بھیجا کرتے تھے مگر اب جو ٹخنہ ٹٹتا ہے وہ اپنے پر ایک شہاب
کو ٹکریں پالتا ہے (۹) ہم سورہ میں ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ
الدُّنْيَا بِمِصْبَاحٍ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ
الْقَدْرِ الْعَلِیْمِ (۱۰) اور ہم نے آسمان کو چراغوں
سے مزین کیا ہے اور اس کو ذریعہ حفاظت بھی بنایا ہے یہ مطلب
اور علم والے خدا کی تقدیر ہے۔

یہ پانچ مقام ہیں جن میں اس مضمون کو تفسیر کیا جا سکتا ہے
کیا ایسا ہے مفسرین اسکی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
جب اپنی وحی طالع پر نازل کرتا ہے تو وہ درجہ درجہ نیچے اترتا
ہے جب تمام دنیا تک پہنچتی ہے تو جن ایک دوسرے پر چڑھ کر
آسمان تک پہنچتے ہیں اور اس خبر کو اڑنے کی کوشش کرتے ہیں

کچھ خبریں ایک ایک کا کرب وہ دھڑکتے ہیں تو انکے پیچھے شہب
مانے جاتے ہیں اس کے آگے اختلاف ہے حضرت ابن عباس
کی طرف یہ روایت منسوب کی جاتی ہے کہ شہب شیطانوں کو مار
نہیں سکتے بلکہ زخمی کرتے ہیں یا بعض معصوم توڑ ڈالتے ہیں لیکن
حسن بصری اور ایک اور گروہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے
کہ شیطان قتل کر دیتے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شیطان قتل کر دیتے
جاتے ہیں وہ آگے پھر مختلف النبال ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ
جب وہ ساحروں اور کانہوں کو خبر پہنچاتے ہیں تو پھر مار دیتے
جاتے ہیں اور ماور دی کا قول یہ ہے کہ خبر پہنچانے سے پہلے
اسی شہب ان کو جا بکرتے ہیں اور مار دیتے ہیں (تفسیر قرطبی)
بحوالہ قرطبی) پھر مفسرین نے یہ بحث بھی کی ہے کہ کیا رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شہاب پھینکے جاتے تھے
اکثر لوگوں نے تو کہا ہے کہ ان پہلے بھی پھینکے جاتے تھے مگر بعض
کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی بعثت سے پہلے (یعنی زما د فترت میں نہیں)
پھینکے جاتے تھے دوسرے خیال کے ظاہر کوئے والوں میں
علامہ زجاج بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت کی علامت تھی آپ کی بعثت سے پہلے شہب نہ گرتے تھے
ورنہ شعراء کے کلام میں اس کا ذکر ہوتا جو کتب فتح البیان لکھتے
ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
تو شہب کثرت سے گریں تاکہ غیب کی حفاظت بھی شروع کی جا سکے
اور آپ کی بعثت سے پہلے کم گرتے تھے تو دونوں اقوال میں
تطابق ہو سکتا ہے (فتح البیان) درمنثور میں روایت حضرت
عبداللہ بن عباس (درمنثور سورہ جن زبیر آیت اَنَّا لَمَسْنَا
السَّمَاءَ) بیان ہوا ہے کہ شیطان آسمان کی باتیں سنا کرتے تھے
جو ٹخنہ اس میں سو بھوٹا دیا کرتے تھے جب رسول اکرم صلی
علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ اس سے روکے گئے اس پر انہوں نے
ابلیس سے ذکر کیا اس نے تحقیق کے لئے ایک وفد بھیجا
اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک غصہ میں نماز
پڑھتے ہوئے دیکھا اور ابلیس کو خبر دی اس نے کہا بس یہی
سبب بار پڑنے کا ہے بعض روایات میں ہے کہ ابلیس نے میں

کی مٹی منگوائی۔ اور سو گھم کہ کہا کہ تہا مکی زمین میں بھی ظاہر ہوا ہے
انہوں نے کہیں بزرگ مفسرین نے جنہوں نے قرآنی تفسیر کے
بیاں کئے ہیں نہ ملت اور کوشش سے کام لیا ہے اس معاملہ
میں سخت بے احتیاطی برتی ہے اور غیر معروف روایات کے
رب میں لگے ہیں۔ حالانکہ وہ قرآن کریم کے صریح خلاف ہیں
من روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ (۱) شیطان آسمان کی باتوں
کو سن لیتے تھے (۲) ان خبروں میں غیب بھی ہوتا تھا (۳) انہیں
کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ان شہب کی مدد سے
سے ہوئی پہلے نہ تھی۔ ان تمام کے یہ تین بنیادی اصول ہیں۔ ان
تینوں باتوں کو نکال دیا جائے۔ تو روایات میں کچھ رہتا ہی
نہیں لیکن یہ تینوں باتیں کسی غلط ہیں پہلی بات کہ شیطان
آسمان سے باتیں سن سکتے ہیں قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات
کے خلاف ہے (۱) سورہ طور میں ہے اَفَرَأَيْتُمْ شَيْطَانًا
يُنَادِي بِأُتْمَا إِبْرَاهِيمَ الْغَنِيَّ بَلْوَكَاءَ فَتَقَطِرُهَا أَنَّ إِفْكًا
مِنَ الْغُلَّتِظِينَ (۲) یعنی کیا آسمان کی بات سننے کے لئے ان کے پاس کوئی میرٹھی ہے
جس کے ذریعے یہ آسمان پر جا کر خدا تعالیٰ کی بات سن لیتے
ہیں (یعنی ایسا ہرگز نہیں) اگر ان میں سے کوئی اس امر کا مدعی
ہے تو وہ سامنے آئے اور اپنی دلیل پیش کرے۔ اس آیت
سے صاف ظاہر ہے کہ آسمان پر جا کر بات سننا تو الگ دعوہ ہے
تک جاننے کی قابلیت بھی کفار اور ان کے مددگاروں میں تسلیم
نہیں کی گئی لہذا یہ درست ہوتا کہ جن ایک دوسرے پر چڑھ کر
آسمان تک جا پہنچتے تھے تو کیا کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ جواب نہ دیتے کہ ایک طرف آپ اس امر کے قائل ہیں کہ
جن ایک دوسرے پر چڑھ کر آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور دوسری
طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آسمان تک جاننے کی اس کے پاس کوئی
سیرت ہی موجود ہے (۲) سورہ شعراء میں ہے وَمَا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ
بِهِ الْغَيْبِطِينَ وَمَا يَنْتَبِهُنَّ لَهُمْ وَمَا يَنْتَبِهُنَّ لَهُمْ
أَنَّهُمْ عَنِ انْتِهَامِ لَمْ يَكُنْ لَوْ تَوَدَّ (۳) یعنی کفار کا یہ
الزام کہ اس شخص پر شیطان کلام نازل کرتا ہے درست نہیں کیونکہ
(الف) اس کا اپنا جہل جہل الہی اور پاکیزہ ہے کہ ایسے

آدمیوں سے شیطان کو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔
(ب) جو تعلیم اس پر نازل ہوئی ہے وہ ایسی مظهر اور پاک
ہے کہ ناپاک شیطان اس تعلیم کو اپنا میرٹھی نہیں سکتا۔ کس طرح
ہے کہ شیطان خود اپنے خلاف تعلیم (ج) اس میں آسمانی باتیں
معلوم ہیں اور شیطان آسمانی علوم کے سننے کی طاقت بھی نہیں
سکتے کیونکہ خدا تعالیٰ نے انہیں آسمان کی باتیں سننے سے محروم
کیا ہوا ہے۔

ان زبردست قرآنی دلائل کی موجودگی میں یہ خیال کیونکر کیا
جاسکتا ہے کہ شیطان آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں۔ دوسرا دعویٰ
ان روایات میں یہ کیا گیا ہے کہ شیطانوں یا جنوں کو بعض غیبی
امور بھی معلوم ہو جاتے تھے اور وہ زبردستی اخبار غیبیہ کی ایک آیت کو تفسیر
لیتے تھے۔ یہ دعویٰ بھی مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ سے بالبدلت کے تین خدا صلوٰۃ
غلط ثابت ہوتا ہے۔

(۱) فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ بِلَوْكَاءَ فَتَقَطِرُهَا أَنَّ إِفْكًا
مِنَ الْغُلَّتِظِينَ (۲) (یونس ۲) غیب کا علم صرف خدا تعالیٰ کا
کو ہے (اگر وہ غیب تک کو شکار تو تم سچے مجھے ملے گا تو میں سچا)
پس آؤ دونوں خدا کی فیصلہ کا انتظار کریں۔ اس آیت کے حوالہ

ہوئے کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کے کدھے سے جنات
غیب کا علم آسمان سے اچک لیتے تھے (۲) سورہ طور میں ہے
ہے۔ اَفَرَأَيْتُمْ شَيْطَانًا يُنَادِي بِأُتْمَا إِبْرَاهِيمَ الْغَنِيَّ بَلْوَكَاءَ فَتَقَطِرُهَا أَنَّ إِفْكًا
مِنَ الْغُلَّتِظِينَ (۲)

کیا ان کے پاس غیب معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہے جس سے
غیب معلوم کر کے وہ لکھ لیتے ہیں یہ بھلا یا ہرگز نہیں ہے
(۳) یہی آیت سورہ قلم میں بھی ہے۔ (۴) سورہ مبارکہ میں ہے
وَقَدْ كَفَرَ يَكْفُرُونَ كَفْرًا شَدِيدًا وَالَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالْغَيْبِ

مِنْ مَّكَانٍ يَخْفَوْهُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا شَاءُوا أَنْ يَكُونُوا
يَكْفُرُونَ كَمَا فَعِلُوا بَأَشْيَاءِهِمْ مِمَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ (۵) (یونس ۲)
انہوں نے کفار کا کفر کیا شاک قریب ہے (۵) (یونس ۲) یعنی یہ
لوگ تیرا انکار شروع سے کرتے چلے آئے ہیں۔ اور غیب کے کابینہ

مور کے مہیا ف کرنے کے لئے دُور سے بیٹھ ہوئے دھوکے
مارتے رہے ہیں مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ انکی غیب دہی کی

خاموش کے راستہ میں اللہ تعالیٰ نے روکیں پیدا کر رکھی ہیں جس طرح ان لوگوں کی خواہش کی پورا کرنے میں جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں، سو کیوں پیدا کر رکھی تھیں۔ اور یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے نہیں (دیئے گئے لوگوں کو غیب کی ہی کب سکتا ہے یعنی غیب تو اس قلب پر نازل ہوتا ہے جو برقم کے شک و شبہ سے پاک ہو) اور یقین اور ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہو اس حالت میں بھی ظاہر ہے کہ وہ آسمان پر نہ جاتے تھے بلکہ دُور بیٹھے دُکھ لے مارا کرتے تھے۔

فَبَايَعُوكُمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ۚ وَكُلِّ مَلَأَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ ۚ (۵) اَلَّذِينَ هُمْ يُوَفِّي بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفًا مَّكَرًا ۚ اَلْقَوْلُ غَرِيبٌ ۚ اِنَّ كَلِمَةَ رَبِّكَ مَا فَخْلُوْهُ فَذَرُوْهُ ۚ وَمَا يَفْضَحُوْنَ ۚ (انعام ۴۳) یعنی جس طرح تیس سجدہ مانگ رہا ہے۔

اس میں جو رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے زمانہ میں انسان شیطانیوں اور جن شیطانیوں کو چھوڑ دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو دھوکا دینے کے لئے جھوٹی باتیں سناتے تھے اور اکثر ارباب چاہتا تو وہ یہ بھی نہ کر سکتے۔ (مگر اسکی مشیت ہی ہے)

اس لئے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور ان کے اقتراؤں کی طرف توجہ ہی نہ کر۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ انبیاء کے دشمن جن و انس ایک دوسرے کو غیب کی باتیں نہیں بتاتے بلکہ جھوٹ بتاتے ہیں۔ آیت کے آخر میں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آسمان کی باتیں سننے ہیں۔ تو ان سے شک رہ۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ یہ افتراء کرتے ہیں۔ اس لئے تو ان سے الگ رہ۔ اس افتراء کا جواب خدا تعالیٰ ہی دے گا۔

(۶) عَلَّمَهُ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا ۚ اِلَّا مَنۡ اَرَادَ اَنْ يَّكُوْنُ مِنَ السَّوْلٰى ۚ مَا نَدَّيْشَلُّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ وَمَنۡ خَلْفَهٗ رَصَدًا ۚ اَلَيْسَلَفَرَانۡ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ ۚ وَاَخَاطِبَا كَذٰلِكَ ۚ وَ اَخَصٰنِي كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَهَكَذَا (جن ۲۷) یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب کو سولے اپنے رسولوں کے جو اس کے منتخب ہوتے ہیں اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ پھر

یہ بھی حقیقت ہے کہ اس رسول کے آگے اور پیچھے مگر ان اور پھر وار پچھتے ہیں۔ تاکہ اسے یہ علم بھی حاصل ہو جائے کہ ان رسولوں نے اپنے سبکی بات لوگوں تک پہنچا دی ہے اور ان کے تمام امور کا وہ احاطہ کر رکھتا ہے اور ہر ایک چیز کی توفیق بھی اس کے پاس محفوظ رہتی ہے یعنی کیفیت اور کیفیت دونوں کا ریکارڈ اس کے پاس ہوتا ہے کسی چیز میں کمی بیشی کا ہونا ممکن نہیں۔

یہ آیت کس وضاحت سے مذکورہ بلا تفسیر کو باطل کرتی ہے فرماتا ہے نہ صرف یہ کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے بلکہ اس غیب کا پہلا اظہار صرف رسولوں پر ہوتا ہے۔ رسول بھی وہ جن کو اللہ تعالیٰ خود منتخب فرماتا ہے نہ مردوں کے بچے ہوئے رسول۔ پھر فرماتا ہے کہ جب تک وہ کلام رسول تک پہنچ نہ جائے ہم اسکی حفاظت کرتے ہیں تا اس میں کوئی دوسرا دخل نہ دے سکے جب رسولوں تک وہ کلام پہنچ جاتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں چھوڑتا۔ بلکہ حفاظت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ رسول اس کلام کو بندوں تک پہنچا دیں اور اس طرح کلمی طور پر پہنچا دیں۔ کہ اسکی کیفیت اور کیفیت دونوں میں کوئی فرق نہ آئے۔ گویا جب تک رسول لوگوں تک خدا تعالیٰ کا کلام پہنچا نہ دیں اس وقت تک شیطان کو اس کلام کے متعلق کوئی علم ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب وہ انسانوں میں پھیل جاتا ہے تو میسا کہ دوسری آیات سے ثابت ہے شیطان اس کلام کے بارہ میں شرارتیں شروع کر لے گا۔ مگر پھر بھی وہ ناکام رہتا ہے غرض اس آیت سے ثابت ہے کہ شیطان کلام الہی کو اپنے کان کا لالچ کے اعلان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور اس بارہ میں ملاحظہ فرمائیے کہ جو حدیث کی مجلس ہے۔ نہ کہ وہ حضار یا جو جو ہیں اپنے سروں کے اوپر نظر آتا ہے (۷) یہ تو عام آیات تھیں۔ ایک آیت نامہ جنوں کے متعلق بھی ہے جس سے ظاہر ہے کہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہ اس سے پہلے کبھی بھی جنوں کو غیب کا علم حاصل ہوا ہے نہ پورا نہ ادھورا۔ اور وہ آیت یہ ہے فَلَمَّا قَضٰی شَاْغِلٰتِهٖ الْغَوَاثِ مَا ذٰلَهٗمَّا عَلٰی مَوْتِهٖمَ لَا دَابَّةَ

الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ - فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ آيَاتُ
الْحَقِّ إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا فِي الْغَيْبِ مَا يَبْهَتُونَ
الْعَذَابِ الْغَلِيظِ (سباہ ۲) جیسے جب حضرت سیدنا
پریم نے موت واروں کی موت کا علم جنوں کو اس وقت تک
نہ ہو سکا جب تک کہ ابدۃ الازدھ سے جنوں کے عصا کو
کھارنا تھا انہیں خبر نہ دی پھر جب وہ گر گئے تو جنوں نے پلر
معلوم کر لیا کہ اگر انہیں غیب کا کچھ بھی علم ہوتا تو وہ اس ذلیل
کے لئے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس آیت سے ظاہر ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ ان میں بھی جنوں کے غیب
کا علم حاصل نہ تھا۔ اگر وہ آسمان پر سے سنا کرتے ہوتے تو بیش
حضرت سلیمان کی وفات کا علم کیوں حاصل نہ ہوتا۔ یہ ظاہر ہے
کہ حضرت سلیمان چونکہ نبی تھے انکی وفات کی خبر ضرور پہنچا اور
خاص بہ تمام سے فرشتوں پر نازل ہوئی ہوگی کیونکہ نبی کی بخت
اور موت دونوں اہم امور ہوتے ہیں۔

تیسرا دعویٰ تقاسیم میں یہ کیا گیا ہے کہ جنوں کو بلکہ ابلیس کو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کا علم آسمانی منصب کے
بعد ہوا ہے اور وہ بھی جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جامعات کا ناپڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا جیسا کہ تاریخوں
سے ثابت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت
پر بلکہ میں کئی سال بعد شروع کی ہے پس اگر یہ معنی درست
ہیں۔ تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بخت کے کئی سال بعد تک ابلیس کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ کوئی
رسول مبعوث ہوگا۔ چنانچہ علامہ ابی یوسف تعلیم قرآن کے خلاف ہے
اور واقعہ کے خلاف ہے۔ نبی کے دعویٰ کے ساتھ ہی شیطان
کے گھر میں ماتم ٹپاتا ہے اور اسی وقت سب شیطان خواہ
شیاطین الارض ہوں۔ خواہ شیاطین الجن ہوں۔ اسکی اور اس کی
جماعت کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ پس یہ کہنا کہ کئی سال
تک ابلیس کو اور دوسرے شیاطین کو اس کا علم ہی نہ تھا۔ کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔ سنت الہیہ کا رد
ہے اور واتحاد کے خلاف۔ اگر شیطان کو آپ کی بخت کا علم

نہ تھا۔ تو کبھی مخالفت کا طوفان بے تیزی کہاں سے اٹھ رہا
تھا۔ ابلیس کے کوئی بھی معنی نہ ہو۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بخت سے ناواقف رہنا خلاف عقل۔ خلاف قرآن اور
خلاف سنت الہیہ ہے۔ قرآن کریم صاف فرماتا ہے وَكَذَلِكَ
بَعَثْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ عَذَابًا شَدِيدًا لِّشَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ
يُؤْخَذُ بِغَضَصِهِمْ إِلَى بَعْضِ رُحُوتِ الْقَوْلِ عَزَّ وَجَلَّ
(انعام ۱۲) جس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شیاطین انس
والجن کو نبیوں کی بخت کا علم مناسب ذرائع سے دے دیتا ہے
اور وہ نبی کی بخت کے مقابلہ میں اسکی مخالفت شروع کر دیتے
ہیں۔ ہر ایک دوسرے کی مدد شروع کر دیتے ہیں پھر ابلیس یا
اس کے پیروں کا اس خبر سے ناواقف رہنا کیسا معنی رکھتا ہے
یاد رہے کہ اس معنی میں فرض سمولت اور بخت ابلیس کا
جن و جنوں کے الفاظ کے متبادل معنی ملتے ہیں۔ اس سے یہ
نہ سمجھنا چاہئے کہ میرے نزدیک وہی معنی درست ہیں۔ بلکہ بخت
اپنے موقع پر آنے کی گمراہی کے نزدیک ابلیس شیطان یا جن کے
کیا معنی ہیں۔

اس جگہ ایک سوال رہ جاتا ہے۔ کہ جب غیب کا علم آسمان
سے لینا یا آسمان سے خبروں کا سنا جنوں کے لئے ناممکن ہے تو
پھر حدیثوں میں جو آتا ہے کہ جن ایک دوسرے پر چڑھ کر آسمان
کی خبر سنتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
اس سے مراد انبیاء کی باتوں کو سننا ہے۔ اور ایک دوسرے
پر چڑھ کر سنتے ہیں۔ مراد ہے کہ ان کے لکھ خود انبیاء کی ہی اس
میں حاضر نہیں ہوتے اور براہ راست اپنے منوں کے شکوک کو
دور نہیں کر دیتے۔ بلکہ ہمیشہ کئی واسطوں اور بزم خود و خویش کی
سے ان کی تبلیغ اور تعلیم کو معلوم کرتے ہیں پھر چونکہ ازل و اوائلی
اپنی نیت خراب ہوتی ہے۔ دوسرے وہ منی ساتی باتوں پر
اپنی مخالفت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قدم کو
ان کے بیان میں بل جاتا ہے کہ ایک بات سچی ہو تو سو۔ مٹھوئی
ہوتی ہیں۔

اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ کبھی شیطان لوگوں تک

تھا یہ کہ وہ نبی
کو خبر کو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت
کا علم نہ دے
تھا یہ کہ وہ نبی
کو خبر کو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت
کا علم نہ دے

بات پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر شہاب ان پر گرتا ہے۔ اور کہیں بات پہنچانے سے پہلے شہاب ان پر گرجاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ بعض لوگ شیوں پر گستاخی کرنے کے جرم میں فدا کر دیے جاتے ہیں۔ اور بعض کو حکمت الہی ہی اہل بیت سے دیتی ہے۔ اور وہ لوگوں کو توبہ پھر کاتے بہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن شہاب ان کو بھی آکر کڑ لیتا ہے۔

میں اس جگہ دو حدیثیں بھی درج کر دیتا ہوں تاکہ اصل الفاظ حدیث کے بھی مستحضر رہیں۔ ایک روایت بخاری کی ہے۔ جو یہ ہے۔ . . . . . عن ابی

ہریرۃ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل إذا قضی اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکۃ بالحنجرتہا فخرجنہا لقولہا لیس لہا سلسلۃ علی صفوان قال علیؑ وقال غیرہ صفتان ینفذہما ذلک

فاذا فرغ من قلوبہما قالوا اماذا قال دیکر قالوا الذی قال الحق وهو العلیؑ الکبیر فیسمیہما مسترقواسمع ومستترقواسمع فکذا واحد فوق الآخر وصف سفیان ببیدہ وخرج بین اصابع بیدہ الیمینی نصیبا بعضہما فوق بعضی فرکما اظنک

الشہاب الساقع قبل ان یرحمی بھا الی صاحبہ فینقرقہ وربما لم یدرکہ حتی یرحمی بہا الی الذی یلیہ الی الذی ہوا سفلی منہ حتی یلقوا الی الارض ودیکما قال سفیان حتی تنفخ الی الارض فتلقى علی فمر الساحر فسیکذب معہا ما تہ کذبیۃ فیصدق فیقولون المر یخبرنا یومرکہ او کذا ایکون کذا او کذا فوجدناہ حقا للکلمۃ التی معت من السماء (بخاری جز ثلث

کتاب التفسیر) دوسری روایت ابن ابی حاتم کی ہے جو یہ ہے۔ قال ابن ابی حاتم۔ . . عن النواص بن مہعان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ تبارک وتعالیٰ ان یزنی بامرہ

شیطانوں پر
شہاب پڑنے
سے مراد۔

شیطانوں پر
شہاب پڑنے
کا دوسرا بیان

تکلمہ بالوحی فاذا تکلم اخذت السموت منہ رجفۃ او قال تعدۃ شدیدۃ من خوف اللہ تعالیٰ فاذا سمع بذلک اهل السموت صیعقوا وخرقوا اللہ یجذأ فیکون اول من یرفع راسہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام فیکلمہ اللہ من وجہہ بما اراد فیمنی بہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام علی الملائکۃ کلہا من سما الی سما یسأ لہ ملائکلتہا ملا اقل دیکما یا جبریل فیکول علیہ السلام قال الحق وهو العلیؑ الکبیر۔ فیقولون کلہم مثل ما قال جبریل فینقی جبریل بالوحی الی حیث امر اللہ تعالیٰ من السماء والاکرامض (ابن کثیر جلد ۱ ص ۱۳۶)

ابن ابی حاتم کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی جبریل کی حفاظت میں اس مقام تک پہنچا دی جاتی ہے جو وحی کے لئے مقرر ہے یعنی رسول تک۔ پس دوسری روایات جو بتاتی ہیں کہ حج اے ایک لیتے ہیں۔ ان کے ہی منہ پر کھنکھیں کہہ دو وحی کے پاس جب وحی پہنچ جاتی ہے۔ اور جب وہ اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان اسے اچھٹے ہیں اور کئی جھوٹ لگا کر انہیں اپنے اتباع میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ کی باتیں اس زمانہ کے لوگوں کے لئے عجیب تو ہوتی ہی ہیں پہلے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیا یہ دعویٰ ایسی باتیں کرتا ہے مگر کبھی نبی کے اتباع سے جب وہ اس حصہ کو سنتے ہیں جو شیطانوں نے صحیح بیان کیا تھا۔ تو ان کے اتباع یقین کر لیتے ہیں۔ کہ تو دوسری باتیں انہوں نے بیان کی تھیں۔ وہ بھی صحیح تھیں۔ اور اس میں یہ کہے ہیں کہ کچھ افغان بزرگ نے فلا دن ان کے بارہ میں یہ بات کہی تھی۔ وہ درست نکلی۔ اس دعویٰ کے مرید خود کی تصدیق کرتے ہیں پس اس سے ان کو ان جھوٹوں پر یقین آجاتا ہے۔ جو ان کے سرداروں نے نبیوں کی طرف منسوب کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے اتباع ان باتوں کو ہم سے چھپاتے ہیں۔ اصل بات وہی ہے

جو ہمارے لیڈروں نے ہم کی تھی۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے جو ہر نئی وقت میں چلتا ہے اور لاکھوں آدمی جو دنیا کی تحقیق کا مدار اپنے لیڈروں کے بیانات پر رکھتے ہیں اور ذاتی تحقیق کی رحمت گھارا نہیں کرتے۔ اس بلا میں گرفتار ہو کر صداقت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

ان آیات کے متعلق جو معانی عوام میں مشہور ہیں۔ یا بعض مفسرین نے صحیح روایات کا مفہوم غلط سمجھنے کی وجہ سے بالکل رد و آیات کو صحیح تسلیم کرینے کی وجہ سے قرآن کریم کے فساد کے خلاف لکھے ہیں۔ ان کے متعلق بعض اور غور طلب امور بیان کر کے میں اس تحلیل کو ختم کرنا ہوں۔

گرنے والے وجود سے مراد سارے نہیں بلکہ شائبہ ہیں پس وہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ بقرآن کریم کے نزدیک آسمان سے گرتی ہوئی نظر آنے والی روشنی حقیقی سارے ہوتے ہیں۔ درست نہیں۔ نہ یہ بات قرآن کریم میں ہے نہ اس کے معنی خبر یہ مٹنے کرتے ہیں۔ بلکہ مفسرین تو الگ رہے کفار تک بھی اس امر کو سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی عکاسی یہ تھی کہ سارے ٹوٹیں۔ بلکہ یہ تھی کہ شائبہ گریں (جیسا کہ اوپر طائف والوں کا واقعہ بیان ہو چکا ہے)۔

قرآن کریم میں تو اتار یہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے آسمان کی خلعت کی ہے پس جسکی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس سے شیطان کس طرح کوئی بات اچک سکتے ہیں۔

جب سماء دنیا تک کلام اتر آتا ہے اور شیطان دنا سے اچک لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے اس کلام کو نبی پر جلدی اُتاتے ہیں۔ یا شیطان اپنے اولیاء پر۔ اگر فرشتے پہلے اُتار دیتے ہیں۔ تو شیطانوں کو آسمان سے اچکنے کا کیا فائدہ ہوا۔ نبی کے منہ سے اس خبر کو دنیا پہلے ہی من جی ہوگی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ فرشتے نبی تک دیروں میں پہنچتے ہیں۔ شیطان اپنے اولیاء تک ملنے پہنچ جاتے ہیں تو سارے خدائی سلسلہ پر اعتراض ہوگا۔

اگر باوجود اس قدر حفاظت کے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما

ہے۔ شیطان کلام کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے اچک لیتے ہیں تو یہ نبیوں کے کلام پر کیا اعتبار رہا جس طرح شیطان اسے اچک سکتے ہیں۔ اس میں کچھ بلا بھی سکتے ہیں۔ مگر بعض لوگوں نے اس خیال کا بھی اظہار کیا ہے۔ کہ شیطان نبی کی زبان پر بھی بعض کلمات جاری کر دیتا ہے۔ العباد باللہ

اگر یہ ممکن ہے کہ شیطان باوجود حفاظت کے خدائی کلام کو اچک لیتے ہیں۔ تب تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے خدا تعالیٰ کی حفاظت کے باوجود وہ نبی کو ہلاک بھی کر دیں۔ تو خدا باللہ من ذالک۔ مگر جس طرح یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ الہی کلام کو شیطان اچک کر لے جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اَلَا مَنِ اشْتَرَقَ الْحَقْمَ بِالْآلَا مَنِ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَمَا كَرُوهُ فَمَا لِي

ہے کہ شیطان کچھ من لیتا ہے یا اچک لیتا ہے۔ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ سے مراد ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے بارہ میں نہیں۔ بلکہ شیطان نہیں بلکہ شائبہ کے بارہ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ ہم اپنے کلام کی حفاظت کرتے ہیں سوائے کچھ غور سے کلام کے جو ہم شیطان کو دے دیتے ہیں تب تو یہ جواب صحیح ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔

لیکن عبارت میں نہیں۔ عبارت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تو حفاظت آسمان سے فرماتا ہے لیکن شیطان اچک لے جاتا ہے اور یہ معنی نہ صرف ہمنے کے ہٹ نبی اور کلام الہی کی شان کے خلاف ہیں بلکہ ان سے تو شیطان دنا سے کوئی بات میں ڈلک اللہ تعالیٰ کی ہے پس اور بے کسی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نہیں اچک سکتے اگر یہ معنی درست ہوں۔ تو چاہیے کہ جب کوئی بخوبی خدا

لکھنے اور کوئی رائج تجویز کرے۔ اسی وقت شائبہ آسمان سے گرنے لگیں۔ مگر یہ نہیں ہوتا۔ پس واقعات ان معنوں کو رد کر رہے ہیں۔ رات دن ہزاروں بخوبی کا ہمن۔ رمال جفا خوشی۔ پندت سطر انور پٹارو لو جران کا کون میں مشغول ہیں اور غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر ان لوگوں کا تعلق شیطانوں سے ہے اور شیطان آسمان سے

اچک کر انہیں خبریں بتاتے ہیں۔ تو رات اور دن شائبہ کی

بارش ہوتی رہتی چاہیے۔ اگر کہا جائے کہ شہب اسی وقت گرتے ہیں، جبکہ شیطاں بائیں نہیں تو اس کے بعض ہونگے کہ نبیوں کے زمانہ میں شیطان زیادہ باتیں سنتے ہیں اور ایک کر لے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کا زمانہ تو زیادہ محفوظ زمانہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے پھر سوال یہ ہے کہ یہ اعتبار کو کیا جانے کہ نبی کے زمانہ میں تو جو شیطانوں سے خبریں لوگوں کو سناتے ہیں اور دوسرے زمانہ میں صرف حساب لگا کر سنا دیتے ہیں۔ کیونکہ دونوں قسم کی خبروں میں کوئی فرق کرنا پڑے گا۔ یہ تو یہ کہنا ہوگا کہ نبی کے زمانہ میں بخیریں کی باتیں زیادہ سچی ہوتی ہیں۔ جو بالبعاد غلط ہے یا پھر ماننا پڑے گا کہ ہر زمانہ میں ہی جو شیطانوں سے باتیں پوچھ کر لگے لوگوں کو سناتے ہیں اور جو شخص مستاروں کا شیطانوں کو علم تھا اور اس علم بھی جانتا ہو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ خلاف عقل بات ہے علم نجوم و رمل وغیرہ گونا گونا گویا ہیں مگر حسابی اصول پر قائم ہیں جنات کا اس معاملہ میں کوئی بھی دخل نہیں ان ایک گروہ ہے جو ارواح سے اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں اگر یہی میں یہ لوگ سپر پولٹ کہلاتے ہیں ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ارواح سے ملے اور باتیں کرتے ہیں۔ ان کا ذکر بھی آیات مذکورہ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے متعلق بھی ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ارواح حاضرات کا عمل کریں اور اوہر شہب گرنے لگیں۔ اس نام نہاد علم کی طرف منسوب ہونے والے لوگ یا تو شکی اور فریب کے مرکب ہوتے ہیں اور انکی بھی کافی تعداد ہے یا پھر وہ دھوکہ خوردہ لوگ ہیں جو انسانی دماغ کی باریکوبوں کو نہ سمجھتے ہوئے بعض باریک روحوں قوی کو عالم آخر کی اصول کا عمل اور تاثر قرار دے لیتے ہیں۔ ہر حال نہ انکی مزعومہ ارواح آسمان سے سنتی ہیں اور نہ ان پر شہاب گرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ان آیات میں کلام الہی کی حفاظت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پر کلام کے نازل ہونے تک

کوئی اسے معلوم نہیں کر سکتا جب وہ نازل ہو جاتا ہے تو پھر شیطاں الہی انسان والجن اسے مختلف ذرائع سے ایک کر اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اور نبی کے خلاف انہیں اکساتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسے ہی موقع پر جھوٹ ملانے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ جتن آسمان سے غیب نہیں تو وہ باطل ہیں کہ اس میں جھوٹ ملا کر اپنی عزت کھویں۔ ان نبی کے کلام میں ان کے دشمن جھوٹ ملاتے ہیں تاکہ لوگوں کو جوش دلائیں اور ان کے خلاف اکسائیں۔ کوئی صحیح حوالہ لیا۔ اس کے غلط معنے کئے یا ایک لکھوہ لیا۔ اور سیاق و سباق سے لگ کر کے اس کے مضمون سے لوگوں کو جوش دلایا۔ یہ نبیوں کے دشمنوں کا روزمرہ کا مشغلہ ہے۔ اور یہی وہ ایچنا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مشیت نے جائز رکھا ہے۔ اور اس سے نبی کے دشمن کی حفاظت نہیں کی۔ بلکہ فرماتا ہے کہ ہم دشمنوں کو اس کا خود موقع دیتے ہیں جیسے خود فرمایاؤ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الَّذِيْنَ وَالِ الْجِنَّ يُؤْمِنُ بِغَضَبِنَا ذٰلِكَ يَعْضِيْ رُحُوْرَتِ الْقَوْلِ عُرُوْرًا (انعام ۱۴) اور فرماتا ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَعْمٰیْرًا مُّجْرِمٰیْنِ لِيَعْلَمُوْا اٰیٰتِنَا (انعام ۱۵) اور اسی طرح ہم نے ہر (نبی کی) بستی میں اس کے بڑے جڑوا کو ایسا ہی بنا دیا ہے۔ (اس کا ذکر پہلی آیت میں آیا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو الہام کرتے اور نبی کے خلاف جھگڑنے کے لئے اکساتے ہیں) اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے خلاف خوب تدبیریں کرتے ہیں۔ غرض جہاں کلام الہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حفاظت حاصل ہے کہ اس میں کوئی ظاہری یا باطنی دشمن تیردیلی نہیں کر سکتا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے شیطانی لوگوں کو اپنی مصلحت سے اس امر کی اجازت دے رکھی ہے کہ اس کلام کے غلط معنے لوگوں میں پھیلائیں یا نبی کی دی

کے متعلق جھوٹ بول بول کر لوگوں کو پوش دلائیں۔ لیکن جب وہ ایسا کر چکے ہیں۔ تو پھر ان پر آسمان سے شہاب گرتا ہے اور نبی کے ذریعہ سے ان کے قریب کا پردہ چاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ استناد ہے کہ اس سے نہ خدا تعالیٰ کی طاقت پر حجت آتا ہے۔ نہ دین محمدی میں ہو تا ہے کیونکہ اس قسم کی شرارت کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مستثنیٰ کر دیا ہوا ہے۔ نیز اس قسم کی شرارت سے دین میں کچھ حرج نہیں آتا وہ اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ جھوٹی باتیں صرف دشمنوں میں پھیلائی جاتی ہیں اور دشمن کی چند روزہ فوٹشی کا موجب ہوتی ہیں۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کلام الہی کے خلاف اس قسم کی شرارتیں کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اندرونی دشمن یعنی منافق اور ایک بیرونی دشمن۔ اس کا ثبوت اس امر سے ملتا ہے کہ سورہ حجر اور سورہ ملک میں تو شیطانِ ریم کی طرف اس فعل کو منسوب کیا گیا ہے اور سورہ صافات میں شیطانِ عادی کی طرف۔ اور لغت میں جہاں درجیم کے معنی دھتکارے ہوئے دور رکھے گئے ہیں مادہ کے معنی باغی کے ہیں پس سورہ حجر اور سورہ ملک میں ان شخصانہ دین کا ذکر ہے جو کفار میں سے ہوں یعنی جن کو کھانا ہر میں بھی اسلام کے قریب آنے کی توفیق نہ ملی ہو۔ بلکہ وہ اس سے دور رکھے گئے ہوں اور بتایا ہے کہ ان کے حلوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کرے گا اور سورہ صافات میں یہ بتایا ہے کہ بعض لوگ مسلمان کہلاتے ہوئے بھی منافق یا شرارت آفرینی مطالب کو بجا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے وہ شیطانِ مادہ ہوں گے۔ یعنی ظاہر میں تو مسلمان کہلائے ہوئے لیکن حقیقت اسلام کے دافند یا نادافند باغی ہوں گے ان کے فساد کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا یہ آئندہ کے لئے پیش گوئی ہے اور بتایا ہے کہ جب بھی مسلمان قرآنی مطالب کے سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے اور اس کے مطالب کو بجا

دینگے۔ اللہ تعالیٰ مامور مبعوث کر کے انکے شر اور فتنہ سے قرآن کریم کو محفوظ کر لے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ ہے۔ ہر نام نہاد اور وعاظین کے بارہ میں ہے۔ عباد کا وجود میں کے خیالات کا قلع مع بھی کرتا رہتا ہے جس ضمنی طور پر ان کے متعلق بھی یہ آیت چسپاں ہو سکتی ہے مگر خود علم نجوم یا ناخیرا نجوم پر اعلق جہاں تک متعلق سے ہے یہ ہرگز اسلام کے خلاف نہیں۔ قرآن کریم ہمیں تو انین تجربہ کی سکھنے کا خود حکم دیتا ہے۔ پس یہ نام نہان ہے کہ ایک طرف تو وہ علم ہیئت میں حکمتیں سکھانے کے سیکھنے کا حکم دے۔ اور دوسری طرف ان کو سکھانا چاہے۔ اس پر شہب مائے حائے۔ اسلام و ہم اور شرک سے روکتا ہے پس جہاں تک ان علوم کا تعلق عقیدے اور دین سے ہے وہ ناجائز ہیں اور جب ان کو مذہب کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ وہ شک بن جلتے ہیں ستاروں کی حرکات میں تا ثیرات یقیناً ہیں لیکن وہ قانون قدرت کا ایک جزو ہیں۔ ہزاروں امور ایک وقت میں تا ثیر ڈال رہے ہوتے ہیں اپنی ذات میں قابل تا ثیر خود دوسرے کی محتاج نہیں صرف خدا کی ہے پس سارے کیا کسی اور مادی سبب کے متعلق بھی اگر کوئی شخص خیال کرے کہ وہ قطعی اور یقینی تا ثیر رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال مطہماً بنو عدنان اذکنا اذکنا اذکنا اذکنا جوئی و مؤمنین بالکوکب جبکہ فلاں فلاں ستارہ کی تا ثیر کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی وہ کافر ہے (بخاری جلد اول باب الذکر لعلہ العلم ستاروں کی تا ثیرات مراد اول تو سیکھ لوں وہی باتیں سنا کر دی گئی ہیں لیکن جو علمی طور پر ثابت ہیں وہ بھی ہزاروں اسباب میں سے ایک سبب ہے صبیح اسباب خدا کی طرف اور مولیٰ ہے پس اس کی تلوکل چاہیے۔

بچوں وغیرہ کے لیا تا ہے اس درج شیاطین کے یہ بھی بتجربوں کے ہو سکتے ہیں کہ جن مایہ میں نبی نہیں ہوتے یہ لوگ خوب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جہت میں ہیں لیکن جب نبی ظاہر ہوتے ہیں تو انکو خوب مار پڑتی ہے یعنی قریب کھل جاتا ہے اور لوگ مصطفیٰ علم غیب اور تک بندی میں

تجربوں کے
کا دے جم
شیاطین کے
میں

مَعَايشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۝ وَانْ مِنْ شَيْءٍ

(ہر) اس (خلق) کے لئے (بھی) جسے تم رزق نہیں دیتے معیشت کے سامان پیدا کئے ہیں سوائے اور کوئی چیز ایسی نہیں

رکھا ہے۔

اس آیت کا تعلق پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں قرآن کریم کے نزول اور اس کی حفاظت کے غیر معمولی سامانوں کا ذکر تھا۔ جو ایک آسمانی مثال سے ثابت کیا گیا تھا۔ اب زمین کی مثال دی کہ زمین میں بھی ہم نے اس کے نشوونما پانے اور اس کے کمزوری سے بچانے کے لئے غیر معمولی سامان پیدا کر رکھے ہیں۔ کچھ بیرونی ہوتے ہیں کچھ اندرونی (۱) آسمان سے گرنے والا مادہ (۲) پہاڑ۔ (۳) اس کی اندرونی طاقتیں۔ یہی حال الہی کتاب کا ہوتا ہے۔ وہ آسمان سے مدد پاتی رہتی ہے اس کی تائید میں آئمہ لگے رہتے ہیں اور وہ اپنے اندر ذاتی خوبیاں رکھتی ہے۔ جن کی وجہ سے اس کے مطالب ہر طبقہ کے لوگوں کے لئے جاذب رہتے ہیں۔

۱۵۹ ص لغات - معاش - معیشتہ کی

جمع ہے۔ اور معیشتہ کے معنی ہیں۔ اَلَّتِي تَعِيشُ بھامان المظفر والمشریب۔ وہ کھانا اور پینا جس سے انسان زندہ رہتا ہے۔ وما تَكُونُ بِهِ الْحَيَاةُ جس پر زندگی کا دار و مدار ہو۔ وَمَا يَغَاشِيهِ مِنْ طَعَامٍ وَتَحْوَةٍ وَمَا يَكْسِبُ کھانا اور اس جیسی اور ضروریات جن کو انسان کم کر حاصل کرتا ہے۔ اس پر بھی معیشت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور یغاشی فیہ من مکان و زمان وہ وقت یا جگہ جس میں زندگی بسر کی جائے۔ (ا قرب)

تفسیر - زمین میں تمہارے لئے ہر قسم کے سامان پیدا کئے گئے ہیں۔ اور ان کا رزق بھی پیدا کیا گیا ہے۔ جن کو تم رزق نہیں دے سکتے۔ انسان دوسرے حیوانوں پر برتری کا دعویدار ہے۔ لیکن رزق جمع کرنے میں کس قدر

تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ہزار کیڑوں کھولوں کا رزق کس طرح ہتیا کر رکھا ہے انسا آیت کا یہی قوان کو رزق نہیں دیتا۔ مگر پھر بھی سب کو رزق مل رہا ہے۔ یہ ایک بالہستی کا ثبوت ہے جس کی نظر سے اس کی کوئی مخلوق پوشیدہ نہیں۔ اور یہی آیات سے اس آیت کا یہی تعلق ہے کہ روحانی غذاؤں کا زمین کے نشوونما بھی انسان ہر زمانہ میں محتاج ہوتا ہے۔ ایک زمانہ کے لئے اور اس کو لوگ دوسرے زمانہ کے لوگوں کے لئے صحیح روحانی غذا ہتیا نہیں کر سکتے۔ اس لئے انسانی علوم بدلے

رہتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ ایسے وسیع مطالب والے اہمائی کلام کی جو آسمان سے نازل ہو اور اسے محفوظ رکھا جائے۔ ایک یہ بھی ضرورت ہے۔ کہ اگر انسانوں پر معاملہ چھوڑ دیا جائے۔ تو آئندہ نسلوں کا وہ کبھی خیال نہ رکھیں۔ اپنے زمانہ کے حالات اور علوم کے معاش

مطابق کلام الہی کو ڈھالیں اور اگلے لوگ جیران و پریشان رہ جائیں۔ گذشتہ علوم انکی تسلی کا موجب نہ ہوں اور نئی ضرورتوں کو کلام الہی پورا نہ کرتا ہو۔ پھر وہ کیا کریں۔ اس لئے فرمایا۔ کہ جس طرح ان جانداروں کا رزق ہم نے ہتیا کیا ہے جن کو تم رزق نہیں دے سکتے یا نہیں دیتے اسی طرح ان انسانوں کے لئے ہم نے اس کلام میں ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ جو بعد میں آنے والے ہیں اور پہلے زمانہ کے لوگ انکی روحانی غذا کا انتظام نہیں کر سکتے جب وہ وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان خزانوں کو ان کے لئے کھول دے گا اور وہ روحانی غذا حاصل کر لینگے۔ اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے

اگر قرآن کریم کے علوم گذشتہ زمانہ تک محدود ہوتے تو ان اللہ تعالیٰ نے روحانی غذا کے کھانوں کے لئے سخت مشکلات ہوتیں۔ مگر قرآن کریم کو دیا ہی وسیع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو وسیع ہی وسیع بنایا ہے جیسا کہ آدی جیسے مادی دنیا کو

إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ

جس کے (غیر محدود) خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور اسے ہم ایک معین انداز سے ہی

مَّعْلُومٍ ۝ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا

اُتارتے ہیں سب سے (بھارات کو) اُٹھانے والی ہوائیں (جی تھارے لئے) چھوڑ رکھی ہیں۔ اور (نکے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنُكُمْ مَوْءً ۝ وَمَا آتَاكُم

فریوے) ہم نے بادلوں سے پانی اُتارا ہے۔ پھر وہ تمہیں پینے کو دیا ہے۔ اور تم (خود) اسے

ہیں۔ زمین میں سبھی کچھ تھا۔ مگر ایک وقت تک انسان نے لوہے کا علم حاصل نہ کیا تھا۔ پھر لوہا نکلا۔ اور اسے لوگوں نے خوب استعمال کیا۔ مگر لوہے میں تھا جب انسان کی ضرورت بڑھی اور اس نے دنیا میں کثرت سے پھرنا چاہا۔ تو پتھر کے کٹے اور بھاپ کی دریافت ہوئی اور بے بسی لوہا جانداروں کی طرح کام کرنے لگا۔ ضرورت نے ترقی کی۔ تو تار کی بجلی کی ایجاد ہوئی۔ اس کے بعد بے تار کی بجلی کی۔ غرض ہر زمانہ کے مطابق زمین خزانے اُٹھاتی جاتی ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ اپنی کلام کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کے خزانے محفوظ رکھے جلتے ہیں اور زمانہ کی ضرورت کے مطابق نازل کئے جاتے ہیں۔ پس کلام الہی کو صرف ایک کتاب نہیں سمجھنا چاہیے کہ نازل ہو گئی اور پھر خدا تعالیٰ نے اس سے تعلق چھوڑ دیا۔ بلکہ کلام الہی ایک دنیا ہے جو ہر زمانہ میں رہتی ہے جو مختلف ناس کے لوگوں کے لئے ہیں۔ یہ ایک وہ خزانہ سب کا سب تقسیم میں تقسیم نہ ہو جائے اس کلام کو کہ جس سے کس طرح چھوڑا جاسکتا ہے۔ ان میں حکم کا خزانہ خالی ہو جائے جو کہ اس میں کوئی چیز رہتا ہے۔ وہی نہیں رہتا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ کچھ آیات میں جو شخص وہی تھا کہ قرآن کا، لیکن ان میں کلاموں کو کچھ خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور حفاظت قرآن کے عقیدے کے مطابق مسلمانوں میں پڑھتے تھے۔ ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔

دُنیا کو بلکہ اس سے زیادہ اور ہر زمانہ کے مطابق اس میں سے معلوم نکلے رہتے ہیں۔

طہ حل لغات۔ فَنَزَّلْنَا بَعُورَ السَّحَابِ بِجَنَّتُمْ كَمَا صِفْرُہ ۝ اور نَزَّلْنَا کے معنی ہیں۔ مَعْقُورَ نَازِلًا اس کو اترنے والا کر دیا۔ یعنی ایسی حالت میں کر دیا کہ آتے المقور۔ اَفْزَلْنَا السَّحَابِ۔ لوگوں کو انکی جگہوں پر اُتارا۔ الشَّيْءُ۔ کَشَبْنَا کسی چیز کو مرتب کیا۔ عِشْرَۃً۔ فَتَدْلٰہَا الْمُنَادِلُ۔ قافلہ کے امام نے قافلہ کے لوگوں کے لئے جگہیں مقرر کر دیں (اقرب) تَخْذِيلُ اَمَل میں آہستہ آہستہ اُتارنا دیکھتے ہیں۔

القدر الْقَدَرُ مَا يَصْغُرُ كَاللَّهِ مِنْ الْقَضَاءِ وَقَضَا قَدَرُہ ۝ جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ وَتَعَرَّفَہُ بَعْضُهُمْ بِآدَہ ۝ تعلق الاداء بالاشیاء فی اوقایہہا۔ اور بعض نے قدر کی یہ تشریح کی ہے کہ اشیاء کا اپنے اوقات پر وقوع پذیر ہونا قدر کہلاتا ہے۔ جبکہ الشَّيْءُ کسی چیز کی حد اور اُس کا الطاقۃ طاقت (اقرب)

تفسیر۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی صداقت بیان کی گئی ہے۔ اور پہلی آیت کی مزید تفصیل کی گئی ہے۔

ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ضرورت کے مطابق وہ انسانی ذہن کو ادھر منتقل کر دیتا ہے۔ اور لوگ ان خزانوں سے فائدہ اُٹھاتے

نَزَّلْنَا

القدر
قَدَرُہ
تعلق الاداء بالاشیاء فی اوقایہہا۔

ہر چیز کے خزانے
اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں

لَهُ بِخَا زَيْنٍ ۝ وَارْتَا لَنَحْنُ نُحْيِ وَ نُمِيتُ وَ

محفوظ نہیں رکھ سکتے ۱۱ اور یقیناً ہم ہی دہرایک کو جلائے اور مارتے ہیں اور

نَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ

ہم ہی (سب کے) وارث ہیں ۱۲ اور ہم تم میں سے آگے بھل جانے والوں کو بھی یقیناً جانتے ہیں

۱۱ حل لغات۔ لَوَاقِحُ۔ يُقَالُ لَيَفْحَتُ

النَّاقَةُ نَفْحًا وَكَذَا لَتُ الشَّجَرَةُ اَوْ ثَمَرُهَا

ہوگئی اور درخت ٹردار ہوگیا۔ وَافْحٌ فَلَانٌ النَّخْلُ

کھجور کے نزد مادہ کو طایا۔ وَارْتَا لَنَحْنُ الْوَارِثُونَ لَوَاقِحُ اَنَّى

ذَوَاتٍ لِّهَالِجٍ۔ یعنی لَوَاقِحُ کے معنی ہیں۔ وہ ہوائیں جو

درختوں سے نرکا مادہ لے کر درختوں تک پہنچاتی ہیں (معدنہ)

الْوَاقِحُ مِنَ الْوَرَاثِ الَّتِي تَحْمِلُ النَّدَى تُفْرِجُهُ فِي

السَّحَابِ فَاِذَا اجْتَمَعَ فِي السَّحَابِ صَارَ مَطَرًا۔ لَوَاقِحُ

مِنْ هَوَاوٍ كَوَقَيْتِهِنَّ۔ جو زمین پر سے اُٹھنے والے بخارات کو لیکر

چلتی ہیں۔ پھر بادلوں میں ان کو ملا دیتی ہیں (اقرب)

تفسیر۔ لَوَاقِحُ ان ہواؤں کو کہتے ہیں جو درختوں

سے نرکا مادہ لے کر درخت تک پہنچاتی ہیں۔ اور اس طرح

درختوں کو پھیل آئے۔ اسی طرح ان ہواؤں کو بھی لَوَاقِحُ کہتے

ہیں جو زمین پر سے اُٹھنے والی رطوبت کو لے کر اُڑتی ہیں۔

یہاں تک کہ وہ بادلوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں لَوَاقِحُ سے مراد یا تو

کو جمع کر کے بادل بنانے والی ہوائیں ہوں۔ اور یہ بھی

ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی معنی اس جگہ مراد ہوں یعنی

ہم وہ ہوائیں بھی چلاتے ہیں جو درختوں کا مادہ مادہ

درختوں پر ڈھل کر انہیں پھل لانے کے قابل بناتی ہیں

اور وہ ہوائیں بھی چلاتی ہیں جو زمینی رطوبتوں کو جمع کر کے

بادل کی صورت میں تبدیل کر دیتی ہیں اور زمین پر بادلوں

کو برسا کر ان درختوں کو جو پہلی قسم کی ہواؤں کے ذریعہ

سے نزد مادہ کا میل کر چکے ہیں کثرت سے پھیل رہی ہیں

آخر میں یہ بتایا کہ پانی کیسی ضروری شے ہے اور کبھی لَوَاقِحُ

عام مکرسان اے بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا پھر روحانی

امور میں وہ کیونکر اپنے آپ کو محافظ کے مقام پر کھڑا کرنا

چاہتا ہے

اس آیت میں حفاظت کلام الہی کے بارہ میں کئی راوی تفسیر کے اس

مسئلوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کفار کے اس شک یا شبہ کا جواب

جواب دیا گیا ہے کہ پہلی کتب کی موجودگی میں قرآن کریم کی

کیا ضرورت ہے اور بتایا ہے کہ پانی کی موجودگی میں بادلوں

کی ضرورت ہوتی ہے بغیر آسمانی بارش کے زمینی پانی کا کام

کا نہیں رہتا اور مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ قرآن کریم کی

موجودگی سے معذور نہ ہونا۔ آسمانی پانی آسمان ہی سے

صاف ہو کر ٹپتا ہے۔ جب کبھی تم لوگ اپنے خیالات کو

طاہر کلام الہی کے مطالب کو نہ کر دو گے اللہ تعالیٰ

آسمان سے ایسے سامان کرے گا کہ پھر قرآنی مطالب صاف

ہو کر دنیا کو پہنچا دیئے جائیں گے۔

۱۲ حل لغات۔ اَنْوَارٌ۔ وَرِثٌ سے الوارث

اسم فاعل ہے نیز الوارث کے معنی ہیں۔ اَلْبَاقِیُّ بعد

فناء الخلق یعنی وارث کا لفظ خدا تعالیٰ پر اس کا سر تسلیم فرماتے ہوئے

کہ وہ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی ہے گا۔ وَفِي الذَّلٰلَةِ

اللّٰهُمَّ اَتَتَّبِعْ بِنُجْمِی وَبَنَصْرِی وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ

مَعِیْ اِیْ اَبْقِہُمَا مَعِیْ صَحْبِیْنِ حَتّٰی اَمُوْتَا۔ اور

حدیث میں ایک دعا ہے جس میں کان اور آنکھ کے لئے

وارث کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں کہ موت

تک وہ صحیح سلامت رہیں (اقرب)

مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ

اور (اسی طرح) ہم (تم میں سے) پیچھے رہ جانے والوں کو (بھی) یقیناً جانتے ہیں ۱۲ اور یقیناً تیرا رب ہی

هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

انہیں جمع کرے گا وہ یقیناً حکمت والا (اور) بہت جاننے والا ہے ۱۳ اور انسان کو ہم نے یقیناً

تفسیر فرمایا ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ تم خوفناکی ہو بھلا کلام الہی کی کیسے حفاظت کر سکتے ہو۔ اس لئے ہم ہر قسم کے زمانہ میں اپنا کام بندوں کے سپرد نہیں کر سکتے۔

۱۳ تفسیر یعنی یہ خیال نہ کرو کہ آخر میں بندے دنیا میں موجود ہیں وہ کیوں حفاظت کا کام نہیں کر سکتے فرماتا ہے ایمان والوں سے تعلق ہے۔ اور دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت محض ظاہری علوم پر مبنی نہیں بلکہ قلبی طہارت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون نیکی میں بڑھاؤا ہے اور کون نہیں۔ پس یہ کام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جسے وہ مستقدم دیکھے گا اس کے سپرد یہ کام کرے گا اور جو قلبی طہارت میں متاخر ہوں گے خواہ ظاہری علوم میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں وہ اس کام کے اہل نہ سمجھے جائیں گے۔

۱۴ حل لغات۔ يَحْشُرُ حَشَرَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور حَشَرُ النَّاسِ کے معنی ہیں۔ جَمْعُہُمْ لوگوں کو جمع کیا۔ وَيَوْمَ الْبَعْثِ وَالْمَعَادِ وهو ماخوذ من حَشَرَ الْقَوْمَ اِذَا جَمَعَهُمْ۔ اور يَوْمَ الْبَعْثِ کو یوم حشر اپنی معنوں کی رو سے کہتے ہیں کہ اس دن اگلے پچھلے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَالْآخِرَةُ اسم من اسماء زوجی المسلمین۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام حاشا بھی ہے (اقرب)

تفسیر حشر کے معنی جمع کرنے کے ہیں اور حشر اپنی معنوں کے رو سے بعث مابعد الموت کے لئے استعمال

کیا جاتا ہے کیونکہ اس دن اگلے پچھلے سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ حشر کا لفظ اس اجتماع کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو نبیوں کے ذریعہ سے اس دنیا میں ہوتا ہے یعنی مادی قوم کو اختلاف اور جھگڑے سے نکال کر وحدت کی زمیں پر دیا جاتا ہے کوئی نبی نہیں آیا جس کے ذریعہ سے حشر نہ ہوا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دیکھو کیسا حشر ہوا کہ مختلف الخیال لوگوں کو ایک کلمہ پر جمع کر دیا گیا اور پھر ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ اس آیت میں دونوں حشر کی طرف اشارہ ہے۔ دنیوی حشر کی طرف اس طرح کہ لوگوں کو تیری قوم تیرے خلاف ہے لیکن ایک دن سب کو تیرے ہاتھ پر جمع کر دیا جائے گا۔ حکیم و علیم کی صفات سے یہ بتایا ہے کہ فوری طور پر اس لئے جمع نہیں کیا گیا کہ یہ حکمت کے خلاف ہے۔ فوری لوگ اسی طرح جمع ہو سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر تصرف کر کے انہیں جبر کے ذریعہ سے مسلمان بنا دیتا مگر اس کا کیا فائدہ تھا وہ لوگ جو اس طرح مسلمان ہوتے کسی انعام کے مستحق نہ ہوتے۔ دوسرے ان لوگوں میں جو خاص روحانی طاقتیں رکھتے ہیں اور نبی کو اس کے شروع زمانہ میں پہچانی لیتے ہیں ان میں اور کئی کروڑوں میں کوئی امتیاز نہ رہتا اگر ایسا ہوتا تو ابو بکرؓ اور ابو جہلؓ میں کیا فرق دیا جاتا سب ہی ایک دھم مسلمان ہو جاتے اور نبیؐ ابو بکرؓ کی تبلیغ اور ابو جہلؓ کی نفاقیتوں کو جان نہ سکتی پس ایسا کہ نامت کے خلاف تھا۔ پس خدا تعالیٰ نے جبر سے کام نہیں لیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قابل جو ہروں اور ناقص لوگوں اور بالکل ناقابل لوگوں کے حالات دنیا کو معلوم ہو گئے اور اس

الْاِثْسَانُ مِنَ صَلَاحٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّشْنُونٍ

آواز دینے والی مٹی سے یعنی سیاہ گارے سے جس کی مہیشت تبدیل ہو گئی تھی پیدا کیا ہے ۵۷

نتیجہ میں دنیائے ابوبکر عمر اور عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم سے اپنے اپنے وقت میں فائدہ اٹھایا۔ اگر سب ہی پہلے ہی مسلمان ہو جاتے تو ممکن ہے پہلی مبادت کی وجہ سے لوگ ابوبکر کی جگہ ابوجہل یا ویسے ہی کسی آدمی کو اپنا سردار بناتے اور ان فوائد سے محروم رہ جاتے جو ابوبکر وغیرہ سابق اولیاء صحابہ سے ان کو پہنچے۔ علیہم کہہ کر یہ بتایا کہ گوارا اس سخت کی وجہ سے دیر ہوئی ہے مگر اس سے مایوس نہ ہونا چاہیئے خدا جو علم ہے تم کو بتاتا ہے کہ آگے چل کر سب عرب اس دین کے اصول پر جمع ہو جائے گا۔ مخوف زندگی کے لحاظ سے یہ بتایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کئے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جزا پائیں گے۔ پس وہ امتدائی تکالیف جو مسلمانوں کو پہنچ رہی ہیں ان کا خیال نہ کرنا چاہیئے نہ ان لوگوں کو ناکام سمجھنا چاہیئے جو اس شیطانی فتنہ جنگ میں فتح سے پہلے ہارے ہو گئے کیونکہ اصل روز جزا تو مٹنے کے بعد ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم نے اس دنیا کو اصل روز جزا پر نہیں بنایا۔

۵۷ حل لغات: صَلَاحٌ، مَّشْنُونٌ، اِثْسَانٌ

اس سے فعل، اِثْسَانٌ، صَلَاحٌ ہے اور صَلَاحٌ الشیء کے معنی میں مَوْت۔ اس چیز نے آواز دی۔ صَلَاحٌ الْجَنِّ مَوْت۔ دَجَمَ مَوْتًا۔ اور اگر مصلح الجرح سے کہیں تو یہ معنی ہوتا ہے کہ گھٹی میں سے سردار (یعنی وہ جو ٹٹن کے لمبی آواز نکلتی ہے) آواز نکلی مصلح فلائاً: اَوْعَدَهُ وَهْدًا۔ مَصْلَحٌ فَلَانًا کے معنی ہیں کہ اس کو ڈرایا اور دھمکایا جب مَصْلَحٌ ذَبْدٌ کہیں تو اس کے معنی ہونگے۔ قَتَلَ دَبْلِيْنَ الْعَسْكَرَ زَيْدٌ لَخَشَكَرَ کے سردار کو قتل کیا (کیونکہ سردار کے قتل کرنے سے ایک شور مچ جاتا ہے) مَصْلَحٌ التَّوَعَّدُ۔ صفا مَوْتًا۔ مٹی کی آوازیں سرنی گونج پیدا ہوئی

اور صَلَاحٌ کے معنی ہیں الطَّبَنُ الْحَمْرُ خَلِطَ بِالرَّهْلِ وَقِيلَ الطَّبَنُ مَا لَمْ يَحْجَلْ خَزْفًا وَهُوَ غَالِصٌ وَاسْمٌ اور اس کے ساتھ ریت مل ہوئی ہو اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مٹی جو پکائی نہ گئی ہو اور تاج الحروس میں اس کے یہ معنی گئے مَصْلَحٌ کے معنی ۵۷ اور ہیں کہ مَصْلَحٌ الْقَجَارُ وَكَذَلِكَ كُلُّ يَابِسٍ يَصْلَحُ اسْتَصْوَتْهُ كَالْحَمَامِ مَرْدَاً وَازْجَلٍ اور ایسے ہی ہر خشک چیز سے جو سردار آواز پیدا ہو اے مصلحال کتے میں۔ وافی لغاتیم: اَحْبَبْنَا يَا نَبِيَّ مِثْلَ مَصْلَحَةِ الْمَجْرِمِ۔ ایک روایت میں ہے کہ اَنْخَرْتَ مَلَأَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَفْرَأْ كَسَمِي وَفِي مَجْرَمٍ بِاسْمِ طَرَفٍ نَازِلٍ ہوتی ہے جیسے گھٹی کی لمبی آواز اور الصلصال، الطَّبَنُ الْحَمْرُ خَلِطَ بِالرَّهْلِ مَصْلَحٌ اِذَا جَعَلَ اور غالر مٹی جس میں ریت ملا دی گئی ہو اے مصلحال کتے میں فاذا طَرَفٌ فِي النَّارِ فَهُوَ الْخَفَّارُ۔ مگر اسے جب آگ میں پکایا جاوے تو اسے خفّار کہتے ہیں وقال مجاهد الصلصال حَمًا مَّشْنُونٌ۔ اور مجاہد نے کہا ہے کہ مصلحال کتے میں ٹری ہوئی مٹی کے میں۔ وَصْلَحَ التَّهَجُّلُ: اَوْعَدُوْهُ تَهْدُوْهُ اور مصلح کا فعل جب کسی انسان کی طرف منسوب کریں تو معنی یہ ہونگے کہ اس نے دھمکی دی۔ اور ڈرایا۔ وَاَيْضًا اِذَا قَتَلَ نَسَبَةً الْعَسْكَرِ۔ یا یہ کہ اس نے سردار لشکر کو قتل کر دیا۔ وَصْلَحَ الْقَدِيْرُ اِذَا جَعَلَ حَمًا قَتَلَ۔ مَصْلَحٌ الْخَذِيْرُ اَوْ رَفِئٌ کہتے ہیں کہ جب جو بڑا گارا خشک ہو جائے۔ وَفَرَفِنَ مَصْلَحًا۔ حاد الصوت دقیقہ اور گھوڑے کو مصلحال کہتے ہیں جب اس کی آواز تیز اور باریک ہو۔ وقال ابو احمد العسكري يقال للمحار والوضي الحاد الصوت صالٍ ومصلحٌ اور ابو احمد

دیگی اور اسکی تجھے رغبت دلاے گی۔ سَنَ الطَّيْنِ۔
عَمَلْهُ فَعَاماً اور سَنَ الطَّيْنِ کے معنی ہیں کہ مٹی کو
پکا کر سخت کر دیا۔ سَنَ الشَّيْءُ، سَنَلَهُ کسی چیز کو
اسان کر دیا۔ مَنَوْرَهُ یا اسکی شکل بنادی سَنَ عَلٰی
الْقَوْمِ مَنَنَهُ۔ وَصَفَهَا کوئی طریق مقرر کیا (اسی سے
لفظ مَسْنُون نکلا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے یہ طریق مقرر کیا ہے اور
مَسْنُون کے معنی ہیں۔ المُنْتَنِ یعنی بدودار چیز
المَسْنُونَةُ الارض الَّتِي اُكِلَ نَبَاتُهَا اور
ایسی زمین کی کہ جس کا گھاس ختم ہو چکا ہو۔ مَسْنُون
کہتے ہیں۔

تفسیر اس آیت میں یہ ہوتا ہے مَعِن مَصْلٰی
مِنْ حَمَلٍ مَسْنُون۔ اس کے بارہ میں مفسرین میں
اختلاف ہے کہ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُون میں مِنْ کے کیا
معنی ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہ اپنے مجرور کے ساتھ ہر
صفت ہے۔ مَصْلٰی یعنی وہ مصلیٰ جو حَمَلِ
سے بنا ہے (ابوالبقاء کشاف) بعض نے کہا ہے کہ
حَمَلِ مَسْنُون بدل ہے مِنْ مَصْلٰی کا (الحونی
بحوالہ محیط اور ابوالقاء) اس صورت میں اس کے یہ معنی
ہو گئے کہ مصلیٰ سے ہماری مراد حَمَلِ مَسْنُون ہے
گویا پہلی ترکیب کے لحاظ سے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ انسان
کی پہلی حالت حَمَلِ مَسْنُون کی تھی پھر اس سے مَصْلٰی
بنا۔ اور دوسری ترکیب کے لحاظ سے یہ معنی ہوئے کہ مَصْلٰی
اور حَمَلِ مَسْنُون سے ایک ہی حالت کی طرف اشارہ کیا
مطلوب ہے۔ مَرْن مضمون کی وضاحت کے لئے دو ہم معنی
الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلی
کے مضمون کی صورت میں مِنْ حَمَلِ مَسْنُون کو عطف
بیان قرار دینا زیادہ صحیح ہے کیونکہ بدل میں مقصود دو
اسم ہوتا ہے اور پہلا اسم اس کے مفہوم کو قریب کرنے
کے لئے دیا جاتا ہے۔ اور عطف بیان میں مقصود اسم فاعل

نے کہا ہے کہ وہ گورنر کی آواز تیز ہو اسے بھی صال اور
مَصْلٰی کہتے ہیں وہ قِسْرُ الْهَدِيثِ اُغْبَتُونَ
ان تکلونوا مثل حمير الصّالة کانتہ یسرید
صحيحة الاجساد شدیدۃ الاضواء لغوّتها
ونشأتها اور انہی معنوں کی رو سے اس حدیث کی
تفسیر کی جاتی ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ صالہ گورنر کی طرح ہو
جاؤ یعنی وہ جو اپنی مضبوطی اور قوت کی وجہ سے صحیح حیوان
والے تیز آواز دلتے ہوتے ہیں ویسے تم بھی ہو جاؤ
یہ روایت مجمع البحار میں بھی آئی ہے اور مجمع البحار میں
یہ بھی لکھا ہے کہ عن ابن عباس الصلصال هو الماء
يقع على الارض فتخشق فيجف ويصير له القنوت
مِنْ حَمَلٍ مَسْنُون یعنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ مَصْلٰی اس پانی کہتے
ہیں جو زمین پر گر کر خشک ہو جائے اور وہ مٹی جس پر
گرے خشک ہو کر آواز دینے لگے (خشک زمین کی
پیشریان) والصلصال۔ الطين اليابس يصل
ای بصوت عند التقط او المنة۔ صلصال
اس خشک مٹی کو کہتے ہیں جو ٹکرائے پر آواز دے
اسی طرح سڑی ہوئی مٹی کو بھی کہتے ہیں۔

حَمَلٌ حَمَلٌ يَحْمَلُ اَنْبَتُهُ نَزَعَ حَمَلًا
حَمَلًا البئر کے معنی ہیں کنوئیں میں سے گارا نکالنا
کُلّ ما كان من قبيل المزوج مثل الاخ والاب اور
حَمَلٌ خاوند کی طرف سے رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں جیسے
خاوند کا بھائی یا باپ وغیرہا۔ اَلْحَمَلُ الطَّيْنُ الْأَمْوَدُ
اور حَمَلٌ کالی مٹی کو بھی کہتے ہیں (اقرب)

مَسْنُون: سَنَ يَسْنُو سَنَلَهُ اسم مفعول ہے
اور سَنَ السَّكِينِ کے معنی ہیں اَحَدًا پھیری کو
تیز کیا۔ وَهَذَا مَقَامٌ يَسْنُو عَلَى الطَّحْرِ اے
یَسْنُو لَكَ عَلَى اِحْلَاوٍ وَيُسْهِيه الْبَاکُ یعنی یہ
چیز ان چیزوں میں سے ہے جو تجھے کھانے کے لئے تیار کر

سَنُون

حَمَلٌ

مِنْ حَمَلٍ مَسْنُون
میں من کے متعلق
اختلاف

کہ کوئی دارالجمود بھی ہے۔ اگر انسان پہلے سے ہی ایک خلقت برسرِ عدم کو کچھ میں پیدا ہوتا۔ تو کہا جاسکتا تھا کہ یہ اخلاقی واقعہ ہے دوسرے چیزیں بھی طبعی تغیرات کے نتیجہ میں بن گئی تھیں یہ بھی بن گیا لیکن ادنیٰ حالتوں سے مختلف تغیرات کے بعد انسان کا بننا اور انسان کے بن جانے کے بعد نئی مخلوق کے گماڑے ترقی کا رنگ بنانا یہ بتاتا ہے کہ انسانی پیدائش ایک ارادے کے ماتحت تھی اور تخلیق کا مقصود تھی۔

(۲) دنیا میں دو طاقتوں کا وجود پایا جاتا ہے ایک طاقت خیر کی ہے اور دوسری شر کی ہے۔ انسان کے اندر فتنہ منہ عفر ان دونوں طاقتوں کا پایا جانا اور پھر اس میں دونوں پر کاہل ہے۔ قبضہ پانے کی قابیلیت کا ہونا بتاتا ہے کہ انسان کو دنیا پر حکومت کرنے کے لئے بنایا گیا تھا پس اسکی زندگی کا نتیجہ اس کے عمل سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے اور اس کا تقاضا حشر ہے۔

(۳) اس دنیا کی ترقیات طبعی قوانین سے وابستہ ہیں نہ کہ اخلاقی اور روحانی امور سے اور انسانی پیدائش صاف طور پر ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے وجود کا بڑا جوہر اخلاقی اور روحانی حالات ہیں۔ پس اس دنیا کی ترقیات اس کے لئے منزل مقصود نہیں ہو سکتیں اور اخلاقی امور روحانی قربانیوں کے لئے کوئی اور مقام ہونا چاہیے۔

یہ جو فرمایا ہے حتماً مَشْنُون اس سے یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش پانی اور مٹی سے ہے کہ نہ کہ حتماً مٹی اور پانی کی کل ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز پر خدا تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ان دونوں چیزوں سے پیدائش کا ذکر کیا ہے مثلاً پانی کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء ۳۰) دوسری جگہ مٹی سے پیدائش کو یوں ظاہر فرمایا ہے کہ اَنْتَ مَثَلٌ عِيسٰى عِندَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران ۶) ان دونوں آیتوں میں تو پیدائش کا ذکر علیحدہ علیحدہ طور پر پانی اور مٹی سے کئے

ہر ایک سورۃ کی نگہی ہے۔ سمجھی ہر سورۃ کے ساتھ نازل ہوئی ہے (سورۃ توبہ علیحدہ کئی سورۃ نہیں بلکہ انفال کا حصہ ہے) یہ تو ایک ضمنی بات بیان ہوگئی جس پر کہہ رہا تھا کہ ہر جگہ پر حشر کے ساتھ آدم کا ذکر ہونا بتلاتا ہے کہ ان دونوں امور میں گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ اول تو یہ تعلق ہے کہ حشر جسد کا مسئلہ کئی طور پر آدم کی پیدائش کے ساتھ وابستہ ہے کیونکہ اگر ایک مائل و قادر وجود نہ ہو تو حشر اجساد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حیوانات کسی شریعت پر عامل نہیں کیونکہ وہ معذور ہیں۔ اس لئے کسی سزا کے مستحق نہیں اور کسی حقیقی حشر کے محتاج نہیں۔ فرشتے بھی جس درجہ کے مستحق نہیں کیونکہ گو وہ نیک ہیں لیکن ہر حال عبور ہیں اور يَتَقَبَّحُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (محل ۲) کے مقام و اسکی حشر کا محتاج یا مزید جزاء کا مستحق نہیں ہوتا۔ شیطان کی پیدائش انسان کے تابع ہے مگر ہر حال انسان کے سوا کوئی شیطان ہے و کسی سزا کا مستحق نہیں کیونکہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے جس طرح اس دنیا کی گندی اخبار سزا کی مستحق نہیں کہ وہ کیوں گندی ہیں۔ اسی طرح انسان کے سوا اور شیطان ہیں۔ وہ بھی سزا کے مستحق نہیں ہاں جو انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ ضرور سزا کے مستحق ہیں اور حشر انہی بد انسانوں اور نیز فیک انسانوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے پس پیدائش انسانی ہی حشر کا موجب ہے۔ اور اس وجہ سے ہر جگہ جہاں آدم کی پیدائش کا ذکر ہے اس سے پہلے حشر کا ذکر کیا گیا ہے تا بتایا جائے کہ انسانی پیدائش کا تقاضا ہے کہ کوئی حشر ہو اور حشر کا تقاضا ہے کہ کوئی شریعت ہو ورنہ بغیر حجت کے سزا جزیائے معنی ہو جاتی ہے دوسرا تعلق ان دونوں مضامین کا یہ ہے کہ خلق انسانی شر کی دلیل ہے جس میں بعض دلائل اس دعویٰ کی تائید میں ذیل میں درج کرتا ہوں۔

(۱) انسانی پیدائش کائنات کی ادنیٰ ترین حالتوں سے ترقی کر کے نکل ہوئی ہے پس یہ اس بات کا ثبوت ہے

صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں انسان کے حالات میں اس وقت کے حالات میں بہت بڑا تغیر ہے۔ اس وقت زندگی پیدا کرنے کی نہایت ہی تیر تھی اور اب اتنی نہیں رہی ہو سکتا ہے کہ ان حالات کے تحت بے جان ذرات ہی بعض اختیارات کے تحت زندہ ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہوں اور بعد میں زمین کے کابل ہو جانے پر وہ حالات نہ رہے ہوں۔ پس متفرق حالات کا ایک دوسرے پر قیاس کرنا سائیں نہیں کہا سکتا۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی سے یکدم انسان بن گیا کیونکہ قرآن کریم خلق عالم کی تدریجی پیدائش پر بار بار زور دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تناسل والی خلق میں بھی (قرآن میں) اَللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ وَفَارُكُوْهُ خَلْقُوْنَ اس طرف اشارہ فرمایا ہے تدریج پائی جاتی ہے (یہ نہیں ہوتا کہ ادھر میاں بیوی ملیں تو ادھر بچہ پیدا ہو جائے) تو کیوں پہلی خلقت میں تدریج نہ ہو گی پس اس آیت میں صرف اس ابتداء کی طرف اشارہ ہے جس وقت حیوانی مخلوقوں سے ترقی کر کے انسان میں اسکی اختیاری قابلیت پیدا ہوئی اور وہ حَمَاءٌ مَّشْنُوْنَ کی مصلحت والی حالت ہی تھی یعنی جس میں قبولیت الہام کا مادہ پیدا ہوا یا یہ سمجھیں کہ صرف اسکا اس ابتداء کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں سے اسکی حیات محض شروع ہوئی تھی۔ مگر یہ کہا جانے کہ یہ کیونکہ تسلیم کیا جائے کہ اس سے انسانی یا حیوانی پیدائش کی ابتداء کی طرف اشارہ ہے اور کیوں نہ سمجھا جائے کہ قرآن کریم کے نزدیک انسان کی پیدائش کی ابتداء ہوئی ہی اسی طرح مٹی کو مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں جان ڈال دی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اس آیت میں ابتداء کا ذکر نہیں چنانچہ سورہ روم ۳ میں اَتَمَّ بَعَثَ خَلْقًا مِّنْ تَوْبَتٍ ثُمَّ اِذَا اَنْفُكُم بِكُمْ تَشْتَرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خشک مٹی سے پیدا کیا ہے پھر تم بشر بن گئے اور دنیا بھر میں پھیل گئے۔ اب یہ امر آیت زیر تفسیر

جانے لگیا ہے۔ مگر یہاں سورہ الحج میں وہ فوں کو جمع کر دیا ہے کہ حَمَاءٌ مَّشْنُوْنَ سے انسان پیدا ہوا ہے یعنی امیٹی سے جس میں پانی ملا گیا اور پھر ایک خاص صورت دیکر اسے بولنے کے قابل بنایا گیا چنانچہ مِّنْ صَلَاسِلٍ کہہ کر قوتِ نام کی طرف واضح طور پر اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ ایک حد تک سبھی حیوانوں کی پیدائش حَمَاءٌ مَّشْنُوْنَ سے ہوئی ہے لیکن انسانی پیدائش میں حَمَاءٌ مَّشْنُوْنَ کی صفت مصلحت کا طور نمایاں ہے۔ اسی لحاظ سے انسان کو حدیث میں صالۃ بھی کہا گیا ہے اور وہ بھی مصلحت کی طرح کا لفظ ہے جس کوئی وجہ نہیں کہ مصل کا لفظ تو انسان کے لئے بوجہ مصلحت سے مگر مصلحت کا لفظ نہ بولا جائے اس لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کا بولنا تھا اس کے اختیار میں ہے کیونکہ مصلیٰ یا مصلحت ایسی آواز پر دہلتا ہے جو ٹھکانے سے پیدا ہوتی ہے اور یہی حقیقت انسان کی ہے کہ وہ کلام جسکی خاطر اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس میں سے بھی پیدا ہوتا ہے جب اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ٹھکانا جاتا ہے یعنی الہام الہی نازل ہوتا ہے اور اس کو مشکلات اور مشقتوں سے گزارا جاتا ہے اور یہ جو فرمایا کہ انسان حَمَاءٌ مَّشْنُوْنَ سے بنایا گیا۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے جان مٹی سے بن گیا ہے بلکہ (۱) چونکہ حیوانی جو غیر جسم کے ترقی نہیں کر سکتا اور جسم مٹی سے جاتا ہے اس لئے اسکی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ اس کا ابتداء کہاں سے ہوئی ہے۔

یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سائنس کا یہ دعویٰ کہ حیوانی مادہ حیوان سے ہی پیدا ہو سکتا ہے خود قابل تحقیق ہے کیونکہ اسکی دلیل صرف ہمارا موجود شاہد ہے اور یہ امر ظاہر ہے کہ جس وقت یہ حیوانی مادہ پیدا ہوا اس وقت کے حالات اور موجودہ حالات میں بڑا فرق ہے۔ سائنس بھی اس امر کو تسلیم کرتی ہے کہ یہی حیوانی مادہ کسی وقت میں ترقی کر کے انسانی بن گیا تھا لیکن اب ویران نہیں ہوتا پس اس سے

ٹھکانے یکدم انسان بن گیا

اس کا جن مٹی سے بنایا گیا ہے

آئینہ حَمَاءٌ مَّشْنُوْنَ سے انسان کو ابتداء کی طرف اشارہ نہیں

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝

اور (اس سے) پیدا ہونے کو یقیناً ہم نے سخت گرم ہوا کی (قسم کی) آگ سے پیدا کیا تھا ۱۵ اور

کے خلاف ہے کیونکہ اس میں حماء مَشْنُون سے پیدائش انسانی لکھی ہے اور اس آیت میں قراب یعنی خشک مٹی سے لکھی ہے پس معلوم ہوا کہ خشک مٹی ابتدائی کڑی ہے مگر سورہ حجر میں اس ابتدائی ذکر کو چھوڑ کر اس کے بعد کی حالت کو بیان کر دیا گیا ہے سورہ فاطر میں اور بھی فرق کر دیا گیا ہے وہاں فرماتا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو خشک مٹی سے پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد نطفہ سے اس آیت میں اَوَّلُ نَحْمَاءٍ مَّشْنُون کو نزک کر دیا ہے دوسرے قراب کے بعد پیدائش کی ایک اور کڑی بیان کی ہے جو نطفہ ہے سورہ مؤمنین میں اس سے بھی مختلف پیرایہ میں پیدائش کا طریق بتایا ہے۔ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا (مومن غ) کہ نطفہ کے بعد بھی یکدم انسان نہیں بنا۔ بلکہ اس کے بعد ایک اور تغیر ہوا ہے اور وہ یہ کہ نطفہ علقہ بنا اور پھر اس سے انسان بنا مگر سورہ حج میں اس میں بھی زیادتی کر دی گئی ہے اور فرمایا ہے فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ (الحج غ) کہ علقہ کے بعد بھی یکدم انسان نہیں بنا بلکہ اس کے بعد ایک اور درجہ ہے یعنی علقہ سے مضغہ بنتا ہے اور وہ مضغہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے کامل اور غیر کامل پھر اس سے انسان بنا۔ مگر اس پر بھی بس نہیں۔ سورہ مؤمنین میں ان کڑیوں پر اور زیادتی کی گئی ہے فرماتا ہے وَتَقَدَّرَ خَلْقُنَا اَلْاَنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَطَوَّنَا

اَلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَبَارَكِ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (مومنون غ) یہاں پرتین کڑیاں زائد بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ مضغہ کے بعد بھی یکدم انسان نہیں بنا بلکہ پہلے عظام بنتی ہیں پھر عظام پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے پھر ایک اور پیدائش ہوتی ہے کہ ان بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک جائدار سے پیدا ہو جاتی ہے اس آیت پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم بعض دفعہ دو مقامات پر اس کو چھوڑ دیتا ہے پس حتمہ مَشْنُون سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک مٹی کا ایک بت بنا کر اس میں روح ڈال دی گئی تھی اور وہ چلتا پھرتا انسان بن گیا تھا بلکہ قرآن کریم کی تعلیم سے ظاہر ہے کہ انسانی پیدائش مختلف حالات سے گذرتی ہوئی اور مٹی کے الفاظ کو کچھ کر یہ نتیجہ نہیں نکال لینا چاہیے کہ انسان فوراً مٹی سے گڑ کر بنادیا گیا تھا (جیسے کہ عوام کا خیال ہے) انسانی پیدائش بلکہ صرف انسان مطلب ہے کہ مٹی سے ابتدا ہوئی اور یہ امتیازی طور فقہانوں سے گزر کر ہوئی

یثابت ہے کیونکہ انسان اب بھی اپنی غذا مٹی سے ہی حاصل کرتا ہے اور کسی چیز کی غذا ایسی ہی لے جاتی ہے جس سے وہ چیز بنی ہو ورنہ غذا غذا ایسی نہیں بن سکتی مثلاً لو اگر گوسہ جلنے تو اسکی جگہ لوہا ہی لگایا جائے گا دوسری چیز اس کا کام نہیں دے سکتی پس ہماری غذا جو کہ مٹی کے اجزاء سے بنتی ہے یہ ظاہر ہے کہ ہماری پیدائش بھی اسی قسم کے اجزاء سے ہے جو مٹی کے تیار کرنے میں خرچ ہوئے ہیں اور انسان پیدائش کا کی آخری ارتقائی کڑی ہے کوئی باہر سے آئی ہوئی شے نہیں میں اس جگہ انسانی پیدائش پر تفصیلی بحث نہیں کرتا اس کا مناسب مقام سورہ بقرہ یا سورہ اعراف کی آیات میں۔

۱۵ حل لغات۔ اَلْجَانَّ، جَعَتْ، يَجْعَتُ الْجَبَاتُ

جَعَتْ وَجَعَتْ اَنْتَا کے صحف میں سترہ وَاَظْلَمَ عَلَيْهِ پردہ ڈال دیا اور اندھیرا کر دیا۔ جَعَتْ اَللَّيْلُ: اَظْلَمَ

وَ اخْتَلَفَتْ ظُلُمَتُهُ - رات کی تاریکی چھا گئی۔ وَ جَنَّ
الْجَنَّةِ فِي النَّارِ مَا اسْتَمَرَّ جَنِّينَ رَمَمٍ يَوْشِيدٍ مَكِيلٍ
وَالْجَانُّ اسْمُ فَاعِلٍ اور جان اسم فاعل ہے یعنی اللہ
کو پوشیدہ کر دیا۔ یا پوشیدہ ہو جانے والا۔ اس اسم جمع للجن ساؤیر
جن کی اسم جمع بھی ہے۔ حَبَّةٌ بَيْضَاءُ مَحْلَاةٌ الْجَيْنِ
جنوں کے متعلق لَا تُؤَيِّدُ اور اس مفید سا تب کو بھی جو سرگین آنکھوں والا ہو
عام دکان خیال جانتے کہتے ہیں۔ ایسے سانپ میں زہر نہیں ہوتا اور وہ کاٹنا
نہیں (اقرب) وَالْجَنَانُ ابْوَالِجَنِّ اور جنوں کے موت
اعطی کو بھی جانتے کہتے ہیں۔ (تاج)

التَّسْوِيمُ التَّسْوِيمُ: تَسْوِيمٌ تَسْوِيمٌ اس کے معنی تَسْوِيمٌ
الطَّعَامَةِ کے معنی ہیں سَجْعَلٌ فِيهِ التَّسْوِيمُ کھانے میں زہر
ڈال دیا۔ تَسْوِيمٌ اَزْمَكُ کے معنی ہیں تَسْوِيمٌ وَنَظَرٌ غَوْدَةٌ
کے معنی کی تحقیقات کی اور اس کی حقیقت معلوم کی۔ تَسْوِيمٌ
الْمَرْحُومِ مِمَّا مَاتَ اَخَوَاتُ كَثَرَتْ كَرَمٌ ہونے چیزوں کو مجلس
جنوں کے متعلق دِلْوَالِ التَّسْوِيمِ: التَّسْوِيمُ الْحَاذِرَةُ: سوم گرم ہو کو بھی کہتے
ہندوں کا مہینہ ہیں۔ اس کی جمع سَمَاعِیہ ہے۔ وَقَالَ ابُو عَبْدِ اللَّهِ التَّسْوِيمُ
بِالنَّارِ اَوْ قَدْ تَكُونُ بِاللَّبِيلِ اور ابو یوسف نے کہا ہے
کہ سوم دن کو ہوتی ہے اور کبھی کبھی رات کو بھی۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الْمُحَافِظِ اَللّٰہ - اَم اور سوم اس شدت گرمی کو بھی کہتے
ہیں جو سمات میں گھس جانے والی جو (اقرب) محیط میں
لکھا ہے کہ اس جہاں نے کہا ہے سوم اس شعلہ والی آگ کو
جنوں کے متعلق کہتے ہیں جس میں دھواں نہ ہو یعنی شعلہ والی آگ
زردیوں کا حیلہ یا انگارہ والی۔ ان سالے معنوں کو مد نظر رکھیں۔ تو
معلوم ہوتا ہے کہ التَّسْوِيمُ اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک
طور پر اندھنس جانے اور پھر اتر کر۔ سَمٌ (زہر) کو
بھی تسویم لفظ کہتے ہیں کہ وہ بھی عروق کے ذریعے
جلد انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور فوراً انسانی
زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے چنانچہ بعض ایسے زہری ہیں جو
موت نہ لگنے سے یا موت جسم پر گرنے سے اتر کر جلتے ہیں۔
تفسیر جہاں جہاں مہیا کر لغت سے ظاہر ہے جن کا

اسم جنس بھی ہے اور اس کے معنی پردہ ڈالنے والے یا اندھیل
کر دینے والے کے بھی ہیں۔ اور تار یک ہو جانے اور پوشیدہ ہو
کے بھی ہیں وضع لغت کے لحاظ سے ہر وقت وجود و سرشت
کو پوشیدہ کرے۔ اس پر پردہ ڈالنے یا تار یک کر دے
وہ جن ہے یا ہر وہ شے جو خود تاریکی میں بٹھ جائے یا
نظروں سے پوشیدہ ہو یا پوشیدہ ہو جائے جن ہے۔ عام
خیال کے مطابق جن ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو نظر
نہیں آتی سولنے اس کے کہ وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرے۔
اس قسم کی مخلوق کے متعلق دنیا میں عام خیال پایا جاتا ہے بعض
قویں پر عقیدہ رکھتی ہیں کہ فرشتے ہی ایسے اور برے ہو جاتے
ہیں اور اس طرح وہ فرشتوں اور شیطانوں یا جنوں کو
فرشتوں کی دُفین قرار دیتے ہیں۔ ہندو دُفین میں یہ خیال
پایا جاتا ہے کہ گندھرو اور اپسراؤ قسم کی ارواح ہیں جو
نظر نہیں آتیں۔ گندھروا خشکی کی رو میں ہیں اور اپسرا
سمندری رو میں ہیں۔ دونوں کے پلنے سے نسل انسانی چلی
ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک گندھروا اور اپسرا سے یا
اور اس کی قوم بہن یا بی بی پیدا ہوئی اور یہ پہلا انسانی جوڑا
تھا گندھروا کے متعلق ان کا خیال ہے کہ ان کی انگلیں
ہے اور انگ گھوڑے ہیں اور دو پائے سندھ کے اس
پار رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک تمسلا کا شہر بھی گندھروا
دیس میں ہے (انسانی کلوسپیڈ یا برٹینیکا جلد ۱۰ زیر لفظ
گندھروا اور جلد دوم زیر لفظ اپسرا)

زردشتیوں میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے مگر کسی قدر
اختلاف کے ساتھ۔ ان کے نزدیک خدا دو ہیں ایک نیکی
کا خدا اور اس کا نام اہرمز ہے اور ایک بدی کا خدا ایک
کا نام اہرن ہے نیکی کے خدا کا بھی ایک لشکر ہے جو کو فرشتے
کہنا چاہیے۔ اسی طرح اہرن کا بھی ایک لشکر ہے جسے ہلدی
اصطلاح میں شیطانوں کی جماعت کہنا چاہیے۔

یونانیوں میں بھی بعض ایسی اور بری ارواح کا خیال
پایا جاتا تھا۔ چنانچہ فیتاغورس اور افلاطون کے تابعین میں

پر بھی ایمان لائے (سورہ بقرہ ۱۷۷)

احادیث میں بھی جنوں کا ذکر ہے لکھا ہے کہ جنوں ایک قافلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آیا کہ ملے تو ان کا بچہ باقرہ باقرہ (الصبح) اور یہ بھی آتا ہے کہ ہڈی گور وغیرہ جنوں کی غذا ہیں اس لئے ان سے استفادہ نہیں کرنا چاہیئے۔ (ترمذی جلد اول ابواب الطہارت - ابو داؤد کتاب الطہارت)

علامہ رحمہ صنف مجمع البحرین لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا کہ نیک جنات صرف عذاب سے نجات پائیں گے جنت میں نہیں جائیں گے لیکن امام مالک اور امام بخاری کا یہ مذہب تھا کہ وہ جنت میں بھی جائیں گے اور انہیں ثواب ملے گا مجمع البحار میں ہی ابن عربی کا قول نقل کیا ہے کہ سب مسلمانوں کا یہ مسئلہ سند ہے کہ جن کھاتے پیتے اور نکاح کرتے ہیں۔ (جلد اول زیر لفظ جن)

میرے نزدیک جن کا لفظ قرآن کریم اور احادیث میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہ مختلف استعمال جن کے مختلف معنوں پر مبنی ہیں یعنی "مخفی ہونے والا" یا "مخفی کرنے والا" ان معنوں کے رو سے مختلف اشیاء یا ارواح یا انسان جو عام طور پر نفوس سے اوجھل رہتے ہیں۔ یا وہ اشیاء یا ارواح یا انسان جو دوسری اشیاء پر پردہ ڈالتے ہیں جن کو کہلاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ فعل مختلف وجودوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے مختلف چیزوں یا ہستیوں کا

نام اسلامی اصطلاح میں جن رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جنات کا ذکر متعدد ذیل مقامات میں آتا ہے (۱) سورہ حجر کی زیر تفسیر آیت کہ اس میں جنات کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ نارے قوم سے پیدا ہوئے (۲) سورہ رحمن ع ۱۶ میں فرمایا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّادَرِجٍ مِّنْ نَّارٍ جنوں کو ہم نے ایک بیٹھیں مارنے والے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے (۳) ابلیس کی نسبت بھی آتا ہے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (اعراف ع ۱۲ و ص ع ۱۱) تو نے مجھے تو آگ

ابو حنیفہ میں جنوں کا ذکر

جنات لفظ کا قرآن کریم اور احادیث میں کئی معنوں میں استعمال

قرآن کریم میں جنات کا ذکر

سے پیدا کیا ہے۔ اہل ادم کو پانی ملی ہوئی مٹی سے (۴) پھر ابلیس کی نسبت یہ بھی آتا ہے کہ كَانَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (کہف ع ۶) وہ جنوں میں سے تھا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بخل گیا۔ معلوم ہوا کہ ابلیس کی ناری طینت اس کے جنوں میں سے ہونے کے سبب سے تھی (۵) جن شہوانی قوتیں بھی رکھتے ہیں جنہیں سورہ رحمن میں جنت کی عورتوں کی نسبت فرمایا ہے کہ لَمْ يَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَّ لِمَنْ أَتَوْهُنَّ مِنْ دُونِ حُدُودِهِ (رحم ع ۱۶) انگو نہ انسانوں نہ جنوں نے اس سے پہلے کبھی سمجھا ہو گا (یہ ذکر اس رکوع میں دو دفعہ آیا ہے) (۶) سورہ جنوں میں ایک یوم حساب کا ذکر ہے اس کے ذکر میں فرمایا ہے۔ قَيُّومٌ مِّثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْأَنْفُسِ وَكَانَ أَجَلُهُمْ أَتَىٰ أَجَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۷) جن انسانوں یا جنوں سے انکے گناہوں کے بارہ میں پوچھا نہ جائے گا بلکہ انکے گناہوں کی وجہ سے ایک عام تباہی ان پر لانی جائے گی (۸) جن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات ع ۳) (۹) مشرک لوگ اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان رشتہ داری بتاتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَبَاً (صافات ع ۲۵) (۱۰) مشرک لوگ جنوں کو خدا تعالیٰ کا شریک بتاتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةَ وَخَلَقَهُمْ وَخَوَّعُوا لَهُ الْبَنِينَ وَيَتَنَبَّأُ بِغَيْبِ عِلْمِهِ (انعام ع ۱۳) انہوں نے جنوں میں سے اللہ تعالیٰ کے شریک جو بزرگئے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے اور بغیر کسی علم کے انہوں نے اللہ کے لئے لڑکے اور لڑکیاں اپنے خیالوں میں بنا رکھی ہیں۔ اسی طرح آتا ہے بَلَىٰ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ (سبا ع ۲۵) قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا مشرک انسان تم کو پوجتے تھے تو وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ یہ جنوں کو پوجتے تھے (۱۱) جنوں میں سے ایک گروہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے الَّذِي يَدْعُو سَيِّئِينَ فِي

صَدُّوا النَّاسَ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّاسِ (سورہ انفار) نیز وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا تَوَلَّوْنَا الْكَافِرِينَ أَهْلًا مِّنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ يَجْعَلُهُمَّا تَحْتَ أَفْئِدِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (نجم سورہ ع ۲۲) اور کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ذرا وہ جن اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دکھا تو بھی کہ ہم انہیں اپنے قدموں سے روندیں تاکہ وہ ذلیل ترین وجود ہو جائیں نیز فرمایا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الَّذِينَ وَالَّيْتُمُ الْيُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَدُورًا (انعام ع ۲۲) اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں جن شیطان بھی اور انسان شیطان بھی۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے جھوٹی باتیں سناتے رہتے ہیں۔ نیز فرمایا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ (انعام ع ۲۸) اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو خواب کیا ہے (۱۱) جن دوزخ میں بھی جائیں گے فرمایا قَالِ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ (اعراف ع ۲۲) یعنی جہنم کفار کا جان بھالتے ہیں تو ان سے کہنے میں کرم سے پہنچے جو جن اور انسان فوت ہو چکے ہیں انکے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ نیز فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (احزاب ع ۲۲) یعنی یہ کفار بھی ان گروہوں میں جا شامل ہونگے جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے گذر چکے ہیں۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ کی عتاب ہے اسی عذاب کے سختی قرار پائے ہیں یہ سب لوگ گھانا پلے نولے ہو گئے۔ یہی الفاظ حق سے لے کر خاسرین تک سورہ نجم سورہ ع ۲۲ میں بھی مذکور ہیں۔ نیز فرماتا ہے وَكَذَٰلِكَ دَرَأْنَا إِلَيْكَ أَفْئِدَةً كَافِرِينَ الَّذِينَ وَالَّيْتُمُ الْيُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَدُورًا (انعام ع ۲۲) اور کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ذرا وہ جن اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دکھا تو بھی کہ ہم انہیں اپنے قدموں سے روندیں تاکہ وہ ذلیل ترین وجود ہو جائیں نیز فرمایا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الَّذِينَ وَالَّيْتُمُ الْيُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَدُورًا (انعام ع ۲۲) اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں جن شیطان بھی اور انسان شیطان بھی۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے جھوٹی باتیں سناتے رہتے ہیں۔ نیز فرمایا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ (انعام ع ۲۸) اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو خواب کیا ہے (۱۱) جن دوزخ میں بھی جائیں گے فرمایا قَالِ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ (اعراف ع ۲۲) یعنی جہنم کفار کا جان بھالتے ہیں تو ان سے کہنے میں کرم سے پہنچے جو جن اور انسان فوت ہو چکے ہیں انکے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ نیز فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (احزاب ع ۲۲) یعنی یہ کفار بھی ان گروہوں میں جا شامل ہونگے جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے گذر چکے ہیں۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ کی عتاب ہے اسی عذاب کے سختی قرار پائے ہیں یہ سب لوگ گھانا پلے نولے ہو گئے۔ یہی الفاظ حق سے لے کر خاسرین تک سورہ نجم سورہ ع ۲۲ میں بھی مذکور ہیں۔

لَا يَسْمَعُونَ حَتَّىٰ (اعراف ع ۲۲) اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ وہ ہیں کہ جن کو دل دیئے گئے مگر انہوں نے ان سے سمجھنے میں کام نہ لیا۔ انہیں آنکھیں دی گئیں مگر انہوں نے ان سے دیکھا نہیں۔ انہیں کان دیئے گئے لیکن انہوں نے ان سے سنا نہیں (۱۲) بعض انسان بعض جنات کی پناہ میں رہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے جن مغرور ہو جاتے ہیں وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الَّذِينَ وَالَّيْتُمُ الْيُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَدُورًا (انعام ع ۲۲) اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں جن شیطان بھی اور انسان شیطان بھی۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے جھوٹی باتیں سناتے رہتے ہیں۔ نیز فرمایا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ (انعام ع ۲۸) اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو خواب کیا ہے (۱۱) جن دوزخ میں بھی جائیں گے فرمایا قَالِ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ (اعراف ع ۲۲) یعنی جہنم کفار کا جان بھالتے ہیں تو ان سے کہنے میں کرم سے پہنچے جو جن اور انسان فوت ہو چکے ہیں انکے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ نیز فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (احزاب ع ۲۲) یعنی یہ کفار بھی ان گروہوں میں جا شامل ہونگے جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے گذر چکے ہیں۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ کی عتاب ہے اسی عذاب کے سختی قرار پائے ہیں یہ سب لوگ گھانا پلے نولے ہو گئے۔ یہی الفاظ حق سے لے کر خاسرین تک سورہ نجم سورہ ع ۲۲ میں بھی مذکور ہیں۔

اور قرآن سنا فرماتا ہے کَلَّا هَكَذَا نَقَرْنَا إِلَيْكَ نَقَرًا
مِّنَ الْجِبِّ يَسْتَمِعُونَ النُّعْنَانَ فَلَمَّا عَصَوْهُ قَالُوا
اَلْهَيْهَاتُوا فَلَمَّا نَقَضِيَ الدُّرُؤُا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ جُنْدٌ ذُو
بُزُونَ (احقاف ۷۶) اور جب ہم جنوں کی ایک جماعت کو تحریک کئے
کہ جس پر ظہر ہونا تیرے پاس لائے تاکہ وہ قرآن سنیں پھر جب وہ قرآن سننے
کی مجلس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا
کہ خاموش (ہو کر قرآن) پھر جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی
تو وہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے تاکہ وہ انہیں ہوشیار کریں سو وہ
جن میں بری بین فرمایا ہے وَحِجْرٍ اِلَیَّ اِنَّهُ شَتَمَ نَقَرًا
مِّنَ الْجِبِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا نَقْرًا اِنَّا نَحْبِبُ الْجَنَّةَ (جن ۱۶)
میری طرف وہی لگتی ہے کہ کچھ جنوں نے قرآن سنا تو اپنی قوم
کو جاکر کہا کہ ہم نے ایک عجیب (کڑکھٹ) تلاوت سنی ہے (۱۶)
جنت آپ پر ایمان لے چنانچہ اوپر کی آیت کے بعد ہی
ان جنوں کا قول بین کیا ہے کہ قَامَا مَقَابِلَہِمْ اِسْمُ کَلَامٍ بِرِ
ایمان لے آئے ہیں۔ یہ وہ مضامین ہیں جو جنت کے متعلق
آتے ہیں میرے نزدیک ان سے یہ ثابت ہونا ہے کہ جتنے
قرآن کریم میں کئی چیزوں کا نام رکھا گیا ہے۔ اول جن میں
کافہ ارواح جہنم پر اور جن
وجود پر جن کے
کفار و جاہل
تھے وہ کہہ
اس کے اظلال اور مددگار ہیں۔ یہ مضمون سورہ الناس کی
آیت سے نکلتا ہے جیسا کہ فرمایا اَلَّذِیْ یُؤْمِنُ بِشَیْءٍ فِی
حُكْمِ الدِّیْنِ اَلَّذِیْ یُحَقِّقُ اَلنَّاسِ۔ دوم ان خیالی
وجودوں کا نام جن رکھا گیا ہے جنکی کافر لوگ پوجا کرتے تھے
ان وجودوں کی تصدیق نہیں کی بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ کفار
بعض ایسے وجود فرض کرتے ہیں اور انکی پوجا کرتے ہیں اور
انکی یہ فطری ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس
عقیدہ کی کافر واقعہ میں ایسے جن ہوتے ہیں تصدیق کرتا ہے بلکہ
صرف ان کا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے وجود مانتے ہیں
اور انکی پوجا کرتے ہیں اس کا ثبوت سورہ انعام کی آیت د

جَعَلُوا لِلّٰہِ کُفْرًا وَخَلَقَہُمْ وَخَرَقُوا لَہٗ
مِیْنَتَہُمْ وَبَنَاتٍ یَّغْتَبِرُ عَلَیْہِمْ لِیُکْفِرَ لَہُمْ لَکُمْ
اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں پیدا
کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں غیر علیہ کے جوہر
کرتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ خالق ہمارے
تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے جنوں کا وجود ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ
نے پیدا کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خالق ہمارے
جَعَلُوا لَہٗ شُرَکَیْہِمْ لَکُمْ لَکُمْ لَکُمْ لَکُمْ لَکُمْ لَکُمْ لَکُمْ
اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے یہ کہتے
ہیں کہ جن اللہ تعالیٰ کے شریک کا ہیں۔
اس کا ثبوت کہ لوگ جن ہم سے جتن مانتے ہیں ان کا
وجود خیالی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت سے وضاحت سے ثابت
ہے۔ فرماتا ہے - وَیَقُولُ یَفْشُرُہُمْ
جَمِیْعًا ثُمَّ یَقُولُ لِلْمَلٰٓئِکَةِ اِهْبِزْ لَہُمْ اَیَّاکُمْ
کَانُوا یَتَّبِعُونَ ذُنَّ - قَالُوا سُبْحٰنَکَ اَنْتَ وَیَلٰنَا
مِنْ ذُنُوبِنَا یَسْمِعُ بِلَکُنَا یَقِیْمُ ذُنَّ الْجِنِّ اَلْقَوْلُ
یَسْمِعُ مَوْمِنُوْنَ (ع ۸) بیٹے باوجود اللہ تعالیٰ
سب انسانوں کو جمع کرے گا پھر ملائے کہے گا کہ کیا یہ لوگ
تمہاری عبادت کرتے تھے۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ تو پاک
ہے اور تو ہی ہمارا دوست ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق
نہیں یہ بات غلط ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے بلکہ
حقیقت یہ ہے کہ یہ جنوں کی پرستش کرتے تھے اور ان میں
سے اکثر ان پر ایمان لے گئے تھے۔
سوال یہ ہے کہ اگر انسان جنوں کی پرستش نہیں کرتے
تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے پوچھا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی
ہستی تو عالم الغیب ہے پس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی مشک بھی
فرشتوں کی عبادت نہ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے
پوچھے کہ کیا یہ تمہاری پوجا کرتے تھے نیز اگر تسلیم کیا جائے
کہ کسی جہت سے بھی نہیں کہا جاسکتا کہ لوگ فرشتوں کو الٰہیت
کا درجہ دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے جو مطلب کیا

جن ہم سے
ہیں ان کا وجود
خیالی ہے۔

کافہ ارواح
جہنم پر اور جن
وجود پر جن کے
کفار و جاہل
تھے وہ کہہ

اللہ تعالیٰ کا
کے بیٹے بنائے
کے متعلق ملائکہ
سے سوال۔

ظلم بن جاتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے
 مَا شَفَعَنِي إِلَّا ذَاتُكَ الْإِسْنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
 أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
 (صافات ۲۲) یعنی ان سے پوچھ کر کہا ہے تو بیٹے ہیں اور
 اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں
 کو مؤنث بنا کر پیدا کیا تھا تو یہ لوگ اس وقت موجود تھے
 اس آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوں کو مشرک اللہ تعالیٰ کی
 بیٹیاں کہتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کی بیٹی بھی خدا ہی
 قرار پائے گی اور قابل پرستش سمجھی جائے گی جیسے حضرت
 عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جاتا ہے اور قابل پرستش بھی
 جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل ۱۱۱ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں
 کے شرک کے ذکر میں بیان فرمایا ہے وَيَخْلُقُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ
 سُبْحَانَهُ اور یہ لوگ اس معنی بھی شرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے نفوس سے
 پاک ہے۔

غلام یہ کہ اگر مشرک ملائکہ کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں قرار
 دیتے تھے اور اگر کسی کو خدا تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا قرار دینا شرک
 ہے تو پھر ملائکہ کس طرح کہتے ہیں کہ الہی یہ لوگ ہماری پوجا نہیں
 کرتے تھے۔ مان حالات میں اللہ تعالیٰ پر سے اعتراض اٹھ کر
 فرشتوں پر اعتراض پڑتا ہے۔ مگر غور کیا جائے تو ان پر
 بھی اعتراض نہیں پڑتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سوال ظاہر پر
 تھا اور ملائکہ کا جواب باطن کو مد نظر رکھ کر ہے مشرک ظاہر
 میں تو یہی کہتے ہیں کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اور انکو
 فوٹ کر ناگیاں ان کے لئے ضروری ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے
 کہ نہ وہ ملائکہ کو جائیں نہ انکی طاقتوں کو یونہی ملائکہ کا ذکر کر دینا
 سے مشرک ایک خیالی وجود انہوں نے اپنے ذہن میں بنالئے
 ادھر خیال کیا کہ یہ ملائکہ ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں حالانکہ
 وہ وجود محض ذہنی تھے۔ نہ ملائکہ والے صفات ان میں تھے نہ
 کام تھے پس درحقیقت انکی عبادت ملائکہ کے لئے نہ تھی بلکہ
 چند خیالی اور نظر نہ آنے والے وجودوں کے لئے تھی جنہیں عربی

زبان میں جن کہہ سکتے ہیں۔ پس ملائکہ نے جو جواب دیے وہ
 بھی درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الہی ہماری انہوں نے کیا پوجا
 کرتی تھی ہم تو تیرے بندے اور تیری حفاظت میں ہیں یہ ہیں۔
 تو چند ایسے وجودوں کی پرستش کرتے تھے جو محض خیالی
 اور غیر مرئی ہیں۔ اگر اس قسم کے جنوں کا وجود ہوتا جس قسم کا
 عمام کہتے ہیں تو پھر فرشتوں کا یہ قول کہ وہ جنوں کی پرستش
 کرتے تھے جھوٹ ہوتا نہ ہے کیونکہ مشرک یقیناً ملائکہ کو بنات
 قرار دے کر انکی پرستش کرتے تھے اور اسی صورت میں اس پرستش
 کو جنوں کی پرستش کہا جاسکتا ہے کہ جبکہ حق کے سمجھنے خیالی اور
 بناوٹی وجود کے لئے جائیں۔ اگر کہا جائے کہ وہ جنوں کی بھی
 پرستش کرتے تھے تو گویہ درست ہے کہ بعض وجودوں کی
 پرستش مشرک جن کے نام سے بھی کرتے تھے مگر یہاں وہ مراد
 نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جنوں کی پرستش سے ملائکہ کی پرستش کی
 نفی تو نہیں ہو جاتی مشرک تو ہزاروں قسم کے بت بناتا ہے
 انسانوں کو بھی خدا کہتا ہے۔ سورج چاند کو بھی۔ دریاؤں کو
 بھی۔ ملائکہ کو بھی اپنے مرغومہ جنوں کو بھی پس جنوں کی پرستش
 کرنے کی وجہ سے ملائکہ کو یہ حق پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پرستش
 کا انکار کریں۔ یہ حق انہیں بھی پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ پرستش
 جو ان کے نام سے کی جاتی تھی کسی دلیل کی بند پر کسی خیالی وجود
 کی طرف منسوب کی جاسکے اور یہی انہوں نے کہا ہے پس
 حق سے مراد اس آیت میں خیالی اور ذہنی وجود کے ہیں
 جن کا نام کفار نے ملائکہ رکھ لیا تھا مگر فی الواقع وہ ملائکہ
 نہ تھے۔

جن چونکہ مخفی وجود کو کہتے ہیں اس لئے جن کا لفظ قرآن کریم
 میں عربوں اور دوسری اقوام کے محاورہ کے مطابق ان اقوام
 کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو خیالی علاقوں میں اور سرد ملائکہ میں
 رہتی تھیں۔ چنانچہ لوگ جو شدت سردی کے انکے ممالک کی
 طرف سفر میں کرتے تھے اور وہ گرمی کی وجہ سے ادھر میں رہتے ہیں
 نہ آتے تھے نیز چونکہ سرد علاقوں میں رہنے کے سبب وہ
 زیادہ سفید رنگ والے اور شراب کے استعمال کی وجہ سے

میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام حضرت سلیمان کے لئے کس نے کئے ہیں تو میں ۲ تواریخ باب ۷ میں لکھا ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے بڑی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے صور کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اپنے انجینئروں میں سے میرے پاس ایک انجینئر بھجواؤ جو سونے اور روپے اور پتیل اور لوہے اور انگوٹھی اور قرمز اور آسمانی رنگوں کے کاموں میں ہوشیار اور نقاشی میں دانشمند ہو۔ اسی طرح لکھا کہ وہاں کی لکڑی کا بھجواؤ اور میں لکڑی کاٹنے والوں کو اس اسی قدر مزدوری دوں گا۔ آیت ۱۰ پھر آیت ۱۲ میں صور کے بادشاہ کا جواب ہے کہ اس نے حضرت سلیمان کے کہنے پر ایک انجینئر قدامت نامی بھجوا دیا اور کہا کہ سب فنون کا ماہر ہے۔ اور لکھا کہ لکڑی کاٹنے پر میں نے آدمی لگا دیئے ہیں۔ انکی مزدوری بھجوا دیں۔ آیت ۱۵۔ یہ تو غیر ملکی انجینئر کا ذکر ہے جو مزدور لگائے گئے ان کا یوں ذکر آتا ہے اور سلیمان نے اس کیل کے ملک میں سارے پردیسوں کو گنوا یا بعد اس گنتی کے جو اس کے باپ داؤد نے گنوا یا تھا اور وہ ایک لاکھ تریہ ہزار چھ سو پچھتر تھے۔ اس نے ان میں سے ستر ہزار کو بارسوادی پر اور اسی ہزار کو پہاڑ کے توڑنے پر مقرر کیا اور ان پر تین ہزار اور سیہ ہزار رکھے۔ کہ ان لوگوں سے کام لیں۔ آیت ۱۸ اور ۱۹۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ مزدور پر بھی غیر قوموں کے لوگ مقرر کئے گئے تھے۔

اب جو کام اس صور کے انجینئر نے کیا۔ وہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا مال عبادت کے لئے بنایا (معادیب) اور بڑے مال کے اندر فرشتوں کے مجھے دیواروں کے اندر کھود کر بنائے اور اسی طرح بڑے مال میں بھی دو فرشتوں کے مجھے تراش کر بنائے۔ (متثال) (۲ تواریخ باب ۳۱ و ۳۲ اور پھر باب آیت ۲۰ و ۲۱ میں بتایا ہے کہ ایک بڑا حوض بنایا۔ جو دھاتوں سے ڈھالا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ دس چھوٹے حوض بنائے (حقائق الخواص) پھر اسی باب کی آیت ۲۶ میں لکھا ہے کہ حورام انجینئر نے جو

باہر سے آیا تھا۔ اور ایک بزرگ نفیسی معنی سمندر مرد بڑا حوض) اور ان میں اس کے نیچے بارہ میل اور دگیں اور پہاڑ سے اور کانٹے غیر قوموں اور اور سب ظروف جو حورام نے سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر کے لئے بنائے صاف پھول دھات کے تھے۔ اس جن کے الفاظ ایک آیت میں دیگوں (قدود زامینیت) حوضوں اور معمول استعمال ہوتے ہیں۔ کا ذکر لکھا آگیا ہے۔

غرض وہ سب اشیاء جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے حضرت سلیمان نے حورام اپنی سب سے ایک غیر ملکی انجینئر تھا۔ اور غیر ملکی مزدوروں سے بنوائی تھیں جس جن سے مراد بعض غیر ملکی اور غیر قوم کے لوگ ہیں جن کو حضرت سلیمان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی صرف رنگ خدا داد کی وجہ سے وہ آپ حضرت سلیمان کے تصرف کے نیچے آئے ہوئے تھے اور آپ کا کام کہتے تھے کہ جب آپ فوت ہو گئے۔ تو کچھ مدت تک آپ کی حکومت کا رطب اور غیر قوم کے ان لوگوں کے دلوں پر رہا۔ جب آپ کے ترکے نے بعض نا اہلوں کو ملے جو کچھ کی وجہ سے اس رطب کو مٹانے کر دیا۔ تو وہ لوگ پھپھٹانے کے خواہ مخواہ ان کے لئے لکڑیاں ڈھونڈنے اور دوسرے ذیل کاموں میں ہم کیوں لگے رہے۔ اور یہ ذلت برداشت کی اگر یہ حکومت اتنی جلدی فنا ہو جاتی تھی۔ تو ہم مقابلہ جاری رکھتے۔

جو تھا استعمال جن کے افطاف کا قرآن کریم میں ان لوگوں کے متعلق ہے جو حضرت آدم کے زمانہ میں وہاں پر بستے تھے اور جن میں سے نکل کر حضرت آدم نے ایک بنی نظام قائم کیا تھا۔ چونکہ آدم نظام کا قائم کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اس سے پہلے لوگ نظام کی قدر کو نہ جانتے تھے۔ اور جانوروں کی طرح الگ الگ دھنوں کی جڑوں میں یا غاروں میں رہتے تھے اور جنگلی درندوں کی وجہ سے سطح زمین پر آسانی سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ ان کا نام انکی حالت کے مطابق جن کو لکھا گیا کا نام قردان ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو آج کل کے نوبخ CAVE MAN کہتے ہیں یعنی کھن پوں اور غاروں میں رہنے والے لوگ جو سطح زمین پر بود و باش نہ کرتے تھے۔ جب انسانی دماغ نے ترقی

حضرت آدم کے زمانہ کے لوگوں کا نام قردان ہے۔ جن کو لکھا گیا

کی اور انسان الہام کی نعمت قبول کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جسے اس نے آدم کا خطاب دیا۔
کیونکہ وہ سطح زمین پر رہنے کے قابل ہو گیا تھا اور انسان
کا خطاب دیا۔ کیونکہ وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل
ہو گیا تھا۔ تو دوسری طرف بنی نوع کے ساتھ ہمدردی
کرنے اور ان کے لئے قربانی کرنے کے قابل تھا۔ اپنے الہام
کے لئے چننا (دیکھو تفصیلی دلائل کے لئے میری کتاب سیر روحانی
جلد اول) جنہوں نے اس کے نظام کو قبول کیا۔ اور اس کے
ساتھ مل گئے۔ اور باہر نکل کر مکانات وغیرہ بنانے لگے اور
تجدنی قوانین کی پابندی کو منظور کر لیا وہ آدمی کہلائے لیکن
جنہوں نے وحشت کی زندگی کو ترک کرنے سے انکار کر دیا۔

تو جن جنوں کے
انسان جوئے
کے سات جنات
اور غاروں کی زندگی کو حریت قرار دیا۔ ان کا نام ان کے
طرز رہائش کی وجہ سے جن قرار پایا ہیں جن بشری ترقی کے
دور کے اس حصہ کے افراد کا نام ہے جو تمدن سے علیحدہ تھے
اور نظام کو قبول کرنے کے نا قابل تھے۔ اور آدمی بشری
ترقی کے دور کے اس حصہ کا نام ہے جس میں ایک جماعت
نے بلکہ رجحان اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے

اور ایک نظام کی پابندی کا اقرار کیا۔ آئینہ کے لئے یہ
دونام ان وصفات کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اور جو لوگ
نظام کے تابع ہوں۔ ان کا نام جنوں کی ذریت لکھا گیا ہو
جو نظام کے تابع ہوں۔ ان کا نام آدم کی ذریت رکھا گیا
اب یہ دونوں نام صفاتی ہیں جسکی وجہ سے کبھی جنوں
کی اولاد اصلاح کے آدمی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی آدمیوں
بیچے پابند نظام لوگوں کی اولاد گندری اور نظام شکن
ہو کر جن بن جاتی ہے۔

اب رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا سوال
کہ اس وقت جو جن ایمان لائے تھے وہ کسی مخلوق تھی جو
اس کے متعلق قرآن کریم سے ثابت ہے کہ وہ یہودی تھے کیونکہ
وہ موسیٰ کی کتاب کا اور اس پر ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں
جس معلوم ہوا کہ وہ یہودی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو

جن اس لئے کہلے کہ وہ باہر کے لوگ تھے۔ اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی ملے تھے بعض احادیث سے
معلوم ہوتا ہے کہ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے اور رات
کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے (نکاحی
کتاب شفاء الانوار و سلم ج اول) واپس جا کر جو واقعہ ان
کے اور ان کی قوم کے درمیان گذرا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم
میں فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے عرب لوگوں کی مخالفت کی وجہ
سے انہوں نے چھپ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
کی۔ اور آپ سے قرآن سنا جب واپس ہوئے۔ تو دونوں نے
گوہی دی کہ آپ سچے ہیں۔ اور اپنی قوم میں تبلیغ شروع
کر دی۔

اس امر کا ثبوت کہ یہ جن انسان تھے مندرجہ ذیل ہے
اول یہ کہ وہ پوشیدہ ملے۔ اگر وہ جن تھے۔ تو ان کو پوشیدہ
اور رات کو ملنے کی کیا ضرورت تھی علی الاعلان ملنے۔ تو کوئی
ان کا کیا بھڑکتا تھا۔ اور جنوں کی جوشان بیان کی جاتی
ہے۔ اس کے لحاظ سے انہیں دیکھ بھی کون سکتا تھا۔

دوم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَقُولُوا نَحْنُ
دَرَسُوهُمْ وَتَعَزَّزُوا وَتَوَقَّزُوا (فتح ۲۱) یعنی ہونو!

ہم نے یہ رسول اس لئے بھیجا ہے کہ تم اسکی مدد اور نصرت
کرو۔ اور اسکی عزت و دنیا میں قائم کرو۔ اگر جنات ایمان
لے گئے تھے۔ تو وہ کس رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی مدد کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے سروں پر چڑھ
جاتے ہیں۔ اور قسم قسم کے پھیل لاکر دیتے ہیں یہ کیسے ممکن
تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ٹوٹا لیکن
کافر جنوں نے تو حضرت سلیمان کے لئے قلعے تیار کئے اور
ہر ذیل سے ذلیل کام انکی خاطر کیا یہ مومن ایسے طوطا چشم تھے

کہ اوچیل وغیرہ کسی کو انہوں نے سزا نہ دی۔ اور پھر یہ جن
لوگوں کو تو بے موسم کے پھیل لاکر دے دیتے ہیں۔ مگر محمد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر انہیں یہ توقع بھی نہ ملی۔ کہ
جب غزوہ خندق کے موقع پر آپ پر اور دوسرے مسلمانوں

رسول کریم کے زمانہ
میں ایمان لانے والے
یہودی تھے۔

برفلنے پر فاقے آرہے تھے اور آپ اور آپ کے صبیحہ گویا بیٹیوں پر پیچہ باندھے پھر رہے تھے۔ یہ لوگ آپ کے لئے اور آپ کے صحابہ کے لئے جو کی روٹیاں ہی وادیتے یہ تو ایمان کی علامت نہیں بلکہ اول درجہ کی شقاوت کی علامت ہے لیکن قرآن کریم کو فرماتا ہے کہ وہ ایماندار مخلص تھے پس ظاہر ہے کہ نہ ان جنوں کو جن کا ذکر سورہ جن میں ہے طاقت ہے کہ کسی کے سر پر پردہ عین اور انساؤں پر قبضہ کر سکیں یا انہیں تاسکیں اور نہ ان میں کسی کو کچھ لاکر دینے کی طاقت ہے۔ ایسے جن موت وہی لوگوں کے دماغ میں ہیں قرآن کریم ایسے جنوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے تو جو جن پیش کئے ہیں انہی اقسام کے ہیں جو نیچے بیان کئے۔ اور ان اقسام میں سے جو جن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ یہودی تھے جنہوں نے کلام سنا اپنے گھروں کو چلے گئے اور آخر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ اور اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا جو یہ ہزاروں میل دور کے بسنے والے تھے۔ بعد میں نہیں کہا جاسکتا کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی خبر ملی بھی یا نہیں ملی سلسلہ وجہ سے وہ اسلامی جنگوں میں لڑا کوئی حصہ نہ لے سکے۔

تیسرا ثبوت اس امر کا کہ یہ جن انسان تھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ مِنْ أَنْفُسِهِمْ اور مَنَّمْ ہوتے ہیں یعنی جنکی طرف آتے ہیں انہی کی قوم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَنْبَعُثُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا اَعْلٰیہُمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَاجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا اَعْلٰی ہٰکُوۡلِہُمْ (اعل ع اہل ع) یعنی قیامت کے دن ہر امت کا رسول جو انہی میں سے ہوگا بطور گواہ لایا جائے گا۔ اور محمد رسول اللہ کو امت محمدیہ اور اس زمانہ کے لوگوں پر بطور گواہ بھیجا جائے گا۔ اگر جن بھی کوئی ایسی قوم ہے جو ایمان لاتی ہے۔ تو اس پر گواہی کون دے گا۔ مومن تو جن نہیں کہ ان جنوں کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا جو ان پر ایمان لائے تھے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے وہ

جنوں سے مِنْ اَنْفُسِهِمْ کی نسبت نہیں رکھتے۔ پس آپ جنوں کے متعلق شہید نہیں ہو سکتے۔ مِنْ اَنْفُسِهِمْ سے مراد پہلے انبیاء کی نسبت سے انکی اقوام ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے زمانہ کے بعد کے انسان ہیں جن کو کوئی انسانوں جیسی مکلف مخلوق ہے تو وہ یونہی رہ جاتے ہیں۔ نہ تو آپ کے متعلق نہ عذاب کے۔

چوتھا ثبوت اس دعویٰ کی تائید میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو جن ثبوت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالانْسِ اَلَا تَعْلَمُوۡا اَنَّكُمْ اِيۡتٰیۡتُمْ كُرۡسٰیۡ فَمِنْكُمْ بَعْضٌۭ یَّقِصُّوۡنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیۡنَ وَیُشۡذَرُوۡنَ لَکُمْ لِقَآءَ یَّوۡمِکُمْ ہٰذَا (انعام ۷۱) یعنی اے جنوں اور انسانوں کی جماعتو! کیا تمہارے پاس تمہاری قوموں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میرے نشانات پڑھ کر سنا تھے۔ اور آج کے دن کے دیکھنے سے تم کو ہوشیار کرتے تھے۔ اس آیت میں صحت لکھا ہے کہ جنوں کی طرف انکی قوم کے نبی آئے اور انسانوں کی طرف انسان نبی۔ اب اگر جن کوئی دوسری مخلوق ہے تو اس آیت کے ماتحت نہ تو مومن ان کے نبی ہو سکتے ہیں۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جنوں کی طرف اس آیت کے ماتحت جن نبی ہی آئے تھے۔ ہاں اگر جنوں سے انسانوں کا کوئی گروہ مومن ہوگا۔ تو پھر بے شک وہ مومن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن ہو سکتے ہیں۔

پانچواں ثبوت اس امر کا کہ عوام میں جو جن مشہور ہیں ان کا کوئی وجود نہیں۔ اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن ایمان لائے تھے وہ انسان ہی تھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی نسبت فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیۡ ذُوۡرُہَا النَّاسُ وَالْجَحۡلَةُ (توبہ) دوزخ میں یا تو انسان ہونگے یا پھر جہنم وغیرہ آگ کو بھرا کائنات والے سامان ہونگے۔ اگر جن کوئی مکلف مخلوق ہے تو یوں چاہیے تھا وَذُوۡرُہَا النَّاسُ وَالْجِنُّ وَالْجِنُّ وَالْجِنُّ جَانَّۃٌ۔ پس جہاں قرآن کریم نے جن قوم کو دوزخی کہا بھی ہے وہاں انسان جن مراد ہیں نہ کوئی غیر مخلوق۔

تیسرا ثبوت

چوتھا ثبوت

مومن جنوں کا ثبوت

پانچواں ثبوت

جیسا ثبوت ان مومن جنوں کے انسان ہونے کا یہ ہے کہ مسند احمد بن حنبل میں آتا ہے کہ قال (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) لَمْ يَلِدْ أَحَدٌ إِلَّا عَلَى الْفِيلَةِ خَمْسًا مَا أُعْطِيَهُنَّ أَهْلُ قَبِيلِي أَمَا أَنَا فَأَنَا رَسُلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَّةً وَأَنَا مَوْثِقُ قَبِيلِي أَتَمَّائِرُ رَسُلَ إِلَى قَوْمِهِ (جلد دوم ص ۲۷)

یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد پڑھ کر جو پہرہ و راپ کے چھپے نمازیں شامل ہو گئے تھے ان سے فرمایا کہ آج پانچ خصوصیتیں مجھے نبی عطا کی گئی ہیں کہ اس سے پہلے کسی کو

یہ خصوصیتیں نہیں ملیں۔ ایک تو یہ کہ میں سب اقوام کی طرف بلا استثنا مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور جو مجھ سے پہلے نبی گذرے ہیں وہ صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے (آگے بقیہ چار خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس رات کو پانچ خصوصیتیں جمع کر کے آپ کو بنا کی گئی تھیں۔ ورنہ

بعض خصوصیات مثلاً ہی جو اوپر بیان ہوئی ہے شروع زمانہ اسلام سے ہی آپ کو مل چکی تھیں) اس حدیث کے چوتھے

ہونے کو نہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جتنی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کوئی اور مخلوق تھی کیونکہ قرآن کریم صاف بتاتا ہے کہ وہ تعزیراً موعود علیہ السلام کے مومنوں میں سے تھے مگر وہ نبی اسرائیل میں سے نہ تھے تو ان کا موعود پر ایمان لانا جائز ہی کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر اعتراض ہو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

هَـمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ دُسُوًّا (زلزال)

موسیٰ فرعون کی طرف بھی مبعوث تھے حالانکہ فرعون نبی اسرائیل میں سے نہ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قوم سے مراد کبھی سبلی قوم ہوتی ہے کبھی ملکی جیسے ہندوستان میں مختلف اقوام ہستی تھیں ان میں جو نبی آتا تھا وہ ہندوستانی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا نہ کہ برہمن یا راجپوت کی طرف کیونکہ ایک

جگہ رہنے والی اقوام کو سہولت کے لئے ایک قوم شمار کر لیا جاتا ہے فرعون کے ساتھ اور اس کی قوم کے ساتھ چونکہ حضرت موسیٰ حکومت اور سیاست اور قانون اور تمدن کے ذریعہ سے بندھے ہوئے تھے ان کو تو ایک قوم سمجھ لیا گیا

مگر جنوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا نسبت تھی حکومت کے لحاظ سے یا سیاست کے لحاظ سے یا قانون کے لحاظ سے یا تمدن کے لحاظ سے کہ ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوہ حضرت موسیٰ مبعوث تو نبی اسرائیل یا ان کے ساتھ رہنے والی قوم کی طرف ہی ہوئے تھے مگر جن اپنے طور پر

ان پر ایمان لے آئے تھے تو یہ بھی درست نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک واقعہ انجیل میں بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسری اقوام کو اپنی جماعت

میں شامل ہونے کی اجازت تک نہ دی بلکہ جب ان سے ایک غیر قوم کے آدمی نے تبلیغ کرنے کے لئے کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی روٹی لے کر تلوں کو ڈال دینی اچھی نہیں دیتی بلکہ آیت ۱۶۷ میں یہ بھی درست نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایمان لے آئے تھے کیونکہ اگر حق کوئی تکلف قوم ہے۔ تو اس کو صرف

اس نبی پر ایمان لانا فرض ہے جو حق آئندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لئے جائز نہ تھا بغرض قرآن کریم کی آیات اور مذکورہ حدیث کے رُو سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنوں کے لئے الگ نبی مبعوث ہونے ضروری تھے۔ جو خود ان میں سے ہوتے۔ نیز جنوں کی مختلف قوموں کی طرف الگ الگ نبی مبعوث ہونے ضروری تھے۔

ساتواں ثبوت ان جنات کے انسان ہونے کا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (اعراف ۲۰) اس جگہ جنوں کو رسالت

میں شامل نہیں کیا۔ اگر حق تہی کوئی علیحدہ قوم ہے۔ اور ان کے لئے بھی آپ پر ایمان لانا ضروری تھا یا جائز ہی تھا۔ تو ان کو فرمایا جیسے تھا کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ مگر یہ تو قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں آیا پس جو جن آپ پر ایمان لائے وہ قرآنی تشریح کے تحت انسانوں

ہی میں سے تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ پر ایمان لانے تکلف تھے۔

تو جن جنوں کے انسان ہونے کا ثبوت دیا۔

جن جن جنوں کے انسان ہونے کا ثبوت دیا۔

آنحضرت پر ایمان لانے والے جنوں میں سے نبی موعود علیہ السلام کے مومنوں میں سے تھے

تو جن جنوں کے انسان ہونے کا ثبوت دیا۔

آنحضرت کا دعویٰ قرآن کریم میں ہے کہ میں رسول اللہ تعالیٰ ہوں اور اس کی طرف مبعوث ہوں

ایک اور آیت اس مضمون کے بارہ میں اس سے بھی واضح ہے۔ اور وہ سورہ سجاد کی آیت وَمَا أَدْنٰى لَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّتِلْكَ اِسْمِہ (۲۶) کافہ کے مقابلے میں جس کے اہل سے جمع کرنے اور روکنے کے ہیں۔ پس آیت کے معنی یہ ہو کر لے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تھے صرف اس لئے مبعوث کیا ہے کہ تو انسانوں کو جمع کرے اور کسی انسان کو اپنی تبلیغ سے باہر نہ رہنے دے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تجھے صرف انسانوں کو جمع کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ اور بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ انسانوں کے سوا کوئی اور مخلوق بھی ہے اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تکلف ہے پس حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں سے کوئی آپ کی دعوت سے باہر نہیں انسانوں کے سوا کوئی مخلوق آپ پر ایمان لانے کے لئے تکلف بھی نہیں۔ اس وجہ سے جن مومن جنوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے وہ انسان ہی تھے کوئی اور مخلوق نہ تھے۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم میں جن کوئی مضمون میں استعمال ہوا ہے (۱) جن وہ عام عقلی مخلوق جو غیر ربی شیطان کی قسم سے ہے یہ مخلوق اسی طرح بدی کی تحریک کرتی ہے جس طرح ملائکہ نیک تحریکات کرتے ہیں۔ ہاں یہ فرق ہے کہ ملائکہ کی تحریک وسیع ہوتی ہے۔ اور ان کی تحریک محدود ہوتی ہے یعنی انکو زود انہی پر حاصل ہوتا ہے۔ جو خود اپنی مرضی سے بد خیالات کی فکر جھک جائیں۔ انہیں شیاطین بھی کہتے ہیں۔ (۲) جن سے مراد قرآن کریم میں *Camel men* بھی ہے یعنی انسان کے قابل اہام ہونے سے پہلے جو بشر زیریں رہا کرتے تھے۔ اور کسی نظام کے پابند نہ تھے۔ ہاں آئندہ کے لئے قرآن کریم نے یہ اصطلاح قرار دی ہے۔ کہ جو لوگ اطاعت کا کامادہ رکھتے ہیں۔ ان کا نام انسان رکھا۔ اور جو لوگ ناری طبیعت کے ہیں اور اطاعت سے گریز کرتے ہیں ان کا نام جتن رکھا (۳) شمالی علاقوں کے وہ لوگ یعنی یورپ و جنوب کے بواشیاد کے لوگوں سے قبل طلب نہ رکھتے تھے۔ اور جن کے

لئے انحراف مانہ میں حیرت انگیز ذہنی ترقی اور مذہب سے جسے مراد بغاوت مقدسہ ان کا ذکر سورہ رحمن میں کیا ہے (۴) غیر شائع علاقے مذاہب کے لوگوں کو اور انہیں کو جنہیں بعض اقوام سمجھتے ہندو اور یہود کو فی نئی مخلوق سمجھتے تھے۔ ان کو عام عبادت کے مطابق جن کے نام سے موسوم کیا ہے جیسے حضرت سلمان کے جن یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ۔ جنہیں میرے نزدیک وہ رخ میں جانے والے جن جنات کا ذکر استعمال۔

آتا ہے ان سے مراد یا تو وہی ناری طبیعت والے لوگ ہیں جو اطاعت سے باہر رہتے ہیں۔ اور کسی مذہب یا تعلیم کو قبول نہیں کرتے۔ اور انسان دوزخوں سے مراد وہ کفار ہیں جو کسی نہ کسی مذہب سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں۔ یا پھر اقوام شمال مغرب کو جتن قرار دیا ہے۔ اور جنوبی دنیا اور شرق کے لوگوں کو انس قرار دیا ہے جیسا کہ عرف عام میں یہ لوگ ان ناموں سے مشہور تھے۔

یہ جو فرمایا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنٰہُمْ مِّنْ نَّارِ السَّمُومِ قرآن کریم میں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو ہم جن کہتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں ناری مادہ تھا۔ یعنی جلد اشتعال میں آجاتے تھے اور اطاعت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت آدم سے پہلے بشر کی حالت یہی تھی حضرت آدم پہلے انسان تھے جنہوں نے اخلاق اور تمدنی کمال حاصل کیا۔ اس وجہ سے انہیں اہام جس کا تعلق تمدن اور اخلاق سے ہے سب سے پہلے آپ ہی پر نازل ہوا۔ پس جو لوگ اس تمدن اور نظام میں آئے شامل ہوئے انہوں نے گویا اپنے نفسوں کو مار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نقش اپنے دلوں پر کندہ کر دیا۔ پس وہ طبعی کہلائے کیونکہ طبعی نقش قبول کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے نظام میں آنے کی نسبت انفرادی آزادی کو مقدم قرار دیا رکھا۔ اور کسی کی اطاعت کا جو اگر دین پر رکھنے سے انکار کیا وہ ناری کہلائے۔ یعنی جس طرح آگ کا شعلہ قابو میں نہیں آتا۔ اسی طرح وہ بے قابو ہو گئے۔ اور بوجہ زمین کے اندر رہنے کے وہ جن بھی کہلائے۔

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ

اور (اے مخاطب!) موت کو یاد رکھ جب سیرِ ربِ فرشتوں کو فرمایا تھا کہ میں یقیناً آؤں گیے والی مٹی یعنی سیاہ گاسے جسے حکمِ مینٹ تبدیل ہو کر ہر ایک شے

خواب کر دیں جیسا کہ عام لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور بعض دفعہ عوام ان امور کو جادو و گروں کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ سب دعوے اللہ تعالیٰ کی نفی صریح کے خلاف ہیں۔ اگر کہا جائے کہ بعض بزرگوں نے جنات کا ذکر کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روحانی نظارے ہیں۔ اور عالم مثال میں ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کشف سے بعض امور دیکھے۔ اور چونکہ عوام میں جنات کا عقیدہ تھا۔ اور قرآن کریم میں بھی لفظ جنات کا استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے ان مبتلائی وجودوں کو اصلی وجود سمجھ لیا۔

میرا اپنا ذاتی تجربہ اس بارہ میں یہ ہے کہ کئی مختلف وقتوں میں لوگوں نے مجھے ایسے خطوط لکھے ہیں کہ جنات ان کے گھر میں آنے اور خدا کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے قریب پر اس مکان کا تجربہ کرنا چاہا لیکن ہمیشہ ہی باقوا میں جواب ملتا کہ اس کی آمد نہیں ہوگئی ہے۔ یہ یاد کہ آپ کے خط آنے یا آپ کا آدمی آنے کی برکت سے وہ بھاگ گئے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جو کچھ ان لوگوں نے دیکھا ایک اعصابی کرشمہ تھا۔ میرے خط یا پیغام میرے چونک انہیں تسلی ہوئی وہ حالت بدل گئی۔

اگر اس تفسیر کے پڑھنے والوں میں سے کسی صاحب کو اس مخلوق کا تجربہ ہو، اور وہ مجھے لکھیں۔ تو میں اپنے خراج پر اب بھی تجربہ کرنے کو تیار ہوں۔ ورنہ تو کچھ میں منقذ قرآنی دلائل سے سمجھا ہوں یہی ہے کہ عوام الناس میں جو جن مشہور رہیں اور جنکی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے تعلقی رکھتے اور ان کو چیزیں اور کھیتے ہیں۔ یہ محض خیال اور وہم ہے۔ یا مدیو کے تماشے میں جن کے اندرونی عجیبے نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں نے انکو جنات کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس علم کا بھی سینے مطالعہ کیا ہے۔ اور بہت سی باتیں ان سے سمجھ کر لے کر لے کر دلوں کی حانت ہوں۔ اس لیے میں مانتا ہوں۔ کہ ممکن ہے یہ

اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ
الْسُّمُومِ جنوں کو آگ سے بنایا پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ اس
سے مولود ناری طبیعت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جلّ
نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ
مِنْ عَلَاقٍ (انبیاء: ۳۶) جس کے نفیٰ معنی ہیں انسان کو
(اللہ تعالیٰ نے) جلدی سے پیدا کیا۔ تحقیق مفسرین لکھتے
ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جبلت اور
جلد بازی ہے یہ نہیں کہ جلدی نام کسی مادہ کا ہے جس سے
انسان کو بنایا گیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ عربی کا عام
عبارہ ہے کہ جوشے کسی کی طبیعت میں داخل ہو۔ اس کے
بارہ میں کہتے ہیں کہ وہ اس سے پیدا کیا گیا ہے ایک دوسری
جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
خُطْفٍ (روم: ۲۱) یعنی خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو
اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ تمہاری طبیعت میں مکروری ہوتی
ہے یعنی پیدائش کے وقت کچھ مکروہ ہوتا ہے اور دوسرے
کی امداد کو محتاج ہوتا ہے۔ اس آیت کے بھی یہی معنی کہ ضعف
کوئی مٹھی یا کودی کی قسم کی شے ہے جس سے خدا تعالیٰ نے انسان
کو بنایا ہے۔

یقیناً ختم کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں
کہ کئی پڑنے بزرگ کم سے کم اس خیال میں میرے ساتھ شریک
ہیں کہ وہ جن کوئی نہیں ہوتے جو انسانوں کے آکر ٹپیں اور
اس پر سوار ہو جائیں اور ان کے مختلف کام میں چٹا چوڑا
ابن حیان اپنی تفسیر بحر محیط کی جلد پانچ ۲۵ پر لکھتے ہیں
کہ جباری کا قول ہے کہ یات (الْعَبَادَ وَفِیْہُمْ الْمَخْلُصِیْنَ
جو آیت زیر تفسیر کے چند آیات بعد ہی ہے) ان لوگوں کے قول
کو رو کر دیتی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ شیطان ہے اور جنوں کے
لئے ممکن ہے کہ انسانوں پر غلبہ پالیں۔ اور انہی عقلوں کو

جنور کے آگے
پیدا ہونے
مادہ نامذہبیت

جنت کے مستحق
بیاضہ و اقی بکرہ

حق کا انوار
پر غلبہ پانا غلط

صَلِّ صَلَاتٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّشْنُونٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ

پیدا کرنے والا ہوں۔ پس جب میں اسے مکمل کر دوں اور اس (کے دل) میں اپنا کچھ کلام ڈال دوں۔

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سَجْدًا ۙ

تو تم سب اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے (اللہ کے حضور) مگر جانا ۷۲

آگ میں پھونک ماری یعنی نفخہ نفع ہازم اور تنہی دہن
طرح استعمال ہوتا ہے۔ نفخہ شدت تہیہ تکبیر تکبیر کا (ہمارے
ہاں بھی اُردو میں کہتے ہیں کہ منہ پھلایا) اور جب نفخہ
الشیطان فی انفسہ بولا جائے تو اس کے یہ معنی ہوتے
ہیں۔ تطاول الی مالیس لہ کدہ ایسی امید لٹی بیٹھا
جو پوری نہ ہوگی یعنی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا جو اس کو
نہیں مل سکتیں۔ (اقرب)

الروح۔ مابہ حیۃ الانفس۔ وہ چیز جس کے التروح
ذریعہ نفوس زندہ رہتے ہیں یعنی جس کو زندگی کہتے ہیں ہاں
الہام جبریل۔ جبرائیل۔ النفخہ پھونک۔ امر القیوۃ
ارزوت۔ وحکم اللہ و آخرہ۔ خدا تعالیٰ کا فیصلہ اور
اس کا حکم تطلق الاموال علی ما یقابل الاجساد ہم کے مقابل
چیز کو بھی فروغ کہتے ہیں (جو انسان میں جسم کے علاوہ موجود ہے)
وعند احتساب الکیمیا علی المیاہ للقطرۃ من
الاذویۃ۔ کیمیا والوں کے نزدیک دوائیوں کے عرق
کو کیمی روح کہتے ہیں (لیکن یہ فرما کی ناواقف کی وجہ سے لکھا
ہے کیمسٹری والے عرق کو روح نہیں کہتے بلکہ باؤیل دلی
ادویہ کا وہ حصہ جو عرق پر آتا ہے اسے روح کہتے
جیسے روح گلاب یا پھر عرق کو بار بار کشیدہ کے اسکی
نیز خوشبو کو عرق سے الگ کر لینے پر اسے روح
کہتے ہیں جیسے روح کیولہ) (اقرب) جبرائیل
کو جو صاحب اقرب الموارد نے روح لکھا ہے اس کی نفخت
وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جبرائیل کو روح کہا گیا ہے اس
لئے انہوں نے روح کے معنی جبرائیل قرار دیے۔

انسان ناری وجود ہو۔ اور زمانہ کے تغیرات سے بدلتے چلتے
ارتقاء کے ماتحت طبعی وجود ہو گیا ہو یعنی اسکی بناوٹ اسکی
بنیاد یعنی پیداوار پر آگئی ہو۔ اور ایسے وجود جو سب سے
پہلے تیار ہوئے۔ انکا سردا آدم ہو یہ کوئی بعید بات نہیں علم
جیالوی سے یہ امر ثابت ہے کہ دنیا میں مٹی کا چمکا بعد میں بنا
ہے پہلے دنیا ایک گرم آگ کا کرہ تھی سو ارتقاء کے لحاظ سے
اگر طبعی ابتدا سے پہلے انسان کی ابتداء ناری وجود سے تسلیم
کی جائے تو مستبعد نہیں مگر یہ امور غیبی ہیں۔ ان کو یقین سے
بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اس کے متعلق زیادہ نہیں لکھا۔
اس مضمون کا کچھ حصہ قصہ آدم اور شیطان سے بھی مل
جوگا۔ اس کے لئے سورہ بقرہ میں قصہ آدم کا موقر دیکھنا چاہئے

۷۲ ص لقات۔ سَوَّيْتُهُ۔ سَوَّی سے مکمل کا
صیغہ ہے۔ اور سَوَّی الشَّیْءُ کے معنی ہیں۔ جَعَلَهُ سَوَّیًا
اس کو سَوَّی یعنی بے عیب و بے نقص بنا دیا غلام
سَوَّی۔ اِی لاداء بے ولا عیب۔ جب یہ لفظ انسان کے
لئے بولا جائے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی
اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں
نقص نہیں ہے چنانچہ غلام سَوَّی ایسا لڑکے پر ہوتے
ہیں جس میں اخلاقی اور جسمانی کوئی نقص اور عیب نہ ہو۔ و
مِنْهُ كَذَقَاتُ الْاَلَّةِ وَلِذَا سَوَّيْتُهُ اور انہی معنوں میں یہ
فقرہ بطور دعا کے کہا جاتا ہے۔ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بے عیب
لڑکا عطا فرماوے (اقرب)

نَفَخْتُ۔ نَفَخَ سے مکمل کا صیغہ ہے۔ اور نَفَخَ (يَنْفَخُ)
نَفَخًا وَنَفِيْثًا یعنی بے معنی میں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے
منہ سے ہوا نکال۔ و نَفَخَ فِي النَّارِ وَ نَفَخَ

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْنِيسَ ط

جس پر سب کے سب فرشتوں نے (اس کی) کامل فرمانبرداری اختیار کر لی۔ سوائے ابلیس کے کہ اس نے

أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ○ قَالَ يَا ابْنِيسَ

(اس کی) کامل فرمانبرداری اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا جسے (اس پر خدا تعالیٰ نے) فرمایا کہ ابلیس

کے لئے فرشتوں کو لگا دیا پس یہ سلسلہ الہام اور اس کی حفاظت کا ابتداء عالم سے چل رہا ہے۔

اس آیت میں ملائکہ کو سجدہ یعنی آدم کی فرمانبرداری کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے مراد سب مخلوق ہے کیونکہ تمام اسباب کی علت اولیٰ ملائکہ ہی ہیں لہذا حکم میں سب کو حکم مل گیا پس حکم کا یہی مطلب ہے کہ اس دُنیا میں آدم کو قدرت دی گئی ہے۔ اور سب مخلوق اس کے تابع کی گئی ہے پس فرشتوں کو جو علت اولیٰ ہیں۔ چاہئے کہ انسان جو کام کرے اس کے مطابق نتائج نکالنے جائیں۔ گویا قانون قدرت کے تحت ہر انسانی فعل کا خواہ وہ بُرا ہی ہو نتیجہ نکالنے کا فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اس جہ میں سب انسانوں کے انہیں تابع کیا گیا ہے۔ یہ تو عام قانون ہے لیکن جب انبیاء کے زمانہ میں تقدیر خاص جاری ہوتی ہے تو فرشتوں کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے آدم یعنی نبی وقت کی تائید کریں۔ اور اسکے دشمنوں کو ناکام بنائیں۔

۷۳ حل لغات۔ ابلیس۔ ابلیس من ذرۃ خلق اللہ کے صفے ہیں۔ یس۔ نامیہ ہو گیا۔ اور ابلیس فی اللہ کے معنی ہیں۔ خلیفہ جبران ہو گیا۔ وَقِيلَ ابْلِيسُ مَنِ ابْنِيسَ یعنی ابلیس و خلیفہ یعنی ابلیس کے معنی نامیہ اور جبرائیل ہونے کے ہیں اور ابلیس اسی سے بنا ہے یعنی نامیہ اور جبران اس نام سے جہان مخصوص ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناسخ ہو گیا ہے اور جبران رہ گیا ہے۔ جمعہ ابلیس و ابلیس۔ ابلیس جمع ابلیس اور ابلیس آتی ہے (آؤں) تفسیر یہاں سوال ہوتا ہے کہ فرمانبرداری کا حکم

جبرائیل کو ملنے کی وجہ سے کیا ہے۔ اور اسی لحاظ سے جبرائیل کو روح کے لئے فرشتے کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ وہ روح یعنی کلام الہی کو لاتا ہے غرض روح کے لئے فرشتے کو سمجھنا ہے۔ اصل میں روح وہ چیز ہے جس کے ذریعہ کسی کو حیات عطا ہوتی ہے۔ اور وہ روح جو حیوان کو باقی چیزوں سے ممتاز کر رہی ہے۔ اور وہ روح جس کے ساتھ انسان باقی حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے ان دونوں پر لفظ روح کا اطلاق ہوتا ہے۔ یا وہ روح جو انسان کو باخدا بنادیتی ہے۔ پس کلام الہی بھی ایک روح ہے جو انسان کو نئی زندگی بخشتا ہے۔

سَجِدَ ابْنِيسَ السَّاجِدِينَ۔ السَّاجِدُ۔ التذلل۔ سجود کے معنی تذل اور ماتمی کے ہیں (مفردات) وَقَوْلُهُ ابْسَجِدْ ذَا لَآدَمَ قَبْلَ اُصْرُوْا ابَا لَتَذَلَّ لَہُ وَالْقِيَامِ بِمَصْلَحَةٍ وَمَعَاجِزِ اُولَادِهِ۔ آیت ابْسَجِدْ ذَا لَآدَمَ میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم کے ماتحت چلیں۔ اور اس کی مدد کریں۔ اور اس کا اہل کے لئے مفاد معاون بنیں۔ وَقَوْلُهُ اَدْخُلُوا الْہَابَاتِ مُتَّحِدِیْمً مَّتَّحِدِیْمً مُتَّفَاعِدِیْمً۔ ہورقآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ تم اس دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ تم فرمانبرداری کرتے ہوئے

آیت میں اتنا زیادہ چاہئے (مفردات) تفسیر یہ آیت میں ابنا ذل انسانی میں جو کل وجود میں ہے۔ اس کو مثال کے طور پر پیش کیلئے کر دیا گیا ہے۔ الہام نبوت اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو تمہیں تک پہنچانے

جبرائیل کو ملنے کی وجہ سے کیا ہے۔ اور اسی لحاظ سے جبرائیل کو روح کے لئے فرشتے کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ وہ روح یعنی کلام الہی کو لاتا ہے غرض روح کے لئے فرشتے کو سمجھنا ہے۔ اصل میں روح وہ چیز ہے جس کے ذریعہ کسی کو حیات عطا ہوتی ہے۔ اور وہ روح جو حیوان کو باقی چیزوں سے ممتاز کر رہی ہے۔ اور وہ روح جس کے ساتھ انسان باقی حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے ان دونوں پر لفظ روح کا اطلاق ہوتا ہے۔ یا وہ روح جو انسان کو باخدا بنادیتی ہے۔ پس کلام الہی بھی ایک روح ہے جو انسان کو نئی زندگی بخشتا ہے۔

سَجِدَ ابْنِيسَ السَّاجِدِينَ۔ ابلیس

آیت میں اتنا زیادہ چاہئے (مفردات) تفسیر یہ آیت میں ابنا ذل انسانی میں جو کل وجود میں ہے۔ اس کو مثال کے طور پر پیش کیلئے کر دیا گیا ہے۔ الہام نبوت اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو تمہیں تک پہنچانے

اگر صرف فرشتوں کو ہی تھا تو ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیوں باز پرس کی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی شے کو حکم ملا کرتا ہے تو اس کا ماتحت بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر فرشتوں کو طبعی نتائج نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باوجود کہ مشن کو کامیاب کرنے کا۔ اس لئے جو ان سے آدنی مخلوق ہے وہ خود بخود اس حکم میں آجاتی ہے جیسے بادشاہ ایک جنرل کو حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ تو سپاہی بھی اس میں شامل ہوجتے ہیں۔ سپاہی یہ کہہ کر انکار نہیں کر سکتے کہ میں حکم نہیں دیا گیا پھر دوسری جگہ صاف فرمایا ہے کہ مَا تَمَتَّكَ إِلَّا تَسْجُدًا ۝ اَعْمَدُ لَكَ (اعراف ع ۲۶) تجھے باوجود میرے حکم کے آدم کو سجدہ کرنے سے کس بات نے روکا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوں کے حکم میں ابلیس کا حکم بھی شامل تھا کیونکہ وہ بھی دوسری مخلوق کی طرح فرشتوں کے تابع ہے۔

آدم اور ابلیس کے واقعہ کا اصل مقام سورہ بقرہ ہے اسے دیکھنا چاہیے مگر میں مختصر ایک بات یہاں ہی بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ گفتگو جو اس جگہ بیان کی گئی ہے ضرور کیا نہیں کر اسی طرح ہوئی ہو۔ مذہبی محاورہ میں خصوصاً اور عربی زبان میں عموماً یہ طریق استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے اسے مکالمہ کا رنگ شے دیا جاتا ہے حالانکہ مکالمہ فی الحقیقت کوئی نہیں ہوا ہوتا چنانچہ عربی زبان میں قال کا لفظ عام طور پر اس طرح استعمال ہوتا ہے مثلاً خوب کہتے ہیں: اَمْتَلَا وَ الْحَوْضُ فَخَالَ قَطْنِي کہ حوض پانے سے بھر گیا۔ تو اس نے کہا کہ بس اب زیادہ پانی نہ ڈالو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حوض زبان سے بولا بلکہ یہ کہ حوض نے زبان حال سے بتایا کہ میں بھر گیا ہوں۔ قال کے سوا اور الفاظ بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں جن میں بظاہر ایک ارادی فعل کا اشارہ ہوتا ہے مگر مراد صرف صحت حال کا بیان کرنا ہوتا ہے مثلاً سورہ کہف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور اُنکے ساتھی ایک گاؤں میں گئے فَوَجَدُوْهُ سَابِقِحَادًا جُدِيْدًا اَنْ يَنْقَضَ (کہف ع ۲۱) انہوں نے وہاں ایک

دیوار پائی جو گرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ اب یہ امر ظاہر ہے کہ دنیا میں داغ نہیں کو وہ ارادہ کرے۔ اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ دنیا سجدہ کرنے کی حالت میں تھی کہ وہ گرنے لگے۔ امام ابو منصور غزالی نے لغت میں عرب کے امام ہیں۔ اپنی کتاب فقہ اللغۃ میں لکھتے ہیں کہ ہذا عربی میں مشہور ادیب دل سے اسلام کا منکر تھا۔ اور اس کا مشغلہ بھی تھا کہ قرآن کریم پر اعتراض کرتا ہے۔ ایک دفعہ ابو العباس احمد بن حنبل (دو خاندان عباسیہ کا ایک وزیر تھا) کے دربار میں ہم بیٹھے تھے اور وزیر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اسی دوران میں ابو فراس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا کسی عربی نے عقل رکھنے والی چیز کے بارہ میں کبھی کہا ہے کہ اس نے ارادہ کیا۔

یہ کہہ کر عرب بعض دفعہ فیزی روح کے متعلق کہتے ہیں۔ اس سے فرشتوں کے یوں کہا جیسے مثال ہے۔ اَمْتَلَا وَ الْحَوْضُ فَخَالَ قَطْنِي حالہ حوض تو بولتا ہی نہیں اس نے کہا میں قول کا ذکر نہیں کرتا جود تھا۔ تو یہ شک درست ہے مگر یہ بتاؤ عقل نہ رکھنے والی اشیاء کی نسبت کبھی ارادہ کا لفظ آتا ہے۔ اسکی غرض یہ تھی کہ آیت یُنَادِ اَنْ يَنْقَضَ غلط ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میری مدد کی اور عرب کے شاعر اذعی کا شعر میرے ذہن میں آگیا جو

فِي مَهْمَةٍ فَلَقْتُ بِهٖ هَآ مَا تَهَآ
فَلَقْتُ الْفُتُوْصِ اِذَا اَذَتْ نَفْصُوْا

یعنی ایک جنگل میں جہاں اس قوم کی کھوپریاں توڑی گئیں کہ واقعہ کی جس طرح کھڑا واجب چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو (کلاؤں کو) کرنے کے لئے کاٹتا جاتا ہے۔ یعنی کہا۔ اس جگہ کھانے کی طرف چلنے کے لاؤ گا کہ رات کو منسوب کیا گیا ہے کیا اس میں ارادہ ہوتا ہے۔ بشرط صاف تھا کہ ابی فراس کے منہ کو تالے لگ گئے اور خدا تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا۔ اسی طرح وہ ابو حمزہ زیدی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں اور شہر بخوی کسی ایسی عبادت میں جس کے پاس بیٹھ ہوئے تھے کہ اتنے میں اُن کا ایک نوکر آیا اور کہنے لگا کہ حضورؐ نے شخص کے پاس سے آیا ہوں۔ اُوْیَیْ یُیْدُ اَنْ یَمُوتَ۔ وہ مر گئے۔ قال کے ساتھ۔

کا ارادہ کر رہا ہے اس پر ہم سب ہنس پڑے۔ عباس بن حسن نے

دی گئی۔ تو دونوں قسم کے حرکات اس کے لئے ضروری تھے۔ اس لئے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ دونوں پیدا کئے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ملائکہ کو حکم دیا کہ جس قسم کے یہ کام کرے۔ اس کے نتائج پیدا ہوتے چلے جائیں لیکن آدم اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ بھی دنیا میں مخلوق تھی۔ جو آدم کے نظام کے تابع نہ ہوئی تھی۔ ان کے سردار کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی شیطان کا نفل ہونے کی وجہ سے شیطان اور ابلیس کے ناموں سے پکارا ہے۔ اور کچھ آدم اور اس کے درمیان ایک لمبے عرصہ میں گذارے۔ ایک مختصر مکالمہ کی صورت میں بیان کر دیا ہے۔

یاد رہے کہ وہ شیطان جو بطور محرک بدی کے پیدا کیا گیا ہے اور ایک غیر مری وجود ہے جس طرح ملائکہ ہیں وہ خود آکر لوگوں سے باتیں نہیں کیا کرتا۔ نہ جہنم ہو کر انسانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ جو لوگ شامت اعمال سے نیکی کا مقام کھو بیٹھے ہیں وہ اس کے نفل ہو جاتے ہیں اور انہی کے کاموں کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جو دوسرے محرکات بدی کے ہوتے ہیں۔ وہ بھی شیطان کہلاتے ہیں۔ جیسے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ مسند احمد جلد اول روایت ابن عباس (۳۵۷) اس لئے وہ مجھے ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اس ارشاد سے مراد آپ کی ہی ہے کہ جو اسباب لوگوں کو بدی کی تحریک کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔ وہ میرے کامل تقویٰ کی وجہ سے میرے لئے نیکی میں ترقی کرنے کا موجب ہو جاتے ہیں۔ ورنہ یہ مراد نہیں کہ ہر آدمی کے لئے ملک الگ شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا اگر ایسا تھا تو پھر آپ استعاذہ وغیرہ کیوں کرتے تھے۔ وہ اصلی شیطان تو اسی پہلی حالت میں موجود تھا۔ مگر خیالات اور جذبات میں جو حالات مسلمان بناتے ہیں وہ آپ کے لئے مسلمان ہو گئے تھے۔ مگر انسانوں میں سے جو اسکی نیابت کرتے تھے وہ اپنی شیطنیت پر قائم تھے اور مسلمان نہ ہوئے تھے جیسے ابوجہل وغیرہ۔

فَعَمَّوَالَهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لہٰذا اس کی ضمیر تمام انسانوں کی طرف جاتی ہے کیونکہ نفع روح ہر انسان میں ہوتی ہے اور ملائکہ بھی ہر ایک کی مدد کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ صرف ملائکہ کے کائنات سے نفع روح کی قسم مختلف انسانوں کے لئے بدل جاتی ہے۔ پس جملہ یہ حکم سب انسانوں کے لئے ہے۔ اور خصوصاً اور تفصیلاً انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں۔ چنانچہ ان کی ثبوت کہ یہ حکم سب انسانوں کے لئے ہے یہ ہے کہ سورہ جانیدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَتَحْتَ كُرْسِيِّكَ شَاقِي السَّمَوَاتِ وَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ کہ اسے انسانوں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شے کے لئے ملائکہ سبب اقل ہیں۔ پس جب فرمایا کہ تمام چیزیں انسانوں کے فائدہ کے لئے مسخر کر دی گئی ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ فرشتے تمام بنی نوع انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں بعض اشیاء انسان کی غلطی سے اس کے قبضہ سے نکل کر اس کو نقصان پہنچانے لگ جاتی ہیں۔ اور وہ گویا شیطان کی اظہال ہوتی ہیں اور فرشتوں کے حکم سے باہر ہو جاتی ہیں۔ یہ خیال کہ اس غیر مری شیطان نے ظاہر ہو کر آدم کا مقابلہ کیا بالبدیہت غلط ہے اور تجربہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ ملائکہ کے حکمات بدی سے معلوم ہوتا کہ وہ آدم اور اسکی بیوی کے پاس آیا۔ اور ان سے اس نے باتیں کیں۔ اب اگر یہ وہی شیطان تھا۔ جو محرک بدی ہے۔ تو جن آنکھوں سے آدم نے دیکھا تھا۔ اور جس زبان سے آدم نے اس سے باتیں کی تھیں۔ انہی آنکھوں اور اسی زبان سے اب آدم کی اولاد کیوں سے نہیں دیکھتی۔ اور کیوں اس سے باتیں نہیں کر سکتی۔ اور کیوں وہ اب بھی لوگوں کے پاس آکر انہیں ورغلا تا نہیں۔ قرآن کریم سے ہرگز ثابت نہیں کہ آدم کا جسم اور قسم کا تھا۔ اور اسکی اولاد کا اور قسم کا ہے۔ انحضرت کے کہ یہ سمجھا جائے کہ آدم تو اسے دیکھ سکتا تھا۔ اور باتیں کر سکتا تھا۔ مگر اسکی اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ اور جب ابتداء آدم و ہوی کا مطلب۔ ہی طاقیتیں رکھتے ہیں جس قسم کی آدم رکھتے تھے۔ اور شیطان بھی وہی ہے بدلائیں۔ تو یقیناً آج بھی ہزاروں آدمیوں کو

مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّجْدِیْنَ ۝ قَالَ لَمْ اَكُنْ

تجھے کیا بخواتی ہے کہ تو (اس کی) کامل فرمانبرداری اختیار کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا (کہ) میں ایسا نہیں کہ

لَا سَجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَیْ

ایک ایسے بشر کی کامل فرمانبرداری اختیار کروں جسے تو نے آواز دینے والی مٹی سے یعنی ایسے سیاہ گارے سے جسکی ہیئت

مَسْنُوْنٍ ۝ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَٰحِیْمٌ ۝

تبدیلی ہو چکی تھی پیدا کیا ہے ۲۹ فرمایا (اگر تیرا یہ خیال ہے) تو تو اس (مقام) سے نکل جا۔ کیونکہ تو یقیناً دشکار ہوا ہے ۳۰

مضمون کو طینی اور ناری طبیعت کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

۳۰ حل لغات۔ رَحِیْمٌ کے لئے دیکھو سورہ

تحریر ۱۴

تفسیر۔ مِّنْهَا سے مراد مغسورین جنت لیتے ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ جنت اس سے مراد ہے جو مرنے کے

بعد ملتی ہے تو وہ ایسا مقام ہے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہو

سکتا اور جو اس میں داخل ہو۔ اس سے نکالا نہیں جاتا۔ پھر

شیطان کو کیونکر اس میں داخل ہونے دیا گیا۔ اور آدم کو

اس سے کیونکر نکالا گیا اور اگر وہ جنت مراد نہیں بلکہ کوئی

ارضی جنت مراد ہے تو پھر بھی یہ سوال ہے کہ جب خدا تعالیٰ

نے اسے وہاں سے نکال دیا تھا تو وہ پھر واپس آدم کو واپس

کے لئے وہاں کس طرح آسکا پس میرے نزدیک نہ صرف تو کو

جنت بلکہ کوئی دنیوی مقام بھی جو جنت کہلا سکے یہاں مراد

نہیں بلکہ جنت سے مراد وہ رضائے الہی کا مقام ہے جو جنت

کی بہشت سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ گو وہ غلطی

پر ہوتے ہیں مگر چونکہ ان پر نیکی کے ذریعے سے جنت نہیں ملتی

ہوتی، خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ محروم نہیں ہوتے مگر جب

نبی مبعوث ہو جاتا ہے اور اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں تو

پھر افضال الہی کی جنت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔

اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور بعض دوسرے

وہ نظر آتا چاہیے تھا۔ اور ہر اک ایک آدمی کو اسے ظاہری جسم

کے ساتھ ملنا چاہیے تھا تاکہ آدم کی طرح اسے بھی مگر وہ کرشمی

کوشش کرے۔ مگر انھوں نے چھوڑ ہزاروں بھی آدمی نہیں ملتے جو

اس امر کی گواہی دیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں بلکہ سو گنا

نہیں بلکہ ایک بھی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ کشف یا خواب کے ہوا

اس نے شیطان سے طر باتیں کی ہوں سو اٹھ کھڑے اور کہا میں

کے جو بے ثبوت ہیں۔

لیکن وہ شیطان جس کا سینے ذکر کیا ہے اسی طرح ہر نبی

کے سامنے میں شکوک پیدا کرتا ہے جس طرح اس نے آدم

کے وقت میں کیا تھا۔ اور اسی طرح ابدا اور استکبار کرتا ہے

جس طرح آدم کے وقت میں اباء و استکبار کیا تھا بلکہ ہر

راستباز سے اس کا ویسا ہی سلوک ہوتا ہے۔

۲۹ تفسیر۔ مخالفین آدم کے سردار بنے لکھا کہ یہ تو دلیل

وجود ہے کہ اطاعت کو اچھا قرار دیتا ہے۔ یہ اور اس کے اتباع

و توقل ہیں اور دوسروں کے پیچھے چلنے میں غر غر سوس گتے ہیں

لیکن میری طبیعت میں تو نے آزادی اور حریت رکھی ہے

میں اس کی بات کس طرح مان سکتا ہوں۔ یہ بھی تمہیں

زبان میں کلام ہے مطلب یہ کہ آدم کے نظام کو اس کے

بڑے دشمن اور اس کے اتباع نے حریت نمبر کے خلاف

سمجھا۔ اور اپنی ہتک قرار دیا۔ اور اس کے ماننے سے انکار

کیا۔ اور اپنے رویہ کو آدم کے طریق سے بہتر قرار دیا۔ اسی

اگر شیطان کوئی
ملکہ ہو تو
اب یہیوں نظر
نہیں آتا۔
درجہ

فما خرج منها
میں منہ سے
جنت نہیں۔

منہ سے مراد
مذاہم کا مقام
ہے۔

تو ان کا مسجد
بہتر نظر زبان میں
ہو۔

وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ قَالَ

اور جزا (دوسرا) کے دن تک یقیناً تجھ پر (میری) لعنت رہے گی ۱۳۵ اس نے کہا

رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ قَالَ فَإِنَّكَ

(دک) اے میرے رب (پھر) تو مجھے انکے (دوبارہ) اٹھائے جانے کے دن تک ہمت دے ۱۳۶ فرمایا تو

يُبْعَثُونَ - يَبْعَثُ سے جمع ذکر غائب مجہول کا مضارع ہے۔ اور يَبْعَثُ (يَبْعَثُ يَبْعَثُ) کے معنی ہیں اُڑنے، اس کو بھیجا۔ يَبْعَثُ بَعَثَ اِشَارَةً وَهَيْجَةً۔ اس کو اُٹھایا۔ اور جوش دلایا۔ بَعَثَ اللَّهُ الْمَوْتَى اَحْيَاهُمْ اَللّٰهُ مَرُودُوں کو زنده کیا بَعَثَهُ عَلٰی الشَّيْءِ حَمَلًا عَلٰی اَللَّعْنَةِ فِطْلِهِ۔ اس کو کسی کام کے کرنے پر اُکسایا۔ اَلْبَعْثُ بِالْمَشْرِ اَتْمَانًا (اقرب)

تفسیر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ان آیات میں لعنت سے مراد آدم اور دوسرے انبیاء کا ذکر خصوصاً اور ابتداء آدم کا عموماً ہے۔ اور آدم اور دوسرے انبیاء کے نفع رُشع سے مراد نزول الہام ہے۔ اور بنو آدم کے نفع رُشع سے مراد نفس ناطقہ کی تکمیل ہے۔ پس اس آیت میں یَوْمَ يُبْعَثُونَ آدم میں نفع آئے اس کے معنی بھی دونوں گروہوں کو مد نظر رکھ کر مختلف ہیں۔ بنو آدم کو مد نظر رکھ کر تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک انکی بعثت روحانی نہ ہو۔ اس وقت تک مجھے ہمت دے۔ یعنی جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے مجلس بندوں میں شامل ہو کر شیطانی مخلوق سے محفوظ نہ ہو جائے اس وقت تک شیطان اور اسکی ذریت کو ان کے ورثے کا موقع ملتا ہے۔ یہ کلام بھی زبان حال کی قبیل سے ہے۔ وَهَيْجَةً مَّشَارَاجَ یہ نہیں کہ شیطان نے یا اس کے اظلال نے واقع میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں۔

سے لفظوں میں اس طرح کی ہمت طلب کی ہو۔ اَنْظِرْنِي اس امر کا ثبوت کہ یوم بعثت سے مراد روحانی بعثت ہے نہ کہ شراب و سرور ہے کہ اس جگہ موت تک نہیں فرمایا۔ بلکہ یوم بعثت تک فرمایا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حقیقی یوم بعثت

مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو دھوکا دینے کے بعد نہیں اور اسکی ذریت کو آدم اور اسکی ذریت کے ساتھ ہی جنت سے نکالا گیا۔ جس معلوم ہوا۔ کہ بعد نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کا جنت سے نکالا جانا کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ ۱۳۵ حل لغات۔ اللعنة کے لئے دیکھو سورہ رد ۱۳۵ یوم کے لئے دیکھو سورہ یونس ۱۳۵ الدین کے لئے دیکھو سورہ یونس ۱۳۵

تفسیر لعنت کے معنی دُوری کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے مخالفوں کے سردار ہوتے ہیں۔ ان کے نام کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور انبیاء کے ذکر کو اجمالاً یا تفصیلاً قائم رکھا جاتا ہے۔ اور چونکہ نبوت ایک زنجیر ہے ہر اگلا نبی اور اسکی جماعت پہلے نبی اور اسکی جماعت کے ساتھ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے ہمیشہ ہی انبیاء کے مخالفین کا ذکر بُرے طور پر ہوتا رہتا ہے اور گونا گونا نام لے کر ان پر لعنت نہ بھیجیں مگر دل ان کے افعال سے اظہار نفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اس لئے فرمایا کہ یوم الدین تک تم پر لعنت ہوگی۔ ورنہ عذاب الہی کا اس آیت میں ذکر نہیں کیونکہ وہ تو پوری شدت سے یوم الدین کے بعد شروع ہوگا۔

۱۳۶ حل لغات۔ اَنْظِرْنِي۔ اَنْظِرْ سے ہے اور اَنْظِرْ اَلْاَشْيَاءَ اَلْاٰخِرَةَ۔ قرضہ دار کو قرضہ ادا کرنے میں ہمت دی (اقرب) پس اَنْظِرْنِي کے معنی ہو گئے۔ مجھے ہمت دیجئے۔

مِنَ الْمُنْظَرَيْنِ ۚ اِلٰی يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝

مہلت پانے والوں میں سے ہے (ہی) معین وقت (کے آنے) کے دن تک پہلے اس نے کہا: کہ جسے میرے رب

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

جو نکالتے مجھے گمراہی والا ٹھہرایا ہے میں ضرور ہی ان کے لئے (قیری) ساری زمین میں (گمراہی کو) خوبصورت کر کے دکھاؤں گا

جھوٹ بولتے ہیں لیکن جب ان کا یوم بعث آتا ہے یعنی انہیں غیب اور اقتدار ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر شیطان جھگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ آدم کے زمانہ سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے اور آخر تک کی حکمت شیطانی کو خوب شور مچانے اور طرح طرح کے مکر اور جیلے کرنے کی مہلت دیتی رہی ہے لیکن جب بھی یوم بعث آیا اور خدا تعالیٰ کی آواز نے اپنے نبیوں اور انکی جماعت کو آواز دی کہ اب تمہارا امتوں ختم ہوا اب اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ۔ اس وقت ان کے مخالف زبیدی بھگے جھگ کی طرح بیٹھ گئے۔ بلکہ ان میں سے بہت ایمان لاکر ان کے حلقہ گوش ہو گئے ان مہنتوں کے روئے بھی شیطان کا مکالمہ مہلت کے متعلق ایک تصویریں نقشہ ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ نبیوں کے زمانہ میں شیطان مہلت مانگتے ہیں اور انکو خدا تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ شیطان دل سے خواہش کرتے ہیں کہ نبیوں پر حملہ کریں اور انہیں کھل دیں اور انکی ان کی اس خواہش کو پورا ہونے دیتا ہے۔ مگر یہ مہلت یوم بعث تک ملتی ہے۔ جب یوم بعث آتا ہے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے اور رب اوند سے مرنے گرجاتے ہیں۔ اور اپنی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

۳۳ تفسیر۔ معنی ہے شک تم کو مہلت ملے گی مگر وقت معلوم تک۔ معنی اس وقت تک کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے غیلا کی ترقی کو روکا ہو گا۔ جب انکی ترقی کا زمانہ آئے گا تو مہلت ختم ہو جائے گی اور اسے شیطان (یعنی جی کے بڑے دشمن) خدا تعالیٰ کے قہر نشان تم کو محسوس کرینگے۔ یہ یوم الموعود المعلوم

تک موقع ملنے کے کوئی حصہ ہی نہیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد تو عالم امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو کسی مذہب کا بھی عقیدہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی شیطان اور ملائکہ لوگوں کو نیکی کی طرف لانے یا بدی کی تحریک کرتے ہیں۔ پس اگر یوم بعث سے پہلے حشر اجماع اور دایا جائے تو یہ آیت قرآنی تعلیم اور عقل سلیم کے مخالف ہو جاتی ہے۔ پس ہر عقلمند یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ یہاں یوم بعث سے مراد بعث ہے اور مطلب یہ ہے کہ اسی وقت تک شیطان یا شیطانوں کو کسی کو گمراہی کا سبق دے سکتے ہیں جب تک اس کا روحانی بعث نہ ہو یا دوسرے لفظوں میں نفس مطمئن نہ بلا ہو جب نفس مطمئن بل جائے تو پھر شیطان اور اسکی ذریت اس بندے سے یا دوسرے ہو جاتی ہے اور ورغلانے کے طریقہ کو چھوڑ کر اسے جہان دکھ دینا شروع کر دیتی ہے۔

دوسرے معنوں کے روئے ایسے آدم اور ان کے حقیقی جانشین یعنی انبیاء کو بد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ شیطان اور اس کے اتباع کو اس وقت تک اس کے کاموں پر رکھتے ہیں یعنی کاموں کا موقع ملتا ہے اور ان کے کاموں میں روک پید کر کے انکی طاقت ہوتی ہے جب تک

۳۴ یوم بعث سے مراد انبیاء کی کامیابی کے لئے جو زمانہ مقرر ہے وہ نہیں آجائے گا۔ کامیابی کے زمانہ کے آنے تک شیطان لوگ خوب ان پر حملے کرتے ہیں اور انہیں دکھ دیتے ہیں اور ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ یعنی استغراق سمع اور من خطف الخطفہ کی بتائی ہوئی ذہیل کے ماتحت ان کی تعلیم پر اعتراض کرتے اور

یوم بعث سے مراد یوم بعث ہے

روحانی بعث کے بعد شیطان یا دوسرے ہو جاتا ہے۔

یوم بعث سے مراد انبیاء کی کامیابی کے لئے جو زمانہ مقرر ہے وہ نہیں آجائے گا۔

وَلَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ

اور ضرور ہی ان سب کو گمراہ کر دوں گا ۳۲ سوائے ان میں سے تیرے

وہی ہے جسکی نسبت اس سورۃ کے شروع میں آچکا ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا وَلَهُمَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ یعنی ہر جہتی جس نے بیبیوں کا مقابلہ کیا اور سچے ہلاک کیا اسے پہلے ہی دن ہلاک نہیں بلکہ ہر نبی کے کام کے مطابق اسکی قوم کو ایک وقت تک مہلت دی۔ کسی کو تھوڑی کسی کو لمبی کسی کو اس نبی کی حیات میں تباہ کیا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ اور کسی دشمن کو نبی کی وفات کے بعد ہلاک کیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا۔

۳۲ ص ل غ ا ت ا غ و ی ت ی ن ی ا غ و ی

سے مخاطب کا صیغہ ہے۔ اغواء کے معنی میں اضلال ہے گمراہ قرار دیا گیا کہ۔ وَغَوَىٰ وَغَوَىٰ التَّجْعَلُ ضَلًّا گمراہ ہو گیا۔ (اوق) پس اغویتہی کے معنی ہوں گے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا۔

تفسیر یہ بھی زبان حال کا کام ہے یعنی وہ لوگ جو

ابتداء میں ایمان نہیں لاتے بعد میں اس عقد سے کہ ہمیں شروع میں ایمان لانے کا موقع نہیں ملا۔ انبیاء کی جہنم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کالیف دے کر مذکر نے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ دوسری جگہ فرماتا ہے تِلْكَ الْقَوْمُ يَفْقَهُونَ عَلَيْكَ مِنْ أَشْيَاءِ رُبُّهُمْ وَكَذَّبُوا عَنْهُمْ رَسُولَهُمْ بِالنَّبِيِّينَ ۖ فَمَا كَانُوا إِلَٰهِيًّا مُشْرِكِينَ كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۖ كَذَّبَ إِرَاقَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (اعراف ۳۱) یعنی اسے مخمور وہ بستیال ہیں۔ جن کا حال

ہم نے تجھے سنایا ہے۔ ان کے پاس ہمارے رسول دلائل کے کر آئے۔ مگر وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شروع میں انکے دعویٰ کا انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر پھر لگا دیتا ہے جو انبیاء کا انکار

کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا ہے ائمہ الکفر اس وجہ سے ایمان سے الگ کر کے محروم رہ جاتے ہیں کہ شروع میں انکار کر بیٹھے ہیں پھر ایمان لانے کی وجہ سے ان میں اپنی دولت محسوس کرتے ہیں اور مخالفت میں بڑھ جاتے ہیں اور پنا عقدہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر کے نکال دیتے ہیں اس سبب سے شروع میں بھی انکار کیا جاتا ہے ایمان لایا۔ دُشْمَانِيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا كَانُوا مُسْلِمِينَ یعنی بہت دفعہ کفار کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم شروع میں ایمان لے آتے۔ اور ہماری عزت قائم رہتی مگر تو انکار کر کے عزت کے مقام کو کھو چکے ہوتے ہیں۔ باوجود اس حسرت کے ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں اور ضد میں پڑتے جاتے ہیں۔ اغویتہی اور یہ جو فرمایا اَغْوِيَنَّهُمْ ضُرُوراً نہیں مگر انکے کی کوشش کر دوں گا۔ یہ وہی کوشش ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں حضرت شیب کے ذکر میں آیا ہے کہ ان کے دشمنوں نے کہا کہ لَنُفْخِرَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ لَا نُوْخِشُكَ مِنْ قَوْلِنَا اَوْ لَنَعُوْذُ فِي مِلْقَاتِنَا (اعراف ۱۰۷) یعنی یہی کوشش ہے کہ شیب ہم تجھے بھی اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی مودہ ہو جائیگا۔ یہی ہستی سے نکال دیں گے یا تم کو واپس ہمارے دین میں لانا پڑے گا۔

اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْمُؤْمِنِينَ لَنُفْخِرَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَنَعُوْذُ فِي مِلْقَاتِنَا (ابراہیم ۱۲) گویا ہر ایک رسول کے دشمن یہی کہتے جاتے ہیں کہ ہم کو ایمان نہیں ملا تو ہمارے رسول کے پیروں کے اور یہی وہ حالت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تھی جسکی نسبت فرماتا ہے وَيُذِيقُ الْاِنْسَانُ اَنْ تَصْلُوْهُ السَّبِيلُ (نساء ۶) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید انبیاء دشمن یہود چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی مرتد کر دیں۔ اسی طرح کفار کے دشمنوں کی نسبت آتا ہے وَلَا يَزَالُ الْاَكُوْنُ يُفَاكُوْنُ كُنْزُكَ حَتَّىٰ اُثَارَ يَكُوْدُ وَكُمْرُ عَنْ دِيْبِكُمْ اَنْ اَسْتَطَاعُوا اِقْبَرُ ۝۱۱

اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْمُؤْمِنِينَ لَنُفْخِرَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَنَعُوْذُ فِي مِلْقَاتِنَا (ابراہیم ۱۲) گویا ہر ایک رسول کے دشمن یہی کہتے جاتے ہیں کہ ہم کو ایمان نہیں ملا تو ہمارے رسول کے پیروں کے اور یہی وہ حالت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تھی جسکی نسبت فرماتا ہے وَيُذِيقُ الْاِنْسَانُ اَنْ تَصْلُوْهُ السَّبِيلُ (نساء ۶) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید انبیاء دشمن یہود چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی مرتد کر دیں۔ اسی طرح کفار کے دشمنوں کی نسبت آتا ہے وَلَا يَزَالُ الْاَكُوْنُ يُفَاكُوْنُ كُنْزُكَ حَتَّىٰ اُثَارَ يَكُوْدُ وَكُمْرُ عَنْ دِيْبِكُمْ اَنْ اَسْتَطَاعُوا اِقْبَرُ ۝۱۱

الْمُخْلِصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ

برگزیدہ بندوں کے (جو میرے قریب میں نہیں آسکتے) فرمایا (کہ) یہ (حفاظت الہی) میری طرف آئے گی (سیدھی راہ ہے)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ

جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا ہرگز کوئی تسلط نہیں ہوگا۔ سوائے ایسے افراد کے جو

اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِيينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ

تیرے پیچھے چلے ہیں یعنی گمراہ ہوں ۳۶ اور یقیناً جہنم ان سب کے (لئے) وعدہ کی

کوشش کریں جو عقل پر بھرا کر تباہ شیطان کے قبضے میں جاتا ہے لیکن جیسے میں خود راستہ بتاؤں وہ کسی صورت میں شیطان کے اثر کے نیچے نہیں آسکتا کیونکہ اس کا محافظ اور نگراں میں ہوتا ہوں اور وہ سیدھا بغیر ادھر اُدھر بھٹکنے کے میری طرف آجاتا ہے۔

دوسرے یعنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو فحش ہوں یعنی چنے ہوئے ہوں وہ تو فوراً ہی مجھ کو پالیتے ہیں اور انکی بعد کی زندگی میری تلاش میں نہیں گذرتی اور وہ اس راستہ پر نہیں چل رہے ہوتے جو میری طرف آتا ہے مگر اگر ہی کا خطرہ ہو۔ اور شیطان انہیں میرے تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک لے جب وہ میرے الہام سے مجھ کو پالیتے ہیں تو انکی بعد کی زندگی اس راستہ پر چلنے پر گذرتی ہے جو میرے اوپر سے گذرتا ہے یعنی میرا وصال تو پہلے ہی پالیتے ہیں انکی بعثت زندگی ایک کے بعد دوسری صفات الہی کو حاصل کرنے میں لگی ہوتی ہوئی ہے۔ ایسے شخص کے متعلق شیطان کی کیا خیال کہ ان کے قریب ہی آسکے۔ اس میں یہ نکتہ بتایا اگر اگر ہی کا خطرہ ہے ہوتا ہے۔ جو ابھی تلاش میں ہو جسے خدا بل گیا اور جو خدا کے ملنے کے بعد صرف زائد قریب کی تلاش میں لگا ہوا ہوتا ہے اسے گمراہ کسی شیطان کی طاقت میں نہیں آنکھوں دیکھی بات اور تجربہ کردہ طریق کے بعد کوئی شخص نہ کہو کسی طرح سکتا ہے۔

۳۷ حل لغات۔ سلطان کے معنی میں دلیل قبضہ

یعنی تقار کا اگر میں چلے۔ تو یہ اُس وقت تک تم سے ملے رہیں گے کہ تم کو مرتد کر لیں۔ یعنی یہ تو تم کو اپنے حسیب بنانے کے لئے یہ اور زور لگائیں گے مگر ایک دن اللہ تعالیٰ ہی اُن کے زور کو توڑ دے گا۔ اور یہ مغلوب ہو جائیں گے یہی نظارہ آج کل احمیوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سب دُنیا انہیں مرتد کرنا چاہتا ہے مگر جسے خدا رکھے اسے کون بچھے۔ کفر بھی کیسا اندھا ہوتا ہے۔ بجائے اپنے پر ناراض ہونے کے کہ دین الہی کو کیوں چھوڑا۔ کا فرضاً تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں ایمان نہ بخشا۔ اس لئے میں اس کے موافق بندوں کو بھی مرتد کر کے چھوڑوں گا۔ العباد باللہ۔

۳۵ تفسیر۔ پہلے کہا تھا کہ جو بندے چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہ ان کی طرف سے ہی جلتے ہیں۔ اب اسکی تشریح کی کہ فحش بندے کس طرح بنتے ہیں۔ اور اس کا طریق یہ بتایا کہ ہذا صِرَاطٌ عَلَيَّ یعنی اس راستہ کا بتانا میرے ذمہ ہے میں الہام سے انہیں اپنا راستہ بتاؤں گا اور جب الہام سے میں انہیں اپنا راستہ بتاؤں گا اور وہ سیدھے میری طرف آئیں گے تو شیطان کی طرف جو خدا تعالیٰ سے دور پھینکا خواہے وہ جا ہی نہیں سکتے۔ ان معنوں کے دُوسرے صِرَاطٌ عَلَيَّ کے معنی ہوتے ہیں۔ صِرَاطٌ بَيِّنَاتٌ عَلَيَّ بدوہ راستہ ہے جس کا بیان کرنا میرا کام ہے یعنی فحش بندے وہ نہیں جو اپنی عقلوں سے خدا کا راستہ دریافت کرنے کی

لَاغُوِيْنُ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

کے معنی

گمراہ

أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ لِكُلِّ بَابٍ

جگہ ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں (اور اسکے) ہر دروازہ کے لئے

مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۚ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ

ان میں سے ایک مقرر حصہ ہوگا ۚ متقی (لوگ) یقیناً باغوں

۳۷ **ح ل ف ا ت**۔ جہنم کے لئے دیکھو جہنم سورہ رعد ۱۵۔ موعود کے معنی ہیں وعدہ۔ اقرار و وعدہ کا لفظ ہے تفسیر قرآن کریم میں دونوں کے لغویوں کی تعداد انیس بیان فرمائی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان کے نو جواس ہیں رگوں عام طور پر پانچ مشہور ہیں لیکن درحقیقت سردی گرمی اور وقت اور دن کا اندازہ کرنے والے نو کو ملا یا جائے تو نو جواس ہوتے ہیں پس یہ تعداد ان جواس کو نظر رکھتے ہوئے ہے یعنی نو ظاہری جواس اور نو باطنی جواس اور ایک ان پر دار وعدہ یہ کل انیس ہوئے جب انسان ان اظہارہ جواس اور باطنی گمان قوت ارادہ کی طلب کام نہیں لیتا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے پس اس نسبت سے اس پر دونوں میں انیس پرہ دار مقرر کئے جائینگے یہ بتانے کے لئے کہ تو نے انیس طاقتوں کو غلط استعمال کیا۔

اور یہ جو سات دروازے بتائے ہیں ان سے دروازہ ضروری نہیں کہ سات ہی دروازے ہوں۔ کیونکہ سات اور دونوں کے مشترک ہندسہ ہیں میں تکمیل یا کثرت کے اظہار کے لئے بھی ہے اور استعمال ہوتا ہے۔ اس محاورہ کے دو سے دونوں کے سات دروازے ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کے کثرت سے دروازے ہوں گے اور تمام گناہوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اور لکلی باب مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ جو فرمایا تو اس کے یہ سمجھئے ہیں کہ جس قسم کے گناہ ہونگے ویسے ہی دروازہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جنت کے متعلق بھی روایت ہے کہ جنت میں آداب کے مختلف نیکیوں کے الگ الگ دروازے ہونگے اور ہر شخص اپنی مناسب حال نیکی کے راستہ سے

طاقت۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو سورہ ابراہیم ۱۸ تفسیر اس آیت میں دوسرے محققان کا ذکر کیا ہے جو جنت کے مقام پر تو نہیں ہوتا۔ یا براہ راست ایمان تو حاصل نہیں کرتا لیکن نبیوں کے طفیل یا دوسرے خدا رسیدہ کے طفیل صداقت کو پالیتا ہے ان کے متعلق فرمایا کہ انکو بھی اس قدر حفاظت حاصل ہوتی ہے کہ شیطان کو ان پر تسلط حاصل نہیں ہوتا۔ بیشک شیطان ان پر حملہ کرتا ہے لیکن اس کا حملہ بہت کمزور ہوتا ہے اور ان کو اس کے مقابلہ کی طاقت ہوتی ہے اس لئے وہ بھی بالعموم بچ جاتے ہیں۔ ہاں ان میں سے بعض جو ایمان کو پوری طرح حاصل نہیں کرتے اور ان کے ایمان کی بنیاد کامل یقین پر نہیں ہوتی بلکہ ابھی کمزوری ان میں باقی ہوتی ہے اور وہ کبھی کبھی شیطان کی پیروی کر لیتے ہیں یعنی گنہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ان کے لئے خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے حملہ کا شکار ہو جائیں اور شیطان کو ان پر تسلط حاصل ہو جائے مگر یہ تسلط بھی ان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب کے بعد ہوتا ہے۔ ورنہ شروع میں وہ بھی حفاظت الہی میں ہوتے ہیں۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسانی فطرت پاک ہے اور وہی گمراہ ہوتا ہے۔ جو خود اس فطرت کو خراب کرکے شیطان کے پیچھے چل پڑے اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ قَدْ خَابَ مَنْ دَلَّ شَهْوَا (انہیں) وہی ہلاک ہوتا ہے جو اپنے نفس کو خراب کر دیتا ہے اور گناہ کی مٹی میں دفن کر دیتا ہے۔

وَعِيُونَ ۝ اَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ ۝ وَنَزَعْنَا

اور چشموں (دلے مقام) میں ہونگے ۳۸ (انہیں کہا جائیگا کہ تم سلامتی کے ساتھ بے خوف (وخطر) ان میں داخل ہو جاؤ ۳۹

مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ

اور ان کے سینوں میں جو کینہ (وغیرہ) بھی ہوگا اسے ہم کال دیں گے (وہ) بھائی بھائی بنکر جنت میں رہیں گے (اور تختوں پر

جنت میں داخل ہوگا۔

رہتا ہے۔ اور آخرت میں وہ جنات و عیون نصیب ہونگے

جن کا وعدہ قرآن کی متعدد آیات میں دیا گیا ہے۔

۳۹ ص لغات۔ یسّر کے لئے دیکھو سورہ

یونس ۲۲

تفسیر۔ یہ ملائکہ کا قول معلوم ہوتا ہے یعنی ملائکہ

میں سے اس دنیا میں بھی کہتے ہیں اور اگلے جہاں میں بھی کہیں گے

کرساہتی اور ان سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چونکہ یہ لوگ

ملائکہ کی نیکی کی تحریکات کو قبول کرتے ہیں اس لئے ملائکہ کو ان

سے نجات اور انس ہو جاتا ہے۔ اور وہ الہی فیصلوں کو بومونہا

کے بارہ میں ہوتے ہیں۔ دوزخ و ذکر انہیں سناتے ہیں اور یہ جو

فرمایا سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس میں دو

سلامتیوں کا ذکر ہے۔ اندرونی اور بیرونی کشمکش اور

اضطراب سے نجات کی طرف سلام سے اشارہ کیا گیا ہے

اور بیرونی تکالیف اور غداہوں سے نجات کی طرف آمین

سے اشارہ کیا گیا ہے۔

نیز سلام کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کے ایک وعدہ کی طرف

بھی اشارہ ہے۔ جو ان الفاظ میں ہے۔ سَلَامٌ قَوْلًا

مِنْ رَبِّ دَجِیْمٍ (یس ع ۱۶) یعنی خود اللہ تعالیٰ

کی طرف سے تمہارے لئے خاص سلام مقدّر ہے۔ اسکی ہم تم کو

خبر دیتے ہیں یہ فرشتوں کا کہنا ان کے مومنوں سے شدید

تعلق پر دولت کرتا ہے۔ گویا وہ الہی فیصلوں کو ان تک جلد

سے جلد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب تک

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا حکم نازل نہ ہو۔ انسان کو ان

اس جگہ ججزء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے

معنی انسانی جسم کے ٹکڑے کے نہیں بلکہ دوزخیوں کی جماعت

کے مختلف گروہ مراد ہیں۔ اس آیت سے سورہ بقرہ کی اس آیت

کا حل ہو جاتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتی

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ چار پرندے لے لے اور

پھر فرمایا کہ اَنْتُمْ اَجْعَلْنَ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا

(بقرہ ۲۵۵) پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک جزو کو رکھ دے

اس جگہ مفسرین نے غلطی سے یہ معنی کئے ہیں کہ ان کو ٹکڑے

کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ حالانکہ چار پرندوں

کے اجزاء سے ہی مراد ہے جو اس جگہ مراد ہے یعنی ان میں

سے ایک ایک پرندہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے۔

۳۸ ص لغات۔ الْجَنَّةُ کے لئے دیکھو

سورہ رعد ۲۴

تفسیر۔ عین کے معنی چشمہ کے ہیں اور عیون

میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چشموں کے اندر رہے ہونگے

بلکہ جنت اور عیون کے اکٹھے ذکر سے یہ بتایا ہے کہ

مطلق ایسی جنت میں ہونگے جو چشموں والی ہوگی۔ اس آیت

میں بتایا ہے کہ جہاں شایطین کو کفر کرنے کی وجہ سے جہنم

نصیب ہوگی۔ اس دنیا میں ملن حسرت اور پھر عذاب کی صورت

میں اور آخرت میں عذاب الہی کی صورت میں وہاں ہوں

۳۸ ص لغات۔ خدا تعالیٰ کے سایہ کے نیچے ہونگے۔ اور معلوم ہے چشمہ ان

کے دلوں سے پھوٹ رہے ہونگے جسکی وجہ سے فضل کا سرا

اور بڑھے گا جس طرح درخت کو پانی ملتا رہے تو وہ بڑھتا

آیت لکل باب
منہم ججزء
سے سورہ بقرہ
کی ایک آیت کا
حل۔

اَفْخَلُوْهَا
یَسْلَاطُ
کا قول معلوم
ہوتا ہے

اَلْجَنَّةُ

منیوں کے
جنات اور
عیون میں
ہونے کا مطلب

سلام کے عذ
۳۸ ص لغات
۳۸ ص لغات
۳۸ ص لغات

مُتَقَبِّلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ

ایک دوسرے کے سامنے (بیٹھے) ہوں گے ۱۵ نہ انہیں ان میں کوئی ٹکان ہوگی اور نہ انہیں

مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ

ان سے کبھی نکالا جائے گا ۱۶ (اے پیغمبر) میرے بندوں کو آگاہ کر دے کہ میں بہت ہی بخشنے والا

انجیل
اور تمام مسلمانوں
کو نصیب۔

نصیب نہیں ہوتا۔ اور اس شیطانی قول کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم مومنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو فرمایا

باوجود ان کی کوششوں کے تم میرے برکتوں والے گھر میں آہی پہنچے۔

۱۷ **لَا تَلْعَلُ غُلٌّ** غُلٌّ کا مصدر ہے۔

اور غُلٌّ صَدَّ نَمَاءً غُلٌّ کے معنی ہیں۔ کَانَ ذَا غُلٍّ اَوْ

حَقْدٌ وَضَعْنِ سبب میں کہتے ہیں۔ غُلٌّ اور غَصَبہ بھر گیا۔ اور

الْغُلُّ کے معنی ہیں۔ الْغُلُّ وَالْحَقْدُ کہتے ہیں۔ اور غُلٌّ

(اقرب) پس لَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ

کے معنی ہو گئے کہ ہم ان کے دلوں سے کہتے دغیرہ کو نکال

دیں گے۔

سُورَةُ التَّيْنِ کے معنی ہیں

التَّيْنُ تَحْتَ وَيُغْلِبُ عَلَى تَحْتَ الْمَلِكِ اور اکثر

بادشاہ کے تخت پر بولا جاتا ہے۔ يُقَالُ ذَا لَعْنٍ سَائِرٌ

ای ذَهَبَ عِشْرٌ وَدِيْعَمَتُهُ اور جب زال عن سریرہ

کا حاورہ بولیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی عزت

جاتی رہی۔ الْمَلِكُ بادشاہت۔ الْبَيْعَةُ نعمت

خَفَضُ الْعِيْشِ خوب ترے کی زندگی (اقرب)

تفسیر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمن ع ۳) کہ

مومن کو دو جنتیں ملتی ہیں۔ ایک اسی دنیا میں اور دوسری

اگلے جہان میں۔ اس جگہ پر جنت کی شرط یہ بتائی کہ وہاں دلوں

میں غل نہ ہوگا۔ پس اس دنیا میں جو مومن بھائی کا بغض دل سے

نکال دے وہی جنتی بن سکتا ہے۔ اس سے ہماری جماعت اور

تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کسی کا کہنے دل میں نہ

رکھیں۔

عَلَى سُرٍّ مُمْتَقَاتٍ مُمْتَقَاتٍ مُمْتَقَاتٍ کہہ کر بھی انکی

باہمی محبت کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تبھی

ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی غل

طرف نہ کر کے بیٹھتے ہیں

سُرٌّ پر قرآن مجید نے بہت زور دیا ہے۔ اور مختلف

مواقع پر مختلف الفاظ میں یہ مقصود بیان ہوا ہے جس سے

یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر شخص ہی وہاں بادشاہ ہوگا۔ دوسرے ہر شخص ہی وہاں

کی حکومتی سے نجات مل جائے گی۔ اور صرف خدا تعالیٰ کی

بادشاہت ہوگی۔ جس کا حکم بوجھ نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکی احکامات

قوت و شان کو بڑھانے والی اور حقیقی آزادی دینے والی سُرٌّ

ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

(نحل ع ۱۶) جنت میں انکی ہر ایک خواہش پوری کی جائیگی

گویا اپنے اپنے دائرہ میں ہر اک کا قانون نافذ ہوگا۔ اور یہی

مفہوم بادشاہت کا ہے۔

۱۸ **لَا تَلْعَلُ غُلٌّ** غُلٌّ کا مصدر ہے۔

اور غُلٌّ صَدَّ نَمَاءً غُلٌّ کے معنی ہیں۔ کَانَ ذَا غُلٍّ اَوْ

حَقْدٌ وَضَعْنِ سبب میں کہتے ہیں۔ غُلٌّ اور غَصَبہ بھر گیا۔ اور

الْغُلُّ کے معنی ہیں۔ الْغُلُّ وَالْحَقْدُ کہتے ہیں۔ اور غُلٌّ

(اقرب) پس لَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ

کے معنی ہو گئے کہ ہم ان کے دلوں سے کہتے دغیرہ کو نکال

دیں گے۔

دنیا میں جو مومن
بھائی کا بغض دل
سے نکال دے وہی
جنتی بن سکتا ہے۔

تفسیر۔ فرمایا ان کو جنت میں نہ کسی قسم کی ٹکان
پہنچے گی۔ اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔
اس میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں بھی انسان کام کریں گے

الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ ۝ الْاَلِيمُ ۝

(اور) بار بار رحم کرنے والا ہوں (یہ) کہ میرا عذاب ہی (حقیقت) دردناک عذاب ہوتا ہے ۵۳

اس آیت سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ جنت میں اللہ جل جلالہ کی مسرت نہیں بلکہ اس میں رہنے والے ہی کام کر سکتے ہیں۔ اگر کام نہ کرنا ہوتا تو مکان کی نفی کی کیا ضرورت تھی۔ پس جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ایک کھانے پینے اور سیر کرنے کا مقام ہے وہ غلط کرتے ہیں جنت تو عبودیت کا اصل مقام ہے جیسے فرمایا **قَدْ خَلِئْنَا فِي عِبَادِنَا ذَاخِلِي جَنَّتِي** (سورۃ الحج) یعنی کامل عبودیت کا مقام جنت میں داخلے کے وقت حاصل ہوگا۔ اور عید کا کام کیا کرتا ہے نہ کہ سست بیٹھا ہے۔ پس اصل کام کا مقام تو جنت ہی ہے۔ جہاں انسان کامل عید ہو جائے گا جنت کا سارا مزا اس میں ہے کہ جذبات کی کشمکش سے آزاد ہو کر انسان اپنی عبادت میں لذت ہی لذت محسوس کرے گا اور جس کام میں لذت حاصل ہو اس میں نکان محسوس نہیں ہوتا۔ عام طور پر مسلمان جنت کا نقشہ پور موس (سیکینہ کے رکھنے کی جگہ) کا سمجھتے ہیں کہ کام کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اس وقت ملتا ہے کہ اور کوئی دکان سے باہر بھی نہ نکالے گا۔ **لَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ**۔

۵۳ **تَفْسِير** اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اس جگہ عبادی کا لفظ عام معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور نیک اور بد بند اس میں شامل ہیں فرمایا ہے کہ میرے بندے نیک ہیں یا بد ان سب کو اطلاق دے دو کہ میں غفور ہوں۔ اور رحیم ہوں یعنی گناہ گاروں کو تسلی و دیکھرائیں نہیں۔ اس واسطے خیال سے کہ جو گناہ گاروں کو تسلی دے گا وہ گناہ گاروں کو تسلی دے گا۔ سب گناہ بخش سکتا ہوں اور مومنوں سے کہہ دو کہ وہ نیک کر کے بس نہ کریں۔ اور یہ خیال نہ کریں کہ جو کمال ہم نے حاصل کرنا تھا کہ کیا کہہ سکتے ہیں (حجہ ہوں یہ بلدا رحم کرنے والا ہوں۔ وہ قبل بھی نیکی میں ترقی کرتے جائیں گے میرا رحم اور بڑھ جائے گا پس انہیں نیکیوں میں ترقی کرتے رہنا چاہیے۔

۵۴ **حَلِّ لُغَاتِ الْعَذَابِ**۔ کُلِّ مَا شَقَّ

میکس فرق یہ ہوگا کہ وہاں فساد نہ ہوگی۔ کیوں کہ نکان فنا کی علامت ہوتی ہے۔ نکان کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے جسم سے کچھ ذرات چربی یا اور کسی مفید جز کے نکل گئے ہیں اور نکان کام چھوڑنے اور آرام کرنے کے لئے طبیعت کا اعلان ہوتا ہے۔ یا غذا کھانے کے لئے سینے کی ایک طب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ لہجہ کی ایک حرکت میں انسانی جسم کے کئی ملین سیل ضائع ہو جاتے ہیں۔ پس کچھ مدت کام کرنے کے بعد جب نکان محسوس ہوتی ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جسم سے کئی طاقت ضائع ہو چکی ہے۔ پس اس نقصان کا ازالہ کر دینا نکان فنا کی علامت ہے۔ اور یہ کہ وہاں نکان نہ ہوگی یہ بتایا ہے کہ وہاں تکمیل جسم نہ ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم کہ غذا جو بدل مانتھل کے طور پر ہوتی ہے۔ وہاں اس کا کام یہ نہ ہوگا کہ فساد شدہ کو بھی قائم کرے بلکہ مزید طاقت دینا کام ہوگا۔ گویا اس زندگی میں قدم پیچھے کی بجائے آگے ہی بڑھنا ہوگا۔ چونکہ اس عارضی فساد کے ختم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے انسان کو موت آتی ہے۔ کیونکہ آہستہ آہستہ جسم کی قوتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور جنت میں اس قسم کے نقصان کی نفی فرمائی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ وہ وہاں سے نکالے نہ جائیں گے یعنی اب انکے لئے کوئی موت نہیں۔ یاد ہے کہ جنت ایک روحانی مقام ہے۔ اور گوشتی زبان میں اسکی تمام کو دنیا کی اقسام سے مشابہت دی گئی ہے لیکن درحقیقت اسکی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسانی دماغ انہیں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں درحقیقت اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں تو انہیں شیطانوں سے جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ وہاں وہ اس جدوجہد سے بالکل بچ جائیں گے اور ان کے دل ہر کوفت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور نہ عالمی طور پر شیطان ان کو نقصان پہنچا سکے گا۔ نہ مستقل طور پر۔

۱۔ اجتماع نہیں
نقصان سے
بتایا ہے کہ جنت
میں جسمانی
نقصان نہیں
ہوگا۔
۲۔ تکمیل جسم
کا نتیجہ جنت
میں تکمیل جسم
ہوگا۔

۳۔ جنت کی تمام
امانی دماغ
نہیں سمجھ سکتی

۴۔ غور کے بعد
صفت رحیم
وہ کی وجہ

۵۔

وَيَسْتَمُ عَنْ ضَيْفِ ابْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ وَقَفَ لَازِمٌ

اور انہیں ابراہیم کے ہاتھوں کے متعلق (یہی) آگاہ کر لگا کہ جب وہ اس کے پاس آئے

فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۖ قَالُوا

اور کہا (کہ تم تمہارے لئے) سلامتی (کا یہ نظام رکھتے ہیں) اس نے کہا (کہ) ہم (تو) یقیناً تم سے ڈرتے ہیں یہ لگا انہوں

علی الإنسان وَمَنْعَهُ عَنْ مَرَادِهِ - عذاب کے معنی ہیں جو انسان پر شاق گذرے اور حصول مراد سے اسے روک لے
وفی الکلیات کلّ عذاب فی القرآن فهو التعذیب
الاولیٰ لہذا عذابا ظاہرًا فَمَنْ الْمَرَادُ الضَّرْبُ - وہ
کلیات میں لکھا ہے کہ عذاب سے مراد قرآن مجید میں عذاب دینا تھا
سے سورۃ آیت ولینشہد عذرا لہما کے وہاں سزا مراد ہے (قرآن)
تفسیر فرمایا میرے عذاب کے مقابلہ میں کسی دوسرے
کا عذاب - عذاب پہلانے کا مستحق ہی نہیں - کیونکہ اول تو
وہ عارضی ہوتا ہے دوسرے اس سے بچنے کا ایک ذریعہ
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے - لیکن جب عذاب اقدار کا
کلہاں سے آئے تو پھر کوئی پناہ باقی نہیں رہتی اس صورت
میں تو کامیاب نہ ہوگا وَمَنْعَهُ الْإِلَٰهَ الْبَاطِلُ ہی کہنا پڑتا
ہے۔

تفسیر - اس جگہ دراصل حضرت لوط کا ذکر

شروع کرنا تھا مگر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ہمیشہ حضرت
ابراہیم کے ذکر سے ہی حضرت لوط کا ذکر شروع کیا جاتا ہے
اتفاقاً طور سے نہیں بلکہ یہ ذکر عذر کیا جاتا ہے چنانچہ یہاں
کہیں تفصیل طور پر حضرت لوط کا واقعہ آیا ہے وہاں حضرت
ابراہیم کے ذکر سے ہی ان کا ذکر شروع کیا گیا ہے اور اس
سے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے مکت
رسول تھے اس واقعہ کو آدم علیہ السلام کے واقعہ کے بعد
اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ اہل مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم
کی ذریت میں سے سمجھتے تھے اور حضرت لوط ان کے رشتہ دار
تھے پس ایک طرف تو یہ بتایا کہ الہام الہی حضرت ابراہیم

اور حضرت لوط پر بھی نازل ہوا تھا اور تم ان کے حالات
سے واقف ہو۔ پھر آج الہام کے متعلق شبہات کیوں پیدا
کرتے ہو۔ دوسرے انہیں اپنے باپ داداؤں کے واقعات
سے یہ بتایا گیا کہ وحی الہی کا انکار انسان کو سزا کا مستحق بنا
دیتا ہے۔ اس طرز بیان سے اُن لوگوں کو بھی رد ہو جاتا ہے
جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ترتیب نہیں۔

۱۵۵ حل لغات - وَجِلُونَ :- وَجِلٌ
(يُوجِلُ وَجِلًا) کے معنی ہیں خائف۔ ڈر گیا۔ وفی مفعول
الترغیب استنشعوا لِعَوْنِ خات - اور نفروا میں وَجِلٌ کے
معنی یہ کہ گئے ہیں کہ خوف کو محسوس کیا۔ اس سے صفت شبہ
الوجِلُّ ہے جس کے معنی ہیں الخائف۔ ڈرنے والا
(اقرّب) وَجِلُونَ اسکی جمع ہے۔

تفسیر - معلوم ہوتا ہے۔ ان کے چہروں پر رخ اور غم
کے آثار تھے کیونکہ وہ ایک عذاب کی خبر لے کر آئے تھے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذلت سے ان کے قلب
کی حالت کو تاڑ لیا۔ یا یہ کہ جیسا سورہ جو میں ذکر آچکا ہے حضرت ابراہیم
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے کھانا لائے۔ انہوں نے ذکر شروع
کھانے سے انکار کیا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جاتا ہے۔
اندازہ کیا کہ یہ لوگ کسی تکلیف دہ بوجھ کے نیچے دبے ہوئے
ہیں۔ اور شاید سمجھا کہ جو یہ خبر لائے ہیں وہ ان کے لیئے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے لئے بھی تکلیف دہ ہوگی اس وجہ سے
انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا کھانا نہ کھانا تو دل میں ڈر پیدا حضرت ابراہیم
کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا سفر کوئی خیر کا سفر نہیں۔ اس سورہ کے ہاتھوں کے
میں کھانا لائے اور ان کے انکار کرنے کے حصہ کو چھوڑ دیا گیا۔ کے اندر ہو۔

أَبَشِّرْهُمْ بِبَشَرَاتٍ عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ۝

کہا کہ تم مجھے (بہ نئی بات) بشارت دے۔ باوجود اسکے کہ مجھ پر جو بچپن آچکا ہے میں بڑاؤ کس بنا پر تم مجھے (بہ بشارت) بشارت دے

قَالُوا أَبَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ۝

انہوں نے کہا کہ، ہم نے تجھے سچی بشارت دی ہے۔ پس تو ناامید مت ہو

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِّن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

اس نے کہا کہ میں کیونکر ناامید ہو سکتا ہوں (اور اگر انہوں نے سوا اپنے رب کی رحمت کے کون ناامید ہوتا ہے)

۱۴ تفسیر حضرت ابراہیمؑ نے کہا کہ میں تو اب بہت بڑھا ہوا ہوں۔ میں یہ تمہاری خبر ضرور اہم ہے۔ اگر میں ہے تو مجھے بھی بتاؤ فِيمَ تَبَشِّرُونَ کے اس جگہ میں نہیں کہ تم مجھے کس امر کی بشارت دیتے ہو۔ بلکہ یہ ہیں کہ تم کس حق کی بنا پر یہ بشارت دیتے ہو۔ تمہاری اس خبر کی بنیاد کیا ہے۔

۱۵ ص ل ف ا ت ۝ قَنَطٌ ۝ يَقْنَطُ قَنَاطًا ۝

کے معنی میں یقین ناامید ہو گیا اس سے اسم فاعل

قَانِطٌ آتا ہے یعنی ناامید ہونے والا (اقرب)

تفسیر۔ انہوں نے کہا ہم نے بلا وہ بشارت نہیں

دی ہم انسان ہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے ہمارا کوئی حق

نہیں کہ کوئی بشارت دے سکیں۔ مگر یہ بشارت خدا تعالیٰ کی طرف

سے ہے اور ہم اس کے دینے ہوئے حق یا اسی کے مناسب

موقعہ ارشاد کے ماتحت بشارت دیتے ہیں پس تو ناامید

نہ ہو۔

قَالَ تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ کے الفاظ سے ظاہر

ہے کہ وہ بشرتے۔ اگر فرشتے ہوتے تو وہ حضرت ابراہیمؑ کو

ان الفاظ میں خطاب نہ کرتے کیونکہ فرشتے تو حضرت ابراہیمؑ

کے مقام کو خوب جانتے تھے۔ ہاں بشر کے لئے ممکن ہے کہ

وہ ناواقفیت کی وجہ سے ایسا کہہ دے۔

کہ تو ناامید مت ہو۔ بہایت زور دار الفاظ میں کہا کہ کیا تم مجھے ایسا کہہ کر ورا بیان والا سمجھتے ہو۔ خدا کی رحمت سے سو گراہوں کے اور کون ناامید ہو سکتا ہے۔ مگر میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل رکھتا ہوں۔ میرے سوال کی غرض تو یہ تھی کہ تمہارا مجھے یہ بشارت دینا صرف ایک انسانی دھوکا ہے (جیسے بعض نجومی وغیرہ کہتے ہیں) یا خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو خبر ملی ہے جب تم نے یہ بتا دیا کہ تم خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ایسا کہہ رہے ہو تو مجھے تمہاری بشارت میں کوئی شک نہیں رہا۔

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی غیر ایمانی کو دیکھ کر ایسا کہہ سکتے تھے

کالفاظ میں کہ فرما جواب دینے کو تیار ہو گئے اور بروایت کے یہ بھی ہوتے

نہ کر کے۔ ایک طرف انکی جہان نوازی اور جہانوں کی خاطر اور ایمانی

کو دیکھ کر تو انکے ذہن کے ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں

اور جب وہ نہیں کھلتے تو انکے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو

جاتی ہے کہ میاں وہ ناراض ہی نہ ہو گئے ہوں۔ اور مجھ سے

کوئی کوئی نامی انکی خدمت میں نہ ہو سکی ہو لیکن دوسری طرف

جب وہی معزز جہان فلا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ کہتے آیت تو انکے

میں تو بہایت خوش اور غیرت سے بول اٹھتے ہیں کہ مومن القانطین سے

کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمانی کی غیرت کہ حضرت ابراہیمؑ

ایمانی کا مقام ہے ہر مومن کو دین کے معاملہ میں ایسی ہی غیرت کہ جہان بشرتے

اپنے دل میں پیدا کرتی چاہیے۔ حضرت ابراہیمؑ کی جگہ اگر کوئی نہ دیکھتے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا

(پھر) کہا (کہ اچھا) تو اے (خدا کے) فرستادہ (وہ) تمہارا اہم کام کیا ہے (جو تمہارا اصل مقصد ہے) انہوں

اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ اِلَّا اَلْ لُّوْطُ ۝ اِنَّا

نے کہا (کہ) ہمیں یقیناً ایک مجرم قوم کی طرف (انکی ہلاکت کے لئے) بھیجا گیا ہے (اے سوائے لوط کے بیروں کے کسی

لَمْ نَجُوهُمْ اَجْمَعِينَ ۝ اِلَّا اَمْرًا تَهْ قَدْ رَا

ان سب کو ہم یقیناً بچا لیں گے ۵۲ اس کی بیوی کے سوا (کہ تمہارا اندازہ ہے

کے لئے بھی ہے۔ اور وہی اصل پیغام ہے۔ اور یہ بھی غم کا۔ تبھی یہ کھانا نہیں کھا سکے پس وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا خطب کیا ہے یعنی وہ اہم کام کیا ہے (خطب بڑے اہم امر کو بھی کہتے ہیں اور جو اصل کام ہو بڑا ہو یا چھوٹا اسے بھی۔ اس جگہ اصل اور اہم کام مراد ہے) جس کے لئے تم آئے ہو۔ تمہارے دل پر جو بوجھ ہے اس سے ظاہر ہے کہ اصل کام مجھے بیٹے کی بشارت دینا نہیں۔ اصل کام کوئی اور ہے جو غم پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مسئلہ صاف بتا رہا ہے کہ وہ انہیں انسان سمجھتے تھے تبھی تو باوجود

ان کے بشارت دے دینے کے انہوں نے ان کے کھانا نہ کھانے کے فعل کو بلاوجہ قرار نہیں دیا اور استدلال کیا کہ یہ ضرور کسی اور تکلیف دہ امر کے لئے سفر کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس بشارت کی وجہ سے ان کو فرشتہ خیال کر لیتے تو کھانا نہ کھانے کا سوال بھی ان کے لئے حل ہوجاتا۔ اگلا سوال ان کو توڑ کر سکتے تھے کہ پھر تمہارا اصل مشن کیا ہے یہ اگر ان کا کوئی اور مشن بھی ہے صرف کھانا نہ کھانے سے ہی سمجھا جاسکتا تھا۔ اور اسی وقت سمجھا جاسکتا تھا جبکہ انہیں انسان سمجھا جاتا۔ ابراہیم نے کہا کہ تمہارے دل پر کسی امر کا بوجھ ہے جس کی وجہ سے تم کھانا وغیرہ نہیں کھا سکتے۔

۵۱ تفسیر۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ انکے عذاب کی خبر دیں۔ اس لئے تمہارے دل پر بوجھ ہے۔

۵۲ تفسیر۔ ان لوط کا خاندان مستثنیٰ ہے۔ اس فقرہ سے

تمہوں کا کھانا دوسرا ہوتا۔ تو کہتا کہ کیا کروں پوچھا ہوں۔ میرے قوی نہ کھانا حضرت مضمحل ہو چکے ہیں اس لئے یقین نہیں آتا۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک بندوں کی طرف سے خبر ہو میں اسے قابل تحقیق سمجھتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہو تو باوجود مضمحل قوی کے میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔

۵۱ ص ل لغات۔ الخطبۃ۔ الشان نشان ڈالنا۔ مَرَّصَحْرَاوَعظَمَ۔ اہم امر خواہ چھوٹا ہو یا بڑا و مَنۡہُ ہَذَا خَطْبٌ یَّسِیْرٌ وَخَطْبٌ جَلِیْلٌ اور خطبٌ یَّسِیْرٌ اور خطبٌ جَلِیْلٌ اپنی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اصل کام چھوٹا ہے اور یہ بڑا سَبَبُ الْاَمْرِ کسی امر کا سبب و قیل الخطبۃ اسم للامْرِ الْمَشْرُوعِ وَهُوَ مِنَ الْخَبَرِ اور بعض محققین لغت کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ امر کے لئے لُجُوءُ اسم لولا جاتا ہے وَ قیلَ کَھُو الْمَكْرُوۃُ وَالْمَحْبُوۃُ جَمِیْعًا اور بعض کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ امر اور پسندیدہ دونوں کے لئے بولا جاتا ہے (اقرب)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں کوئی کمی نظر آتی تھی۔ اور نہ کوئی بڑی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے لائے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ ان کے آئندہ اصل غرض کیا اور ہے کیونکہ مجھے بیٹے کی بشارت دینے کے لئے آئے۔ تو ایسے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے ان کا پیغام کسی اور شخص

وَالْمُرْسَلُونَ ۝ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مِّنْكَرُونَ ۝

کے اتباع کے پاس آئے تو اس نے (انہیں) کہا کہ (آپ اس علاقہ میں) اجنبی (معلوم ہوتے) ہیں ۱۵

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

انہوں نے کہا کہ (ایسا) نہیں بلکہ ہم (تو) تمہارے پاس (ایسی) باتیں (دے رہے ہیں) جو وہ چیزیں (کہہ رہے ہیں) جسے تمہاری قوم (میں) شک کرتے ہیں ۱۶

تبائی کا فیصلہ تھا۔ اسے فرشتوں نے نکال کیوں کوئی آدمی باہر نکلتا تو کہہ سکتے تھے کہ اسے علم تھا لیکن فرشتے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر لے کر آئے تھے باوجود اس علم کے کہ اس عورت نے تباہ ہونا ہے اسے کیوں باہر نکالنے لگے۔

۱۵ **حل لغات**۔ مُنْكَرُونَ۔ انکسے اسم مفعول مُنْكَرٌ بنا ہے اور مُنْكَرُونَ اس کے جمع ہے انکسے کے معنی ہیں جہلہ اس کو نہ پہچانا نہ انکو تعقل کے معنی ہیں جَعْدَةٌ اسم قح کا جان بوجھ کر انکار کر دیا۔ انکو عینہ جعدہ۔ غائبہ و قحہ اس کے فعل کو معیوب قرار دیا اور اس سے اُت۔ و کلاماً المنکر کے معنی ہیں مَالِئٌ فِيهِ رَحَى اللّٰهِ مِنْ قَوْلِ اَوْفَعَالِ الْعَوْدِ حَذَرٌ مِّنْكَرُهُ فَعِلْ يَاقُولُ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور لفظ معروف (پسندیدہ) اس کے مخالف معنی ادا کرنے کے لئے بولا جاتا ہے (اقرب) پس اِنَّكُمْ قَوْمٌ مِّنْكَرُونَ کے ایک معنی ہوئے کہ آپ اس علاقہ میں انجان یا اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔

تفسیر۔ قرآن کریم انہیں پھر مَرْسَلُونَ کہہ کر ان کے انسان ہونے کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ بائبل کا عجیب حال ہے کہ کبھی انہیں مرد کہا ہے (سیدائش باب ۱۱ آیت ۱۶) اور کبھی فرشتے (سیدائش باب ۱ آیت ۱) اور باوجود فرشتہ کہنے کے کہا ہے کہ حضرت لوط نے انکے لئے فطری روٹی پکائی اور انہوں نے کھا لی (سیدائش باب ۱ آیت ۲) فرشتوں کا فطری روٹی کھانا ایک عجوبہ ہے اور اس پر دلالت کرتا ہے کہ تورات میں بعد میں بہت کچھ رطب و یابس شامل کر دیا گیا ہے۔

۱۶ **حل لغات**۔ يَمْتَرُونَ۔ اِمْتَدَى سے مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے اور اِمْتَدَى فِي الشَّيْءِ

فیصلہ کیلئے پس حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ لغت میں ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی نسبت یہ لفظ آتا ہے وہاں فیصلہ کرنے کے معنی ہوتے ہیں اور جب انسانوں کی نسبت آتا ہے۔ وہاں اندازہ باقی اس کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے قول میں اس کے معنی اندازہ یا تخمین سے بات کرنے کے ہیں۔ بائبل کے بیان اور قرآن کریم کے بیان میں یہاں بھی اختلاف ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ”جب صبح ہوئی فرشتوں نے لوط سے تاکید کر کے کہا کہ اٹھ اپنی قوم اور اپنی بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں لے کر“ (سیدائش باب ۱۱ آیت ۱۵) اور پھر حضرت لوط علیہ السلام ۱۶ میں بیان ہے کہ حضرت لوط نے کچھ دیر کی تو انہوں نے کہا ”اس کا اور اس کی قوم کا اور اس کی دونوں بیٹیوں کا اور بائبل کا لفظ لایکونکہ خداوند کی ہر مانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر بھیجا دیا۔“ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت لوط کو پہلے ہی خبر دی گئی تھی کہ وہ ساتھ نہ جانے کی بلکہ پیچھے رہ جائے گی چنانچہ فرماتا ہے جب رسول حضرت لوط کے پاس لے گئے تو انہوں نے حضرت لوط سے کہا اِنَّا مُتَجَوِّذٌ وَاَهْلُكَ اِنَّا اِمْرَاٌ تَلَقَّ كَاثِبًا مِنَ الْعَالَمِينَ (علکبوت ۲۴) یعنی ہم تجھے اور تیرے اہل کو تو یہاں سے پکا کر لے جائیگے مگر تیری بیوی کو نہیں۔ وہ پیچھے رہے واپس گروہ میں ہوگی۔

قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ان کو نسا بیان عقل کے مطابق ہے لود کی بیوی کے کیا قرآن کریم کا جو کہتا ہے کہ وہ پیچھے ہی رہ گئی تھی یا بائبل کا پیچھے رہے گا کہ جو کہتا ہے کہ فرشتوں نے پکار کر انکی بیوی کو شہر سے باہر نکالا سوال یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس عورت نے تباہ ہونا ہے تو اسے پکار کر باہر نکالنے کے معنی کیا تھے جس کے تحقق

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝ فَاسْرِ

اور ہم تمہارے پاس یقینی خبر لائے ہیں۔ اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ ۱۵ سو تم رات کے آخری

بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

حصہ میں کسی وقت (اپنے گھر والوں کو لے کر) یہاں سے (چلے جاؤ۔ اور خود) ان کے پیچھے (تبعیجے) رہو

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ

اور تم میں سے کوئی (ان کی طرف) التفات نہ ظاہر نہ کرے اور (وہاں) چلنے) کا حکم تمہیں دیا جاتا ہے (سب وہاں)

تُؤْمَرُونَ ۝ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ

چلے جاؤ ۱۶ اور یہ بات ہم نے اسے یقینی طور پر بتا دی ہے کہ ان

تفسیر: چونکہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا کہ تم مجھے آستری

کس بنا پر بشارت دیتے ہو وہ خود ہی اعجاز لکھتے ہیں کہ حضرت لوط کو بھی شک ہو گا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہوں گے کہ خدا کے رسول کا بھی کلام ہے اس لئے انہوں نے آپ ہی بتا دیا کہ ہم الحق کے ساتھ آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ اور پھر اِنَّا لَصَدِيقُونَ کہہ کر زور دیا کہ ہم پر بدگمانی نہ کریں۔ ہم اس دعویٰ میں سچے ہیں۔

۱۵ حل لغات۔ اَسْرِيَ بِأَهْلِكَ۔ اَسْرِيَ

سترے سے باب افعال کا عیب امر ہے اور سَرَى الرَّجُلُ

کے معنی میں سَرَى عَاقَةَ اللَّيْلِ رات کا اکثر حصہ چلا۔ اَسْرِيَ

الرَّجُلُ اَسْرَاءً اِمْتَلَسَتْ سَرَى۔ اور اَسْرَى (باب افعال) عذاب کی خبر

تلاش مزید) کے معنی سَرَى (تلاش مجروح کے) ہی ہیں۔ و۔ رسول کے آنے

بِتِلْ اَسْرَى لِذَوْلِ لَّيْلِ وَ سَرَى لِاَخِيرِ لَيْلٍ۔ اور بعض

تحقیق لغت کہتے ہیں کہ اَسْرَى کا فعل رات کے ابتدائی حصہ

میں چلنے کے متعلق استعمال ہوتا ہے اور سَرَى کا فعل رات

کے آخری حصہ میں چلنے پر اَسْرَاءُ و اَسْرَى یہ (مقوی) کے معنی ہیں۔ سَيِّدَةٌ بِاللَّيْلِ اَتَى سَيِّدَةٌ لَيْلًا یعنی اسے

بِالْحَقِّ

رات کو روانہ کیا۔ (اقرب)

میں ہیں شاک فتنہ: کسی چیز میں شک کیا (اقرب) پس بَلَّ

چُشْنَاكَ بِمَا كَانُوا اَخْبِيَهُ يَمْتَرُونَ کے معنی ہو گئے کہ ہم

تمہارے پاس وہ چیز کے لئے ہیں جس کے متعلق یہ لوگ شک

کرتے رہے ہیں۔ تفسیر: حضرت لوط نے جب کہا کہ آپ تو مسافر اور

معلوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم راہگیر نہیں ہیں بلکہ ایک

غرض کے لئے یہاں سے پاس آئے ہیں۔ اور اس چیز کی خبر لیکر

آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں یعنی

عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کی خبر لوط کی قوم کو

حضرت لوط کے مذہب سے لے چکی ہوئی تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ

ہم یہ بتانے کے لئے آئے ہیں کہ اب غمگینان پر وہ عذاب

آنے والا ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں۔ گویا عذاب

کی خبر تو پہلے ہی اس قوم کو دی جا چکی تھی۔ اب یہ لوگ حضرت

لوط کو صرف یہ بتانے کے لئے آئے تھے کہ اب اس کو خود عذاب

کا وقت آگیا ہے۔ آپ یہاں سے ہائے ساتھ چل پڑیں۔

۱۶ حل لغات۔ بِالْحَقِّ۔ الحق کے معنی ہیں یقینی خبر مزید تشریح کے لئے دیکھو سورہ رعد ۱۱

قطع

قَطَعَ مِنَ اللَّيْلِ۔۔۔ قطع کے معنی میں ظلمۃ آخر اللیل

رات کے آخری حصہ کی تاریکی۔ وَقِيلَ مَنْ أَذْلَهُ إِلَى تَلْعَافِهِ

اور بعض کے نزدیک رات کے ابتدا سے لے کر رات کے تیسرے

پہر کی تاریکی کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے (اقرب) اس اختلاف

کے لحاظ سے آسیر یا خیلک کے معنی ہونگے کہ رات کے کسی

حصہ میں یا ابتدائی یا آخری حصہ میں اپنے گھروالوں کو لے کر چلو

لیکن رات کے آخری حصہ میں جانا زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ

اگلی آیت میں مضمیجین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لحاظ

سے معنی یہ ہونگے کہ رات کے آخری حصہ میں کسی وقت اپنے

گھروالوں کو لے کر چلو۔ اگر آسیر سے رات کے آخری حصہ میں

چلنا دلیں۔ تو بقطع مِنَ اللَّيْلِ اسکی تشریح ہوگی۔

تفسیر مردانِ مرسلوں نے حضرت لوط کو ان کے نکلنے کے

متعلق تفصیلات سے اطلاع دی۔ اور بتایا کہ رات کے آخری

حصہ میں یہاں سے نکلنے کو وضع لغت کے لحاظ سے آسیر

رات کے کسی حصہ میں جانے کے متعلق بولا جاتا ہے لیکن بقطع

مِنَ اللَّيْلِ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط کو رات کے

آخری حصہ میں نکلنے کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جب رات

کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہو تب چلو اس احتیاط میں یہ حکمت

معلوم ہوتی ہے کہ تاؤ نہ سمجھیا نہ کر سکیں کیونکہ جس وقت

انہیں نکلنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد عذاب آنے

والا تھا۔ پس اگر ان لوگوں کو حضرت لوط کے نکلنے کے کچھ دیر

بعد چہ بھی لگ جاتا۔ تو وہ سمجھیا نہیں کر سکتے تھے۔

یہ ہوگا کہ ان سب کے پیچھے رہو۔ اس میں رحم کا پہلو

ہے کیونکہ عذاب سے اصلی حفاظت نبی کو حاصل ہوتی ہے

جب تک حضرت لوط عذاب سے محفوظ نہ ہوتے عذاب

انہیں آسکتا تھا۔ پس انہوں نے ہدایت کی کہ قافلہ کی کافل

حفاظت اسی میں ہے کہ آپ سب کے پیچھے رہیں۔ تا سارا قافلہ

عذاب سے کلی طور پر محفوظ ہو جائے۔

اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت لوط

پر کچھ لوگ ایمان ضرور لائے تھے گویا بئیں صرف یہ کہتی ہے کہ

حضرت لوطؑ کے
نکلنے والوں کے
متعلق بائبل اور
قرآن مجید میں
اختلافبائبل میں حضرت
لوطؑ کے ساتھ نکلنے
والی مرفہ کی
دو روایاں تھیں
میں ہیں۔آذینا زھفہ میں
ہذا کی تفسیر
ہے کہ حضرت لوط
کے ساتھ ایک چار
میں تھے۔حضرت لوط کو
قافلہ کے پیچھے
رہنے کے حکم کا
مطلبحضرت لوط پر
ایمان لانے والی
ایک جاعت تھی۔

انہی دو روایاں ان کے ساتھ نکلی تھیں اور کوئی نہیں (پیش

بائبل) مگر قرآن کریم اس کے خلاف کہتا ہے کیونکہ اس

آیت میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ أَذْبَارَهُمْ نَكْلَةً وَلَوْ قَافِلَةٌ

پیچھے رہو۔ اور ہٹ کر کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو تین یا

تین سے زیادہ مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یا مردوں

اور عورتوں کی مخلوط جماعت کے لئے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ

جبر و اور عورت اکٹھے ہوں۔ تو مذکر کی ضمیر استعمال کی جاتی

ہے لیکن اگر مرد تھے ہی نہیں جیسا کہ بائبل کہتی ہے تو ذائقہ

آذینا زھفہ چاہئے تھا یا اگر دوسرے زیادہ عورتیں تھیں تو

آذینا زھفہ کہنا چاہئے تھا لیکن صرف دو روایوں کے لئے

آذینا زھفہ کسی صورت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ پس اس

آیت سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت لوط کے ساتھ نکلنے

والے کچھ اور مرد تھے۔ اس وجہ سے عورتوں اور مردوں کے

مخلوط قافلہ کو ہٹ کر ضمیر سے یاد کیا گیا۔ گویا بئیں میں نکلنے کا

واقعہ جہاں بیان ہوا ہے وہاں صرف دو لوگوں کا ذکر ہے

لیکن ایک اور جگہ سے بائبل سے بھی استدلال ہوتا ہے کہ

بائبل کا یہ بیان غلط ہے۔ اور وہ اس طرح کہ بائبل میں جہاں

ان مرسلوں کے آنے کا ذکر ہے وہاں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم

نے ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کیا اگرچہ اس

راستباز وہاں ہوں تو اس قوم کو انکی خاطر نہ بچائے گا اللہ تعالیٰ

نے جواب دیا۔ کہ اگرچہ اس صادق ہوں تو میں انکی خاطر سارے

شہر کو چھوڑ دوں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعداد گم

کرتے گئے حتیٰ کہ آخر میں دس صادقوں کے ہونے پر بھی ضمیر

کو بچالینے کی درخواست کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر

دس صادق بھی ہوں تب بھی میں ضمیر کو بچاؤں گا تب حضرت

ابراہیم خاموش ہو گئے اور سمجھ لیا کہ دس صادق بھی اس شہر

میں نہیں ہیں (میدائش باب ۲۲ تا ۳۲) اس واقعہ کے

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ معلوم تھا کہ کچھ لوگ

حضرت لوط پر ایمان لائے ہیں۔ ورنہ وہ یہ دعا کیوں کرتے

حضرت لوط حضور ہی فاصلہ پر رہتے تھے۔ اور یقیناً انکی

دَابِرْهُوْ لَاَءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۝ وَجَاءَ

لوگوں کی جڑ صبح ہونے (یہی) کاٹ دی جائے گی ۵۸ اور (ادھر)

خبریں حضرت ابراہیم کو ملتی رہتی ہوئی۔ بہت کیونکہ ہو سکتا تھا کہ لوگوں کے علم میں کوئی بھی مومن نہ تھا تو وہ ایسی دعا کرتے اس پر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اتنا معلوم تھا کہ مومنوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اسی لئے انہوں نے پچاس کے عدد سے دعا شروع کی۔ اور دس پر آ کر چھوڑ دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دس سے کم مومن تھے۔ اور چونکہ تین یا تین سے زیادہ پر ہٹھم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس لئے ممکن ہے تین یا دو چار زیادہ مومن ہوں۔

۵۸ حل لغات۔ تَصْبِيْٓنًا۔ قضی سے جمع تَصْبِيْٓنًا منکلم کا صیغہ ہے اور قَضَى بِنْتِ الْخَمْسِيْنَ کے معنی ہیں حکم و فصل۔ مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کر دیا۔ تَقْضَى الشَّيْءُ قَضَاءً صَنْعَةً یا حُكْمًا وَ قَدْ دَرَّہ کسی چیز کو عمدہ طور پر بنایا۔ اور اس کا صحیح اندازہ لگایا۔ قَضَى الْاَمْرَ عَلَيْهِ خَتَمَ وَاَذْخَبَهُ وَاَلْزَمَهُ یہ۔ اس کے خلاف بات کو ختم کر دیا اور اس پر اس کو واجب بنے مراد تھا کر دیا اور اس کا پورا کرنا اس کا فرض قرار دیا۔ الشَّيْءُ اَعْلَمُ کہ طرف توبہ نہ کرنا و بَيِّنَةٌ کسی معاد کا اعلان کیا اور اس کو کھول کر بیان کی یعنی ۴ لَكَ الْاَمْرَ اِى حَكَمَكَ كَيْسِ معاد کا تیرے حق میں فیصلہ کر دیا (اقرب) پس تَصْبِيْٓنًا اَيْنِه کے معنی ہونگے کہ ہم نے یہ بات کھلے طور پر بتا دی۔

الْعَابِرِ۔ کے معنی ہیں التَّابِعِ تَابِعِ۔ آخر کی شے ۲ الدَّابِرِ ہر چیز کا آخری حصہ۔ یَقَالُ قَطَعَ اللهُ دَابِرَ هَذَا اِنِّىْ اَخَّرُ مَنْ تَبَقَّى اور قَطَعَ اللهُ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ دَابِرَ اٰخِرِ حضرت لوط کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی اللہ نے ان میں سے بیکے بوی کے متعلق پیچھے رہنے والے کو بھی تباہ کر دیا۔ (الاصْلُ جڑھ (اقرب) بابل کا ایک انقض دابِر سے مراد کبھی جڑھ ہوتی ہے معنی بڑے لوگ کیونکہ وہ بطور جڑھ کے ہوتے ہیں اور باقی لوگ بطور فرع کے۔ اور کبھی دابِر سے مراد ساری قوم ہوتی ہے اور یہاں پر سب قوم ہی دابِر ہے کیونکہ صرف آل لوط کے بچنے کے لئے خیر ہے۔

تفسیر یہ آیت خدا تعالیٰ کا کلام معلوم ہوتی ہے ان مرسلوں کا قول نہیں سادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گذشتہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہو۔ مگر یہ آیت ضرور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے

اور یہ تو فرمایا کہ لَا يَلْتَفِتْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اس سے مراد پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ لغو کی طرف توجہ نہ کرو۔ اور انہیں ہلاک ہونے دو۔ ورنہ پیچھے مڑ کر دیکھنے میں کوئی خاص بات نہ تھی۔

بائبل میں لکھا ہے کہ انہی بیوی نے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا کھمبا بن گئی۔ یہ کہ وہ نمک کا کھمبا بن گئی اسے تو میں یہود اور مسیحیوں کی عقل پر چھوڑتا ہوں۔ مگر یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے رُوسے انکی بیوی ساتھ آئی ہی نہ تھی کیونکہ فرماتا ہے كَاَنَّهُمْ مِنَ الْغَابِيَةِ وہ پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ پس قرآن کریم کے بیان کے رُوسے اس کے نمک کا کھمبا بن جانے یا کچھ اور بن جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس قسم کی لغویت سے قرآنی بیان کا پاک ہونا ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا کی کلام ہے۔ ورنہ نہ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ تورات جو قریب کے زمانہ میں لکھی گئی وہ تو ایسے لغو قصہ کو بیان کرتی ہے مگر قرآن کریم اسے چھوڑ دیتا ہے۔

وَاَمْسُوْا حَيْثُ تَكُوْنُوْنَ سے میرے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت لوط کو وہ لوگ یہ بتانے کے لئے آئے تھے کہ وہاں سے نکل کر وہ کہاں جائیں۔ اور اس کام میں مدد دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کر کے بھیجا تھا انکو

أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ

اس شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے (اس کے پاس) آئے ۱۵۹ (جبکہ) اس نے (ان سے) کہا کہ یہ لوگ

ضیغی فلا تَفْضَحُونَ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا ۝

یقیناً میرے یہاں ہیں۔ اس لئے تم (انہیں تکلیف دے کر) مجھے رسوا نہ کرو۔ اور اللہ (حقانی) کا تقویٰ اختیار کرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔

قَالُوا وَلَمْ نَنهَكَ عَنِ الْعُلَمَاءِ ۝ قَالَ

انہوں نے کہا اور کیا ہم نے تمہیں (بیرونی) لوگوں (کو اپنے پاس بٹھارنے) سے روکا نہ تھا ۱۶۰ اس نے کہا کہ

کَشَفَ مَسَادَهُ ۝ اس کے عیوب کو ظاہر کیا۔ وَفِي السَّاعَةِ
لَا تَفْضَحْنَ بَيِّنَاتِ خَلْقِكَ اِیْ اَسْتَرْعِبُوْنَا كَا
تَكْشِفُهَا عَلَانًا ۝ اور دعائے مسنونہ میں جو فَضَحَ کا لفظ استعمال ہوا
ہے اس کے معنی ہیں کہ اسے خدا جلے عیوب پر پردہ پوشی کر اور
ان کو ظاہر نہ کر (اقرب) پس فَلَا تَفْضَحُونَ کے معنی ہونگے
تم میری کزوریوں کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔

تفسیر۔ جب شہر کے لوگ حضرت لوط کے پاس پہنچے، تو
حضرت لوط جن کو وہ لوگ باہر کے آدمی لاکر جمان رکھتے سے منع کیا کرتے
تھے سمجھ گئے کہ اب یہ قوم مجھے لازم قرار دیں گی۔ اور انہوں نے گنگ
ہو کر ان سے کہا کہ اگلے میں جہان لے آیا ہوں۔ اب تم مجھے
جہانوں کے سامنے ان کی ضمانت پر زجر کر کے نادم
نہ کرو۔

۱۶۱ ص لغات ۱۶۱ تَخْزُونَ ۝ ۱۶۱ آخِزِی سے

مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور آخِزَا اِیْ اِخْذَا اِیْ اِخْذَا کے
معنی ہیں اَوْقَعَهُ فِی الْخِزْيِ اِوَالْخِزْيَانَةِ وَاِهَانَةً کہ
اس کو ایسے معاملہ میں پھنسیا جس سے اُسے ندامت ہو اور
اُسے رسوا و ذلیل کیا۔ (اقرب) فَلَا تَخْزُونَ کے معنی ہونگے
کہ تم مجھے ذلیل نہ کرو۔

تفسیر۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ یعنی جہان نوازی ایک
نیک فعل ہے اس پر اعتراض نہ کرو۔ اور جہانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو۔
۱۶۲ تفسیر۔ اس زمانہ میں ان بستیوں اور دوسری

جو معلوم ہوتا ہے ان سرسوں کی حدیث پر گواہی دینے کے لئے حضرت لوط
پر نازل ہوا اور انہیں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے قوم کو بتایا ہے کہ آج
رات کے آخر پر عذاب آئے گا یہ درست ہے ہماری ہی بتائی ہوئی یہ
خبر ہے اور صبح کے وقت فوراً یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔
ذکر ہو گا کہ یہ مراد ہے ان کا آگیا تھا کہ بھی مانی نہ رہے گا۔

۱۵۹ ص لغات ۱۵۹ المدینۃ ۱۵۹ مَدَن سے
اسم ہے اور مَدَن بِالْمَكَانِ کے معنی ہیں اَقَامَ بِہِمْ
جگہ ٹھہرا۔ اور المدینۃ کے معنی ہیں المخیل الجامع بڑا شہر
وقیل المدینۃ یُتَنَبَّی فِی اَصْطِطْمَةِ الْاَذْخِی۔ وہ قلوب
کھلی فراخ زمین میں بنایا جاوے۔ دگو یا ارد گرد کے لئے
مرکز کا کام دے (اقرب)

تفسیر۔ اس بستی کو مدینہ کہہ کر پکارا گیا ہے معلوم
ہوتا ہے اہم بستی تھی چنانچہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
شہر چند بستیوں کا مرکز تھا۔ یَسْتَبْشِرُونَ کہہ کر یہ بتایا
حضرت لوط کی وجہ سے کہ وہ لوگ خوش ہوئے کہ اب حضرت لوط کو لازم بنا سکیں گے
اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ان مردوں سے بدکاری کرنے کی
خواہش کی وجہ سے وہ خوش تھے جیسا کہ مفسرین نے لکھا
کیا اس بستی میں مرد نہ ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والوں
کی خبر نہ کر وہ خوش ہو گئے۔

۱۶۰ ص لغات ۱۶۰ تَفْضَحُونَ ۱۶۰ فَضَحَ سے
جمع مخاطب کے مضارع کا صیغہ ہے اور فَضَحَ کے معنی ہیں

هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۖ لَعَنُوكَ

اگر تم نے (میرے خلاف) کچھ کرنا (ہی) ہو۔ تو یہ میری بیٹیاں (تم میں موجود ہی) ہیں سنا

دلیل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ دلیل دعویٰ سے بھی لچر ہے ایک طرف حضرت نواکی تو ان لوگوں کو مردوں سے بدکاری کا شائق قرار دیا جاتا ہے، قہر کا ان کو کچھ اور کہا جاتا ہے کہ وہ ان مردوں سے بدکاری کرنے کے شوق میں آئے تھے۔ اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوطؑ نے کہا کہ اگر بدکاری کا شوق ہے تو میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر ان لوگوں کو عورتوں سے مباشرت کا شوق ہوتا۔ تو کیا ان کے گھر میں بیویاں نہ تھیں وہ اس طرح ان کے پاس کبوں دوڑے آتے اور اگر وہ مردوں سے بدکاری کی نیت سے آئے تھے پھر حضرت لوطؑ کے اس قول کے کیا معنی ہوئے کہ کچھ کرنا ہی ہے تو ان لوگوں سے بدکاری کر لو۔ کیا ایسے موقع پر کوئی معقول آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ حضرت لوطؑ کا نبی کا مقام نظر انداز کر دو۔ مگر ایک معقول آدمی کے مقام سے تو ایک کا فر بھی انہیں نہیں گرائے گا۔

پھر یہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ حضرت لوطؑ جو خدا کے نبی تھے۔ خود ان لوگوں کو ایک اور بدکاری کی جو پہلی سے کم نہیں تعلیم دیتے ہیں کیا کوئی عقلمند آدمی بھی اس بات کو باور کر سکتا ہے کہ عین اس وقت جبکہ بدکاریوں کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آنے لگا تھا حضرت لوطؑ ان کو ایک اور بدکاری کا مشورہ دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے فقط یہ معنی ہیں۔ کہ میری بیٹیاں تم میں بیاہی ہوئی ہیں مگر تم مجھے ہو سکے ہو باہر سے آدمی تم کو نقصان پہنچانے کے لئے لایا ہوں تو تم میں میری بیٹیاں موجود ہیں۔ مگر میں کوئی شرارت کروں اور تم کو نقصان پہنچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ تو تم انہیں دکھائے ہو۔ تمہارے بچے باپ ہوں۔ اس صورت کے ہوتے ہوئے میں تمہارے خلاف کس طرح کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں (دیکھو اس آیت کی

بہنوں میں کچھ بھگڑے تھے۔ اور وہ ڈرتے تھے کہ باہر آدمی آکر شہر پر حملہ نہ کروادیں۔ اس لئے وہ لوگ حضرت لوطؑ کو اجنبی سمجھانے سے روکتے رہتے تھے مگر چونکہ علاقہ خطرناک تھا حضرت لوطؑ کو جب اجنبی ملتے وہ انہیں اپنے گھر لے آتے تا رات کو وہ راستہ پر لٹ نہ جائیں۔ اس دفعہ جو وہ جہان لائے اس شہر والوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے ضرور لوطؑ (علیہ السلام) کی اچھی طرح خبر لینی چاہیے اور چونکہ حضرت لوطؑ کو کسی بہانہ سے بستی سے نکالنا چاہتے تھے وہ خوش بھی ہوئے کہ اب یہ قابو لگے ہیں اب ہم کو یہاں سے چلے جانے پر مجبور کر سکیں گے ان کا یہ تردد اس لئے تھا کہ حضرت لوطؑ کی بیٹیاں وہاں بیاہی ہوئی تھیں اور اس وجہ سے وہ شہر کے ساکن تھے اور انہیں بلا وجہ نہیں نکالا جاسکتا تھا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان مردوں سے بدکاری کرنے کی نیت سے تھیں آئے تھے۔ اگر وہ اجنبیوں کے ایسے فعل کیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ کہنے کہ جب ہم منع کیا ہوا ہے کہ اجنبی آدمی نہ لایا کرو پھر تو کیوں اجنبیوں کو لایا تب تو انہیں حضرت لوطؑ کے جہان بلانے پر قوی ہونا چاہیے تھا۔ نیز یہ کسی عقل کے خلاف بات ہے کہ پہلے تو کبھی انہوں نے جہانوں سے ایسا فعل نہ کیا بلکہ صوف جہان لانے سے روکتے رہے لیکن اس دن بدکار پر تیار ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ خیال بالکل خلاف عقل ہے کہ وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے۔ اور بائبل سے لیکر بعض مفسرین نے فعل کر دیا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ شہر کے لوگ ان فرشتوں سے بدکاری کرنا چاہتے تھے (سیدائش باب ۱۱ آیت ۵) حالانکہ بائبل میں ایسی رطب یا جس باتیں بہت سی درج ہیں۔ اور اس کے بہت سے مضامین متضاد ہیں اس کے بیان کی جب تک قرآن کریم یا صحیح تاریخ یا عقل سے تائید نہ ہوتی ہو اعتدال کرنا سخت خطرناک ہے۔

۳۳ تفسیر۔ اس آیت کو اوپر کے تو خیال کی تائیدیں

إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةٍ يَمَيعَهُونَ ۝ فَآخَذَ ثَمُومٌ

(۱) تیری زندگی کی قسم (۲) یہ (تیرے مخالفین بھی) یقیناً (اپنی کی طرف) اپنی بدقسمتی میں بہک رہے ہیں ۶۳ سپر اس

ہماروں کی تبدیلی کا گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ کہ میری بیٹیوں کی کڑائی نہ رکھو۔ اور اگر تم کو نقصان پہنچاؤ تو ان کو تکلیف دے کر تم مجھے دکھ دے سکتے ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ لڑکیوں کو دکھ دے شک جو بڑا ایک بیسی کس طرح کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کی تسلی کے لئے تھا۔ ورنہ حضرت لوٹ جاتے تھے کہ نہیں ان سے غداری کروں گا۔ اور نہ لڑکیوں کو دکھ دینے کا سوال پیدا ہوگا۔

۵۴۴ حل لغات، لَعْمَرُكَ۔ اَلْعَمَرُ کے معنی ہیں
الحیاء زندگی وقیل الْعَمْرُوتُ البقاء لانتہ اسم
لِمُدَّةِ عِمَارَةِ البدن بالحیاء والبقاء ضِدُّ الفناء
ولهذا یُوصَفُ الباری بالبقاء وقتلما یُوصَفُ
بالعمر بعض نے کہا ہے کہ عَمْرُ کا لفظ بقاء کی نسبت کم
زمانے کے لئے بولا جاتا ہے کیونکہ عَمْرُ اس عرصے کو کہتے ہیں
جب تک کہ انسانی جسم میں زندگی رہے اور بقاء کا لفظ
فناء کے مقابل پر استعمال ہوتا ہے اسی اختلاف کی بناء
پر خدا تعالیٰ کے لئے لفظ بقاء تو استعمال کیا جاتا ہے
لیکن عَمْرُ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لئے شاذ ہی ہوتا ہے
اَلْعَمْرُ ایضاً الدَّیْنُ۔ دین و مِنْہ لَعْمَرُ فی
القسم ای لَدِیْنِی اور لَعْمَرُ کا لفظ جو قسم کے طور
پر استعمال ہوتا ہے وہ انہی محضوں میں سے یعنی مجھے اپنے
دین کی قسم (اوپر) پس لَعْمَرُ لَع کے معنی ہونگے (۱)
تیری زندگی کی قسم (۲) تیرے دین کی قسم۔
تفسیر بعض نے کہا ہے کہ زندگی کی قسم کھانا در
نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں قسم کھائی۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ بیشک انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی
کی بھی قسم کھانا درست نہیں لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے
اور اللہ تعالیٰ نے تو دن کی اور رات کی اور صبح کی اور دوپہر کی

مزید تشریح کے لئے سورۃ ہود ۲۷ زیر ۲۹) بعض کہتے ہیں کہ بنی قریظ سے مراد حضرت لوط کے قول میں ان لوگوں کی بیویاں تھیں جو جہنمی ہونے کے اور بڑی عمر والا ہونے کے وہ اپنی بیویوں کو میٹھاں کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کچھ کرنا ہے تو اپنی بیویوں سے جوچا ہو کر۔ یہ منہ اس غلط خیال سے اچھے ہیں مگر ان معنوں سے اس طرف ضرور اشارہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ ان مردوں سے بدکاری کرنا چاہتے تھے اور میں جیسا کہ ثابت کر چکا ہوں یہ قرآن کریم سے اور عقل سے ہرگز ثابت نہیں۔ پس یہ معنی کو نسبتاً اچھے ہیں لیکن قرآن کریم کے کامل مفہوم کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس بلکہ ایک لطیف یاد رکھنے کے قابل ہے جو یہ ہے کہ اگر وہ ان لوگ اس آیت سے بہت دھوکا کھاتے ہیں کیونکہ وہ باشوں کی زبان میں فاعل کا لفظ مباشرت کر توالے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور فاعلین کے لفظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب تو واضح ہے حالانکہ قرآن کریم عربی میں ہے نہ کہ اردو میں۔ عربی میں ایسا کوئی محاورہ نہیں۔ دوسرے حضرت لوط تو نبی تھے۔ وہ وہ باشوں کی زبان کیوں بولنے لگے یہ مضمون کسی قدر رکیک ہے۔ مگر چونکہ اردو ان طبقہ کو اس آیت کا مضمون سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں اور اس محاورہ کو انہیں پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لئے نے باوجود حاکم اس کا بھی رد کر دیا ہے۔

غرض اس آیت کے معنی صرف اتنے ہیں کہ حضرت لوط
نے اپنی باہمی ہوئی بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ
فرمایا ہے کہ یہ تمہارے قبضہ میں ہیں پھر تم کو کیوں شک ہے
کہ میں تم سے غداری کروں گا پس اگر تم آج ضرور میرے خلاف
کسی اقدام پر تھے ہوئے ہو تو میں تم کو ایک ایسی بات بتاتا
ہوں جو تمہارا بچاؤ ہے (یعنی حضرت لوط کے ہماروں کو ذلیل
کر کے وہاں سے نکال دینے سے) بہت بہتر ہے اور اس میں

تَعْمُرُكَ

آیتِ ہولاءِ
بتائی کے متعلق
عام لوگوں کا خیال
کیا رہا۔

بِنَاتِي كَامِلًا

شہادت پیش کیا گیا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کا قتل بیان کیا گیا کہ دیکھو یہ سب میریڑکیاں تم میں موجود ہیں۔ اگر میں تم سے کوئی دھوکہ کروں۔ تو تم ان کے ذریعہ سے مجھے سزا دے سکتے ہو۔ تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ایک منہ بہت بیان کی گئی تھی اور وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تین بیٹیاں کفار میں بیاہی ہوئی تھیں۔ آپ کے چھوٹی کی وجہ سے انہیں تکلیف دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کی طرف اس واقعہ کو بیان کر کے اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح حضرت لوط کی دو بیٹیاں کفار میں بیاہی ہوئی تھیں وہی حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور چونکہ اس مشابہت کے ذکر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صدمہ پہنچنا لازمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بے انتہا رحمت کی وجہ سے جو اسے اپنے رسول سے تھی آپ کے دل کو تسلی دی۔ اور آپ سے بدمردی کا اظہار کیا۔ اور فرمایا کہ لے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس واقعہ کو معلوم کر کے جو تیرے دل کو صدمہ پہنچا ہے اسے ہم جانتے ہیں اور اس میں تجھ سے بدمردی رکھتے ہیں خصوصاً اس لئے کہ لوط کے مخالف باوجود اس قدر گندہ ہونے کے انکی بیٹیوں کے ذریعہ سے انہیں دکھ نہ دیتے تھے۔ بیاہ کر سوراہہ ہو دیں ہے کہ جب حضرت لوط نے کہا کہ میری بیٹیاں تم میں موجود ہیں اگر میں غدار کی کروں تو تم ان کے ذریعہ سے مجھے دکھ دے سکتے ہو۔ اور چونکہ کوئی آپ اپنی بیٹیوں کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لئے مجھ کو کہ کم سے کم ان کے خیال سے ہی میں تم کو دھوکہ نہ دوں گا۔ تو اس پر ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي مَنَّا قَاتِلٌ مِّنْ حَتِّكَ (یہود نے تجھ کو معلوم ہے کہ تیریڑکیوں کو دکھ دینے کا ہیں حق حاصل نہیں۔ ہمارے لئے خطرہ تو یہ ہے کہ اسے اور دکھ ہم تیریڑکیوں کو دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں لوط کے دشمنوں کا یہ حال تھا تیسرے دشمن اپنی شرارت کے جوش میں اس قدر

دوسرا سوا اس آیت کے بارہ میں یہ ہے کہ یہ قسم کی عملی کھائی گئی ہے۔ آیا حضرت لوط کی عمر کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط کی عمر کی قسم کھائی گئی ہے اور ملائکہ نے کھائی ہے (کنز العمال) اور حضرت ابن عباسؓ کا قول ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ یہ قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی کھائی گئی ہے اور یہ فضیلت سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو حاصل نہیں (ابن کثیر جلد ۵) اسی آیت کی تفسیر کے نیچے آج نزہت قرآن کریم کی عبارت سے حضرت ابن عباسؓ نے زیادہ درست معلوم ہوتے ہیں کیونکہ کشف کے معنی کے رو سے ایک قاتل اور محذوف مانا پڑتا ہے اور محذوف اسی جگہ کا لاجا تا ہے جہاں سیاق و سباق دلالت کرتے ہیں اور دوسرے معنی نہ ہوتے ہیں نہ تو یہاں سیاق و سباق مجبور کرتے ہیں کہ اس قسم کو حضرت لوط کی نسبت مانا جائے نہ یہی درست ہے کہ اس جگہ دوسرے معنی نہیں ہو سکتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب واضح ہے اور اس پر کوئی اعتراض معنی یا لفظ نہیں ہو سکتا۔ پس یہی درست ہے کہ اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی گئی ہے یا دوسرے لفظوں میں کہ آپ کی عمر کے واقعات کو دہرے واقعہ کے لئے بطور

اور پھر اول کی بھی قسم قرآن میں کھائی ہے۔ پھر زندگی کی قسم لئے کس طرح مینوب ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ جس قسم کھاتا ہے اسی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان قسم کھاتا ہے اس سے اس وجود کو جس کی قسم کھائی ہو بطور شہادت پیش کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے لئے کسی شے کی قسم کھانا مینوب نہیں۔ اس قسم کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اس شے کو بطور دلیل پیش کرتا ہوں اور یہ قسم شہادت کی قسم ہوتی ہے۔ جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی جاسکتی ہے کیونکہ اسی کو طاقت حاصل ہے کہ کائنات میں سے کسی جزو کو بطور شہادت کے پیش کر سکے کہ ہر شے آ اختیار میں ہے۔ انسان میں کہاں طاقت ہے کہ وہ ایسا دھوکہ کر سکے۔

دوسرا سوا اس آیت کے بارہ میں یہ ہے کہ یہ قسم کی عملی کھائی گئی ہے۔ آیا حضرت لوط کی عمر کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط کی عمر کی قسم کھائی گئی ہے اور ملائکہ نے کھائی ہے (کنز العمال) اور حضرت ابن عباسؓ کا قول ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ یہ قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی کھائی گئی ہے اور یہ فضیلت سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو حاصل نہیں (ابن کثیر جلد ۵) اسی آیت کی تفسیر کے نیچے آج نزہت قرآن کریم کی عبارت سے حضرت ابن عباسؓ نے زیادہ درست معلوم ہوتے ہیں کیونکہ کشف کے معنی کے رو سے ایک قاتل اور محذوف مانا پڑتا ہے اور محذوف اسی جگہ کا لاجا تا ہے جہاں سیاق و سباق دلالت کرتے ہیں اور دوسرے معنی نہ ہوتے ہیں نہ تو یہاں سیاق و سباق مجبور کرتے ہیں کہ اس قسم کو حضرت لوط کی نسبت مانا جائے نہ یہی درست ہے کہ اس جگہ دوسرے معنی نہیں ہو سکتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب واضح ہے اور اس پر کوئی اعتراض معنی یا لفظ نہیں ہو سکتا۔ پس یہی درست ہے کہ اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی گئی ہے یا دوسرے لفظوں میں کہ آپ کی عمر کے واقعات کو دہرے واقعہ کے لئے بطور

لعمدہ میں حضرت کی عمر کی قسم کھائی گئی ہے۔

الصَّبِيحَةُ مُشْرِقِينَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

(موجود) عذاب نے دن چڑھتے (ہی) انہیں پکڑ لیا ۱۵ جب ہم نے اس (جنتی) کی اوپر والی سطح کو اسکی نیچلی سطح

بٹھے ہوئے ہیں کہ تجھ کو تیری لڑکیوں کے ذریعہ سے دکھ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم ابولہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عقیلہ سے بیاہی ہوئی تھیں (اصحابہ و اسد المذاہب) جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس ظالم نے اپنے لڑکوں کو علق کرنے کی دھمکی دے کر انہیں طلاق دلوادی۔ اس طرح آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب ابوالہب سے بیاہی ہوئی تھیں جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگیں۔ تو ظالموں نے انکی سواری کو بیٹا اور انہیں سواری سے گرا دیا۔ جس کے نتیجہ میں ان کا مکمل ضائع ہو گیا۔ اور دیر تک بیمار رہیں (استیعاب جلد ۲ ص ۵۳ مطبوعہ مطبعہ نظامیہ جدید آباد کن) سوانحی فرماتا ہے کہ یہ لوگ تجھے تیری لڑکیوں کے ذریعہ سے دکھ دے چکے ہیں اور پھر بھی دیں گے (حضرت زینب کا واقعہ بعد نبوت ہوا) ان لوگوں نے لوط کے دشمنوں جتنی بھی شرافت نہیں رکھتی مگر ہمیں تیری جان ہی کی قسم یہ اپنی شرارت میں اندھے ہو رہے ہیں۔ اور اس دعویٰ کی تائید میں ہم تیری زندگی کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں یعنی تو نے ان کو کوئی دکھ نہیں دیا۔ بلکہ ہمیشہ انکی غیر خواہی کی گریہ بلا وجہ اور بغیر قصور کے تجھے دکھ دیتے ہیں پس یہی ثبوت ہے کہ یہ جوش مخالفت سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور ہرگز خدا تعالیٰ کا تقویٰ ان کو حاصل نہیں پس جب انکی یہ حالت ہے کہ تجھ پر بلا وجہ اس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہم نے لوط کے دشمنوں کو جب اس سے کم جرم پر نہاد کیا۔ تو کیا اس سے بڑے ظلم پر انہیں سزا نہ دیں گے۔ اس آیت کا تعلق سورۃ ابراہیم اور سبائت کے اصل مضمون سے ہے کہ یہ لوگ تجھ پر نازل ہونے والے کلام کو مشتبہ کرنے کے لئے ایسی گندی حکمت کرتے ہیں۔ گویا کہ خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ تیری لڑکیوں کو دکھ دیا تو تیرا جھوٹا

ہونا ثابت ہو گیا۔ حالانکہ اصل میں انجام دیکھا جاتا ہے ہم اپنے کلام کی عظمت دکھانے کے لئے اور اسے اعتراضوں سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک دن ان کو تباہ و برباد کر دیں گے اور تیرا بدلہ کر تیری عزت کو قائم کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم انک حمید مجید۔ قدت نفسی و روحی علیک یا محمد قد اؤذیت کثیرا فی اعلام کلمتہ اللہ رفع اللہ شانک و اخیاذک الی ابد الا یاد۔

۱۵ ص لفات الصبیحة: العذاب صیحة کے معنی عذاب کے ہیں الخادۃ اذا فوجی الخی بھا۔ ایسی غارت جو قبیلہ پر اچانک آ جائے۔

مُشْرِقِينَ :- اشرق سے اقم فاعل کا صیغہ مُشْرِقًا ہے اور مُشْرِقُونَ اس کی جمع ہے اور اشرقیت الشمس کے معنی ہیں طلعت سورج نکل آیا۔ اصواءت سورج کی روشنی پھیل گئی۔ وَقِیْلَ شَرَقَتْ الشمس طلعت و اشرقیت الشمس اصواءت و صفوا شعاعہا۔ اور جب سورج کھلے شَرَقَتْ (ثلاثی مجرد) کہیں۔ تو اس کے معنی ہونگے کہ سورج نکل آیا۔ اور جب اشرقیت (ثلاثی مزید) استعمال کریں۔ تو اس کے معنی ہونگے کہ سورج کی روشنی پھیل گئی۔ اشرقیت الاسماء :- انا شَرَقْتُ بِاِشْرَاقِ الشمس۔ سورج کے طلوع ہونے سے زمین پر روشنی پھیل گئی۔ اشرقیت الرجل۔ دخل فی شروق الشمس۔ اس پر طلوع آفتاب کا وقت آگیا۔ (اقرب)

تفسیر پہلے مُصْبِحِينَ فرمایا تھا۔ اب یہاں مُشْرِقِينَ فرمایا ہے۔ بظاہر یہ اختلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ مُشْرِق کے معنی ہیں جب سورج نکل آئے۔ اور مُصْبِح

پہلے صبح ہونے کے اصل مضمون سے ہے کہ یہ لوگ تجھ پر نازل ہونے والے کلام کو مشتبہ کرنے کے لئے ایسی گندی حکمت کرتے ہیں۔ گویا کہ خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ تیری لڑکیوں کو دکھ دیا تو تیرا جھوٹا

پہلے صبح ہونے کے اصل مضمون سے ہے کہ یہ لوگ تجھ پر نازل ہونے والے کلام کو مشتبہ کرنے کے لئے ایسی گندی حکمت کرتے ہیں۔ گویا کہ خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ تیری لڑکیوں کو دکھ دیا تو تیرا جھوٹا

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَارَّةً مِّنْ سَجِّيلٍ ۖ إِنَّ فِي

کرویا۔ اور ان پر سنگریزوں سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش برسائی۔ ۹۹ اس (ذکر) میں

ذٰلِكَ لَايَتِلَّحُمَتَوَسِّمِينَ ۝ وَانْتَهَا لِبَسْبِيلٍ

فراست سے کام لینے والوں کے لئے یقیناً کئی نشان (موجود) ہیں۔ ۱۰۰ اور وہ (کوئی گنم جگہ نہیں بلکہ) ایک بڑے

کے معنی بظاہر طلوع آفتاب کے وقت میں داخل ہونے کے ہیں۔ لیکن حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں کیونکہ صبح پو پھٹنے سے لے کر طلوع آفتاب تک کو بھی کہتے ہیں۔ اور اول النہار یعنی دن کے پہلے حصہ کو بھی کہتے ہیں۔ پس دونوں لفظ درست ہیں۔ چونکہ سورج نکلنے وقت یہ واقعہ ہوا تھا (پیدائش باب ۲۳) اس لئے مصباحین کہنا بھی درست ہے اور مشرقین کہنا بھی۔

۱۰۱ ص ل غ ا ت ۔ آمَطَرٌ ۔ مَطَرٌ سے غلطی

مزید ہے۔ اور امطرات السماء کے معنی ہیں۔ مَطَرٌ ث ای اصابتهم بالمطر یعنی برس۔ وقيل مَطَرٌ فی الخبيروالترحمة وامطر في الشئ والعذاب اور بعض کہتے ہیں کہ مَطَرٌ (ثلاثی مجرد) خیر اور رحمت میں استعمال ہوتا ہے اور امطرٌ (ثلاثی مزید) شر اور عذاب میں۔ (اقرب)

سَجِّيلٌ :- سجیل سے ہے۔ اور سَجِّيلٌ بِمِ سَجَّلًا کے معنی ہیں دھنی بہ میں خوں۔ اس کو اوپر سے پھینکا۔ سَجِّيلٌ الْمَاءُ صَبَّةٌ پانی کو گرایا۔ اور السجیل کے معنی ہیں حجارة کا لمدِ سنگریزے۔ وقيل معربة اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ معرب ہے (اقرب) یعنی غیر زبان کا ہے۔ لیکن جیسا کہ ردل لغات ۱۹ زیر لفظ جہنم اور براہیم ۳۳۰ زیر لفظ صنم بتایا گیا ہے کہ جن الفاظ کا مادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ان کو معرب کہنا درست نہیں۔ یہ بھی معرب نہیں (تفسیر لوط کی قوم نے چونکہ اعلیٰ اخلاق چھوڑ کر

ادنیٰ اخلاق اختیار کئے تھے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے بھی ان کے شہر کے اوپر کے حصہ کو نیچے کر دیا اور کہا کہ جاؤ پھر کئی اخلاف نیچے ہی رہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ پتھر کیونکر گرے۔ اس کا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ شدید زلزلہ سے بعض دفعہ زمین کا ٹکڑا اوپر اٹھ کر پتھر کی طرح گر سکتا ہے۔ ایسا ہی اس وقت ہوا۔ زمین جو پتھر کی تھی۔ اوپر اٹھی اور پھر حصن گئی اور اس طرح وہ سخت عذاب پتھروں کے نیچے آگئے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان کے آنے کی وجہ گھروں کی دیواریں ان پر آ پڑیں معلوم ہوتا ہے وہ لوگ پتھر اور آسمان سے مکان بنایا کرتے تھے۔ سَجِّيلٌ کہتے ہیں اس پتھر کو جو گارہ سے بلا ہوا ہو پس یہ ایسی دیواریں پر خوب چپا ہوتا ہے۔ جن میں پتھر گارہ سے لگائے گئے ہوں۔

۱۰۲ ص ل غ ا ت ۔ متوسمین :- تَوَسَّم

سے اسم فاعل کا صیغہ متوسم آتا ہے اور متوسمون اس کا جمع ہے اور تَوَسَّم الشئ کے معنی ہیں تَحْتَلُّوْہُ و تَنَقَّوْہُ سہ۔ اس پر غور کیا سوچ کر اس حقیقت کو معلوم کیا تجھیل طَلَبَ وسمہ :- ای علامتہ کسی چیز کی علامت و فیت کی تَحَقُّقہ کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کہ يقال تَوَسَّمْتُ فِيهِ الْحَيَّةَ :- ای تَبَيَّنْتُ فِيهِ الْفَوْءُ جب تَوَسَّمْتُ فِيهِ الْحَيَّةَ کا محاورہ استعمال کریں تو معنی یہ ہونگے کہ میں خیر کے نشان اس میں پائے (اقرب) پس إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَايَتِلَّحُمَتَوَسِّمِينَ کے معنی ہونگے کہ اس میں غور کرنے والوں کے لئے کئی نشان ہیں۔

تفسیر :- یعنی جو لوگ فراست سے کام لیتے ہیں ان کے لئے اس واقعہ میں نشانات ہیں۔ بیضہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ

مُقِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنْ

مستقل راستے پر (واقعہ) ۵۶۸ میں مومنوں (کے فائدہ) کے لئے یقیناً ایک نشان (موجود) ہے ۵۶۹ اور

كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ۖ فَانْقَمَتَا

ایک ۱۷ (بھی) یقیناً ظالم تھے۔ اس لئے ہم نے انہیں (بھی) اسی طرح سخت

ان دونوں قسموں کے درخت بکثرت پائے جاتے تھے۔ اس وجہ سے مدین کے باشندے اصحاب الیکبر بھی کہلاتے تھے اور غالباً یہ نام عربوں نے رکھا تھا جن کے قافلے مصر اور شام کو جاتے ہوئے مدین کے پاس سے گذرتے تھے اور اسی جنگل میں سے ان کا راستہ گذرتا تھا۔ اس لئے عربوں پر تمام حجت کے لئے اسی نام کو جان میں زیادہ معروف تھا استعمال کیا۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اصحاب الیکبر حضرت شعیب کی قوم تھی۔ چنانچہ سورہ شعراء میں فرماتا ہے کَذَّبَ اصْحَابُ الْأَنْبِیَاءِ الْمُزْلِمُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّیْ لَکُمْ ذُرِّیُّوْنَ اَمِیْنٌ (شعراء ۶۴) یعنی اصحاب الیکبر نے بھی رسولوں کا انکار کیا۔ جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم تقویٰ نہیں کرتے۔ میں تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب الیکبر حضرت شعیب کی قوم تھی لیکن دوسری جگہ حضرت شعیب کو مدین کی طرف رسول بتایا گیا ہے جیسا کہ فرمایا وَ اِلٰی مَدِیْنَتِ اَحَاہُمْ شُعَیْبًا (ہود ۶۷) نیز اعراف و عنکبوت (۱) ہم نے مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شعیب نام کے دونی تھے یا حضرت شعیب دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ مدین والوں کی طرف بھی اور اصحاب الیکبر کی طرف بھی میری تحقیق یہ ہے کہ ایک ہی نسل کے دو حصے تھے کچھ لوگوں کا گزادہ شہری تجارت پر تھا اور کچھ لوگوں کا دو حصہ کھلی اون فوخت کرنے پر گزارہ تھا۔ اور ایسے شہر و دیہات جنگل کے سروں پر ہوتے ہیں یہ بات کثرت سے دیکھی جاتی ہے۔

یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا واقع میں مدین کے پاس کوئی ایسا جنگل تھا جس میں بیری اور پیلو کے درخت پائے جاتے تھے کیونکہ ایسی بات قیاس سے نہیں بتائی جاسکتی اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں جزا فیوں سے اس کا پتہ ملتا ہے۔ چنانچہ مولوی سلیمان صاحب ندوی اپنی کتاب ارض القرآن میں لکھتے ہیں

کی کتاب گولڑا منتر آف مدین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک مدین کے باشندے یونانی جغرافیہ نویس لکھتا ہے علیحدہ (غنیہ) کے چیلے کو اصحاب الیکبر جس کے چاروں طرف بنطی عرب رہتے ہیں (ارض مدین پتہ) کہے جاتے ہیں۔ یونانیوں (بنو تمیم) کا ملک ہے جو یسوع اور مسیح ہے اور سیراب اور عمیق ہے۔ وہاں نباتات اور اشجار کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جو تا بعد آدم ہوتے ہیں۔ اور جنگی وجہ سے جنگی اونٹ ہر فوں کے گئے اور بارہ بیسکے رہتے ہیں۔ اور نیز موشی اور بیڑ کے گئے۔ مگر ان مواہب قیمت کے ساتھ شعیب اور بھیڑوں کا جو بھی ہے جن سے یہاں کے باشندوں کی قوم کے خوش قسمتی تبدیل بد قسمتی ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ مدین کے پاس (مدین علیہ غنیہ کے سر پر واقع ہے) ایک جنگل تھا جس میں (۱) قد آدم درخت تھے اور پیلو اور جنگلی بیر قد آدم ہی ہوتے ہیں (۲) وہاں جنگلی اونٹ رہتے تھے یہ بھی پیلو اور بیر کے درختوں کی تصدیق کرتا ہے کہ جنگلی اونٹ اسی قسم کے درختوں پر گزاد کرتے ہیں (۳) اس میں مواشی اور بھیڑوں کے گئے رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدین کی قوم جانور بھی پالنی تھی۔ اور اسی جنگل میں انہیں چرا یا کرتے تھے۔

مدین نام اس شہر کا جو ایک کے سر پر تھا مدین قوم کی وجہ سے پڑا تھا۔ پس شہر کا نام بھی مدین تھا اور قوم کا نام بھی مدین تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے دونوں معنوں میں اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ قوم کے معنی میں سورہ ہود میں ہے وَ اِلٰی مَدِیْنَتِ اَحَاہُمْ شُعَیْبًا (ہود ۶۷) نیز اعراف و عنکبوت ۴ اور شہر کے معنوں میں تو یہ میں فرماتا ہے وَ اصْحَابِ مَدِیْنٍ وَاَمَّا مَوْصِیٰتُکَ (توبہ ۹) یہی کیا انکو مدین شہر کے رہنے والوں اور ان بستیوں کی خبر نہیں پہنچی جن کو اُنسا دیا گیا تھا (یعنی قوم لوط کی بستیاں)

یہ مدین قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی یا نہیں میں لکھا ہے۔ اور ابراہیم نے ایک اور چور کی بستی

مدین نام بھی تھا اور شہر کا بھی

۱۔
مدینہ
مکہ
کی
نسل
سے

نام قنورہ تھا۔ اور اس سے زمران اور یقسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سورخ پیدا ہوئے اور یقسان سے صبا اور دؤان پیدا ہوئے اور دؤان کے فرزند اسوری اور طوسی اور لومی تھے اور مذیان کے فرزند عقیقہ اور غفر اور جنوک اور ابیدار اور الدوعائے اور یب بنو قنورہ تھے (پیدائش ۵۱ تا ۵۴)

۲۔
مدینہ
مکہ
زمانہ

اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انکی بیوی قنورہ کے بیٹے سے پیدا ہوئے تھے چونکہ اس جگہ صرف یقسان اور مدیان کی اولاد کھائی گئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی اولاد نہیں ہوئی یا انکی اولاد زیادہ نہیں پھیل اور یہاں بیویوں کی اولاد کے ساتھ مل جل گئی۔ یقسان جو بیٹے لڑکے تھے انکی نسل میں سے ان کے لڑکے دؤان کی نسل بھی ایک قبیلہ کی صورت میں مشہور ہے اور یہ لوگ مدینہ میں چھائی اولاد کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ مصنف ارض القرآن کا خیال ہے کہ اصحاب الایک دؤان قوم ہی کے لوگ تھے جو مدینہ کے ساتھ ہی ایک میں رہتے تھے۔ اور گویا بمنزلہ ایک ہی قوم کے تھے۔ میرے نزدیک یہ رائے معقول ہے بشرطیکہ یہ سمجھا جائے کہ دونوں قومیں ملکر مدینہ

۳۔

اصحاب بن یقین۔ اور ان کا ایک ہی قسم کا تمدن تھا۔ تجارت پیشہ بھی تھے اور جانوروں کے گھنے بھی پالتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک حصہ تجارت پیشہ تھا جو مدینہ تھے اور ایک حصہ جانور پالنے والا فرقہ تھا جو دؤان تھے اور جنگل میں رہتے تھے۔ کیونکہ یہ قرآن کریم کے بیان کے خلاف ہے۔ بہر حال اصل قوم بنو قنورہ تھی جو ایک ماں اور باپ سے تھے باقی تو اندرونی تقسیم بنیں۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر یہ قوم بنو اسمعیل کے اندر جذب ہو گئی تھی۔ کیونکہ پیدائش باب ۳۶ میں پہلے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو مدینا میں نے فوطیما کے پاس مصر میں فروخت کر دیا۔ اور پھر باب ۳۷ میں لکھا ہے کہ فوطیما مصری نے یوسف کو اسمعیلیوں کے ہاتھ سے خریدا۔ اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے یہ قوم بنو اسمعیل میں جذب ہو گئی تھی۔ اور وہی قوم کبھی مدینا کی کہلاتی تھی اور کبھی اصحاب اسمعیل۔

باقی رہے یہ سوال کہ یہ قوم کب ہوئی۔ اور شعیب کون تھے۔ ان سوالات کے جواب مغربین اور مؤرخین نے مختلف دیئے ہیں ان کے لئے دیکھو سورہ اعراف ۱۱۔
یہ امر کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایک ایک ہی جگہ یا قوم تھے۔ اس امر سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم ان دونوں کے عیوب ایک ہی قسم کے لگائے ہیں۔ سورہ اعراف میں مدین قوم کی نسبت آتا ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِ وَلَا تَبْتَغُوا الشَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (اعراف ۱۱) ہاں اور قول پورے دیا کرو۔ اور لوگوں کو چیزیں تول کر فساد نہ کی نہ کیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو یعنی یہی الفاظ اصحاب ایک کی نسبت ہیں۔ جن کا ذکر سورہ شعراء میں آتا ہے انہیں مخاطب کر کے بھی حضرت شعیب فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَغِ الْمُسْقِیْمِ وَلَا تَبْخَسُوا الشَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ (شعراء ۱۱) یعنی وزن پورا دیا کرو اور لوگوں کو گھٹانا نہ دیا کرو۔ اور سیدی و نڈی سے تول کرو اور لوگوں کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو۔ اور زمین میں فساد نہ کیا کرو۔ ان دونوں حوالوں سے ظاہر ہے کہ اصحاب مدین یا اصحاب ایک میں ایک ہی قسم کی بدیاں تھیں اور ان کا بڑا گنہگارہ تجارت پر تھا اور اس میں وہ دھوکے فریب سے بہت کام لیتے تھے۔ اگر سمجھا جائے کہ مدین شہر میں تو مدین قوم رہتی تھی۔ اور دؤان جنگل میں رہتے تھے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مدین قوم کا گنہگارہ تو تجارت پر تھا اور اصحاب ایک کا گنہگارہ پالنے پر۔ تو اس صورت میں قرآن کریم نے جو اصحاب ایک کے کام لکھے ہیں تجارت میں دھوکہ دینا اور باتوں اور

مِنْهُمْ ۚ وَانْتَهَمَا لِيَا مَا مَبِينٍ ۚ وَلَقَدْ كَذَّبَ ۚ وَنَفَّ لَا تَمَنَّاهُ ۚ

مزدی تھی۔ اور یہ دونوں (جنگیں) ایک (صاف اور) واضح و مستحکم پر (واقع) ہیں لہذا حج والوں نے (میں) یقیناً (پارا)

أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۚ وَاتَّبَعْنَاهُمْ آيَاتِنَا

پیغمبروں کو جب لایا تھا۔ مہاجرین (جی ایم) نے اپنے (ہر قسم کے) نشان دینے تھے۔

پیماؤں میں شرارت کرنا بتایا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ دونوں نام ایک ہی قوم اور ایک ہی تمدن رکھنے والی قوم کے ہیں۔ صرف دو صفات کی وجہ سے دونوں میں سے ہر ایک کو پارا لگایا ہے۔

۱۷۔ حل لغات۔ لیا مابین۔ الامام

الطریق الواسع۔ امام کے منہ کھلے راستہ کے ہیں

وَبِهِ مُتَّبِعُوهُ نَعَالٍ ۚ وَانْتَهَمَا لِيَا مَابِينٍ ۚ

بطریق یثومر ای یثمد۔ یعنی آیت انتہما لیا مابین

مبین میں امام کے منہ کھلے راستہ کے کئے جاتے

ہیں یعنی ایسا راستہ جس کا قصد کیا جاتا ہے وَقَالَ

قَرَأَ اَمَامِي فِي طَرِيقِ الْكَلْبِ سَمْعُونُ عَلِيَّ مَارْفِي

اَشْفَارِهِمْ فَجَعَلَ الطَّرِيقَ اَمَامًا لَّا تَنْتَهِي مُتَّبِعٌ

اور فرمادے امام مبین کے منہ کھلے ہوئے کہا ہے

کہ وہ راستہ جس پر وہ اکثر اپنے سفروں میں گزرتے ہیں

اور راستے کو امام اس لئے کہا کہ اس کے پیچھے چلا جاتا

ہے یعنی جدھر وہ جاتا ہے اور ہر جانا پڑتا ہے (تابع)

تفسیر۔ اصحاب ایک یا اصحاب دین کا مقام ایسا

تھا کہ شام اور مصر کو جانے والے قافلے ان کے پاس سے

گزرتے تھے۔ اور تبین اس لئے فرمایا کہ وہ راستہ بہت

چلتا تھا۔ اور جو راستے بہت چلتے ہوں ان کے نشان و

ہوتے ہیں۔ اس قوم کے ذکر سے اس امر کی ایک اور مثال

پیش کی ہے کہ استراق سمع کرنے والے لوگ آخر تباہ کر دیئے

جاتے ہیں۔ قوم لوط کے متعلق فرمایا تھا۔ وہ ایک مبدیل عقیم

۱۸۔ واقع ہیں۔ اور اس جگہ فرمایا جو صحابہ ایک کا مقام ایک

امام مبین پر واقع ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ لوط

کی بستیوں کے پاس سے گزرنے والا راستہ ہمیشہ قائم رہے گا

لیکن ایک والے راستہ کے نشانات تو باقی رہیں گے لیکن

اس راستہ پر قافلے کا گزر بند ہو جائے گا۔ چنانچہ واقعہ

نہ اس کی تصدیق کر دی۔ پہلا راستہ تو اب تک جاری ہے

دوسرے پر قافلے جانے بند ہو چکے ہیں۔

۱۹۔ حل لغات۔ الحججہ۔ المؤمنون

حججہ کے معنی ہیں۔ قلعہ۔ نیز دیار ثمود کو بھی حججہ کہتے ہیں

(اقرب) الحججہ والفتح جید۔ ان یجعل حولہ المکان

حججہ۔ حججہ اور حججہ کے معنی مکان کے ارد گرد

پتھروں کی دیوار بنانے کے ہیں۔ وسمتی ما احیط بہ

الحججہ منجرا۔ اور جس جگہ گرد پتھروں کی دیوار

ہو اسے بھی حججہ کہتے ہیں (مفردات)

تفسیر۔ یہ رکوع اور اگلی سورۃ النحل کا پہلا رکوع

بہت سے اہم مطالب اور بیش گویوں پر مشتمل ہیں۔

حججہ مراد وہ احاطہ یا قلعہ یا شہر ہوتا ہے جس کے

گرد پتھروں کی دیوار ہو۔ اصحاب الحججہ مراد ثمود و قوم صالح

کا شہر ہے۔ اسے حججہ اس لئے کہتے تھے کہ مضبوط فصیلوں

کا شہر تھا۔ اور جیسا کہ اگلی آیات سے ظاہر ہے پتھروں

سے اسکی تعمیر میں بہت کام لیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس مقام کے تبوک کو جانے ہوئے

پاس سے گزرے تھے۔ آپ صیہ کو دال کا پانی استعمال فرمایا تھا۔

کرنے سے منع فرمایا کہ یہ بستی الہی عذاب کا مقام

۱۸۔ واقع ہیں۔ اور اس جگہ فرمایا جو صحابہ ایک کا مقام ایک امام مبین پر واقع ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ لوط کی بستیوں کے پاس سے گزرنے والا راستہ ہمیشہ قائم رہے گا لیکن ایک والے راستہ کے نشانات تو باقی رہیں گے لیکن اس راستہ پر قافلے کا گزر بند ہو جائے گا۔ چنانچہ واقعہ نہ اس کی تصدیق کر دی۔ پہلا راستہ تو اب تک جاری ہے دوسرے پر قافلے جانے بند ہو چکے ہیں۔

۱۹۔ حل لغات۔ الحججہ۔ المؤمنون حججہ کے معنی ہیں۔ قلعہ۔ نیز دیار ثمود کو بھی حججہ کہتے ہیں (اقرب) الحججہ والفتح جید۔ ان یجعل حولہ المکان حججہ۔ حججہ اور حججہ کے معنی مکان کے ارد گرد پتھروں کی دیوار بنانے کے ہیں۔ وسمتی ما احیط بہ الحججہ منجرا۔ اور جس جگہ گرد پتھروں کی دیوار ہو اسے بھی حججہ کہتے ہیں (مفردات) تفسیر۔ یہ رکوع اور اگلی سورۃ النحل کا پہلا رکوع بہت سے اہم مطالب اور بیش گویوں پر مشتمل ہیں۔ حججہ مراد وہ احاطہ یا قلعہ یا شہر ہوتا ہے جس کے گرد پتھروں کی دیوار ہو۔ اصحاب الحججہ مراد ثمود و قوم صالح کا شہر ہے۔ اسے حججہ اس لئے کہتے تھے کہ مضبوط فصیلوں کا شہر تھا۔ اور جیسا کہ اگلی آیات سے ظاہر ہے پتھروں سے اسکی تعمیر میں بہت کام لیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس مقام کے تبوک کو جانے ہوئے پاس سے گزرے تھے۔ آپ صیہ کو دال کا پانی استعمال فرمایا تھا۔ کرنے سے منع فرمایا کہ یہ بستی الہی عذاب کا مقام

فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ

جس کا نتیجہ (اُنکے لیے) ہوا کہ وہ اس سے روگردان ہو گئے تھے ۱۵ اور وہ پہاڑوں کے بعض حصوں کو کاٹ کر

ہے (بخاری کتاب الاعتیاء باب قوله تعالى كَذَّبَ اصحاب الحجر)

آیت زیر تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب الحجر نے بھی رسول کو جھٹلایا۔ حالانکہ انہوں نے صرف حضرت صالح کا انکار کیا تھا۔ اس طرز کلام کو سورہ شعراء میں بھی استعمال کیا گیا ہے وہاں فرماتا ہے کہ نوح کی قوم نے رسول کا انکار کیا (ع ۱۱) قوم عاد نے رسول کا انکار کیا (ع ۱۲) قوم ثمود نے رسول کا انکار کیا (ع ۱۳) قوم لوط نے رسول کا انکار کیا (ع ۱۴) حالانکہ ان سب مقامات پر صرف ایک رسول کے انکار کا ذکر ہے اور حضرت نوح سے پہلے تو کوئی بہت سے رسول گذرے بھی نہ تھے کہ ان کے انکار کا ذکر ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح اول المرسل

تھے۔ (بخاری الجزء الثانی باب قول اللہ تعالیٰ اِنَّا ارسلنا نوحا بالی قومہ الخ) اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک رسول کے انکار پر کیوں سب رسولوں کے انکار کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس کے متعلق علامہ ابو حنیفہ صنف تفسیر بحر محیط نے نہایت لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک رسول کے انکار کرنے والوں نے گویا سارے رسولوں کا انکار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان وہی نفع دیتا ہے جو کچھ کر لایا گیا ہو پس جو شخص کسی ایک رسول کو پہچان کر اور سمجھ کر ملنے کا وہ سب کو مان لے گا جیسے وہ شخص جس نے خرزوزہ یا آم کھایا ہو وہ جب کبھی خرزوزہ یا آم دیکھے گا فوراً پہچان لے گا کہ یہ خرزوزہ یا آم خرزوزہ نہیں ہے۔ ایسا ہی جس شخص نے ایک نبی کو سمجھ کر مان لیا وہ یقیناً آیات میں ہیں دوسرے نبیوں کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس نہ کرے گا (قولہ کانکر) مگر جس نے کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا۔ اس کے متعلق ہم نتیجہ نکال لیں گے کہ وہ خواہ کسی رسول کے وقت میں ہوتا

اس کا بھی انکار کرتا۔ کیونکہ سب نبیوں کے حالات ایک سے ہوتے ہیں۔ یہ نکتہ نہایت لطیف ہے اور زبردست سیاحتی پر مشتمل ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں قوم نے اگر فلاں نہ ہی کا انکار کر لیا ہے۔ تو کیا ہوا۔ وہ پہلے بہت سے رسولوں کو مان رہے ہیں۔ کیا ان پر ایمان لانا انہیں نفع نہ دے گا۔ وہ حقیقت ایمان سے سنا داتھ ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کا پہلے نبیوں پر ایمان محض برسی ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھ کر پہلے رسولوں کو مان رہے ہوں تو جو شخص ان کے نقش قدم پر آیا ہو اور انہی کے حالات میں سے گزر رہا ہو اس کا انکار کیوں کریں۔ پس ان کا ماننا ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ ریمنا اور عادتاً ہے اور ایسے ایمان کو ایمان کہنا ظلم صریح ہے۔

محل لغات معترضین وہ اَعْمَضُ سے اسم فاعل مُعْرِضٌ بنتا ہے اور مُعْرِضُونَ اسکی جمع ہے۔ اَعْمَضُ کے معنی ایک طرف ہونے کے ہیں۔ کیونکہ اَعْمَضُ اَعْمَضُ سے نکلا ہے جس کے معنی پہلو کے ہیں پس اَعْمَضُ کے معنی پہلو ہی کے ہوتے۔ یہ دستور ہے کہ جس عراض مقصود ہو انسان اس سے مُتَذَہِّر لیتا ہے اور یہ تار منگی کی علامت ہوتی ہے پس مُعْرِضِین کے معنی ہوسے کہ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ انہوں نے مُتَذَہِّر لیا اور توجہ نہ کی۔

تفسیر۔ یعنی انہیں آیات الہی دکھائی گئیں۔ مگر انہوں نے اعراض کیا۔ پس کیونکر مانا جائے۔ کہ وہی ہی آیات دیکھ کر دوسرے نبیوں کو وہ مان لے رہے ہیں یا مان سکتے ہیں۔

گزشتہ آیات میں تین قوموں کا ذکر کیا گیا ہے قوم لوط قوم ثعیب اور قوم صالح۔ ان میں سے قوم صالح

الْجِبَالُ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝ فَآخَذَ مِنْهُمْ الصَّيْحَةُ

ان سے مکان بناتے تھے ۱۴ پھر (وَعَبْدُكَ) جمع ہوتے (ہے)

قوم قوم شیب

کے تھے ہیں۔ سَوَاءٌ وَاصِلَةٌ پھر کو کاٹ کر درست کیا
انہیں ٹھیک کیا۔ دَفَى الْقُرْآنِ تَنْحَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا
ای تَنْحَدُونَ۔ اور قرآن مجید میں جو آمیت تَنْحَتُونَ
مِنَ الْجِبَالِ آئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم پہاڑوں میں
گھر بناتے ہو اور تَحْتَ الْجِبَالِ کے معنی میں حَقْفَرٌ
اس کو کہو ۱۔ (اقرب)

الْبَيْوتُ

الْبَيْوتُ۔ اس کا مفرد الْبَيْت ہے جس کے معنی
ہیں۔ الْمَسْكَنُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ شَجَرٍ أَوْ مِنْ حِجَارٍ
بیت مسکن کو کہتے ہیں خواہ وہ بالوں سے یعنی اون کا بنا ہوا
ہو جیسے خیمے وغیرہ ہوتے ہیں۔ یا کچی مٹی کا سے وغیرہ کا بنا
ہوا ہو یعنی کچا و کچا مکان۔ الشَّرَفُ أَوْ بَيْتٌ شَرَفِي
بلندی اور عزت کو بھی کہتے ہیں۔ الشَّرِيفُ اور شریف
یعنی سردار قوم کو بھی بیت کہتے ہیں کیونکہ قوم اسکے سایہ
تسلے رہتی ہے اور وہ قوم کے لئے بطور حفاظت کے ہوتا
ہے (اقرب) اس محاورے کے استعمال کے متعلق چند نہایت
لطیف اشعار ایک مجذوب کے معنیے تاریخ میں پڑھے
ہیں کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فوت ہوئے تو ایک
مجدوب جو بغداد کے شہر میں رہتا تھا۔ ان کے جنازہ
کے موقع پر دیکھا گیا اس نے بلند آواز سے انکی نعش کی
طرف اشارہ کر کے یہ شعر پڑھے۔

سود قوم کو
بیت کہ بلنے
کے متعلق چند
لطیف اشعار

دَا اسْفَاعُ خَوَاتِمِ هُمَا الْمَصَابِيهُ وَالْمَحْصُونُ
وَالْمَدُّ وَالْمُزْنُ وَالْهَدَانُ وَالْحَيْدُ وَالْأَمْنُ وَالسُّكُونُ
لَمْ تَنْغَيِّرْ لَنَا اللَّيَالِي حَتَّى تَوْقَهُمْ لَعْنُونَ
فَكُلَّ جَمْعٍ لَنَا قُلُوبٌ وَكُلُّ مَاءٍ لَنَا عَيْونُ
یعنی ہائے افسوس ان لوگوں کی جدائی پر روشن چراغ
تھے اور قلعے تھے اور شہر تھے اور بادل تھے اور پہاڑ
تھے اور امن تھے اور سکون تھے ہمارے لئے۔ نہانہ

يَنْحَتُونَ

پہلے تھی۔ پھر قوم لوط۔ پھر قوم شعیب۔ اب سوال یہ ہے کہ
زمانہ کی ترتیب کو کیوں بدلا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ اس جگہ کہ والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ پہلے انبیاء
جن کو تم جانتے ہو۔ ان پر نازل ہونے والے کلام کے متعلق
بھی ایک حد تک شرارتیں کرنے کے بعد ہلاک کر دئے گئے
تھے پھر رسول اللہ کے کلام کے انکار پر تم قوش نہ ہو اور یہ
نہ خیال کرو کہ ہم غالب ہیں۔ اور اب تک ہماری شرارتوں
کی سزا ہمیں ملی سائے وقت پر تم کو بھی سزا ملے گی جس طرح
ان کو ملی۔ اس حجت کو پیش کرنے کا ایک طریق یہ بھی ہو
سکتا تھا کہ زمانہ کے لحاظ سے واقعات کو پیش کیا جاتا لیکن
دوسرا طریق یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس فاصلہ کے لحاظ سے
ان کا ذکر کیا جاتا جس پر یہ قومیں ملوؤں سے دور یا نزدیک
واقع تھیں۔ اور اس موقع پر یہی طریق اختیار کیا گیا ہے
اور پہلے زیادہ دور فاصلہ والی قوم یعنی قوم لوط کا ذکر
کیا گیا ہے پھر کہا گیا ہے کہ ان سے بھی قریب تر ایک قوم
گزری ہے یعنی قوم شعیب۔ ان کا بھی حال سن لو۔ پھر اسکے
بعد ثمود کی تباہی کا بیان کیا۔ کہ لویہ قوم قوم شعیب سے بھی
تمہارے قریب تھے۔ اور ثمود عرب کے علاقہ میں واقع
ہے۔ ان کے حالات سے ہی عبرت حاصل کرو۔

اس سورۃ میں ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں تھیں
کا رواج کم تھا۔ اور جن کو عرب مانتے تھے حضرت آدم تو
سب کے سب تھے ہیں۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے رشتہ
تھے۔ اور اس طرح عربوں کے اجداد میں تھے پھر شعیب میں تھے تو انہیں
بنو اہم تھے۔ اور بنو اسماعیل سے کہ رافعتی رکھتے تھے۔ اور
انہی میں جذب ہوئے تھے بنو۔ خاص عرب تھے۔

۱۴ حل لغات۔ يَنْحَتُونَ۔ تَحْتَ سے
مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے اور تَحْتَ الْحُجُبِ

مُضِیْحِیْنَ ۝ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

اس (موجود) عذاب نے انہیں بھلا دیا اور جو مال (وہ) جمع کیا کرتے تھے اس نے انہیں (اس وقت

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

کچھ بھی (فائدہ نہ دیا) اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو (و حکمت)

خاص مہارت تھی اور انہوں نے بعض اپنی قوی عمارت
پیدا رکھو کر بنائی تھیں یہ الیغایہ کہ بنی میں وہ بھی
پیدا رکھو کر بنائی گئی ہیں اور ہندوؤں تعمیر کی مشہور
باد کا رہیں باہر سے آنے والے سیاح ان کو دیکھنے جاتے
ہیں۔ اسی قسم کی بعض عمارتیں فن تعمیر کے اظہار کے لئے معلوم
ہوتا ہے اس قوم نے بھی بنائی تھیں۔

۱۱۱ ص ل ن ا ت - مُضِیْحِیْنَ - اَصْبَحَ الْیَوْمَ

کے معنی میں دخل فی الصَّبَاحِ وہ صبح میں داخل ہوا
یعنی اس پر صبح کا وقت آیا۔ فَاحْذَرُوا الصَّبْحَ
مُضِیْحِیْنَ اَمِی وَهَمَّوْا خَلُوتُمْ فِي الصَّبَاحِ یعنی
ان کو زلزلے صبح ہوتے ہی آپکرا (اقر)

تفسیر فرماتا ہے انہیں صبح کے وقت عذاب نے
آدایا۔ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب زلزلہ
کا تھا جیسے کہ سورہ ہجر میں بیان فرمایا ہے فَاحْذَرُوا
الزَّلَازِلَ فَاسْتَبِقُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (اعرا
۱۱۱) ان کے انکار کی وجہ سے انہیں زلزلے آپکرا۔
تنبیہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں زمین پر گرے کے گرے
رو گئے یعنی مکانوں کے طبقے نیچے دب گئے اور کوئی
ایسا بھی نہ بچا جو انکی لاشوں کو اندر سے نکالتا۔

۱۱۲ ص ل ن ا ت - اَغْنَىٰ عَنْهُمْ يَتَزَوَّجُ

لے دیکھو ص ل ن ا ت سورہ ابراہیم ۱۱۲

مِکْسِبُونَ اَسْتَبَسَّ سے مضارع جمع غائب کا

تبیغ ہے تفصیل کے لئے دیکھو سورہ رعد ۱۱۲

تفسیر یعنی وہ تو بڑے بڑے مکان اپنی حفاظت

۱۱۱ ص ل ن ا ت - مُضِیْحِیْنَ - اَصْبَحَ الْیَوْمَ
اس وقت تک نہیں بدلاجب تک موت نے انکو وفات نہیں
دی۔ گلاب تو یہ حال ہے کہ دل انکار ہے تو آنکھیں پانی بہا
رہی ہیں۔ اس آگ کے سوا ہمارے پاس کوئی آگ نہیں۔ اور
اس پانی کے سوا کوئی پانی نہیں۔ ان اشعار میں نہایت لطیف طور
پر بتایا گیا ہے کہ روحانی سردار قلعوں اور شہروں اور بادلوں
اور پہاڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور دنیا گویا ان میں بستی
ہے اور ان کے ذریعہ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔

تفسیر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ پیاروں
کو کھو رکھو کر مکانات بنایا کرتے تھے اور بڑے طاقتور تھے
کوئی ان پر حمل کی حرمت نہ کر سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
۱۱۱ ص ل ن ا ت - اَغْنَىٰ عَنْهُمْ - اَصْبَحَ الْیَوْمَ
اس قوم بڑی تمدن اور تہذیب تھی کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر
سکتی تھی کیونکہ یہ قوم دونوں علاقوں خشکی اور پیارٹی علاقوں
میں رہتی تھی۔ اوسین کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے
کہ یہ قوم ایسی طاقتور تھی کہ کچھ صد سال کا پیاروں پر سر
تفریح کے لئے گزارتی تھی۔ مگر باوجود اس کے کسی کو
ان کے ملک پر حمل کرنے کی حرمت نہ ہوتی اور ان کے
پیچھے ملک میں امن رہتا تھا یا یہ کہ وہ امن کی حالت میں پہاڑ
پر چلے تھے کسی گھبراہٹ اور ڈر کی وجہ سے اور دشمن
بے پناہ لینے کی غرض سے نہیں۔

۱۱۲ ص ل ن ا ت - اَغْنَىٰ عَنْهُمْ - اَصْبَحَ الْیَوْمَ
پیارے کھو کر مکان بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے
سوا اور قسم کے ان کے مکان نہ ہوتے تھے بلکہ اس کے
خاص عمارتوں پر اشارہ کیا ہے جس سے ان کے تمدن
کی ترقی ظاہر ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے فن تعمیر میں ان کو

۱۱۱ ص ل ن ا ت - اَغْنَىٰ عَنْهُمْ - اَصْبَحَ الْیَوْمَ
۱۱۲ ص ل ن ا ت - اَغْنَىٰ عَنْهُمْ - اَصْبَحَ الْیَوْمَ

إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَآصِفْ

کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور وہ (موجودہ) گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ اس لئے تو (انکی زبانوں پر)

الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ

مناسب درگزر سے کام لے ۷۷ یقیناً تیرا رب ہی بہت چیدہ کرنے والا اور خوب

۱
امصاب انحر
کے اچھے بننے
ہوئے سامانوں

۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

کے لئے بناتے تھے مگر ان کی یہ صفت ان کے لئے اس وقت الٹی پڑی کیونکہ جتنے بڑے مکان ہوں اتنا ہی زیادہ وہ زلزلہ میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نیچے دب جاتے والے انسان کی نجات کی کوئی امید نہیں رہتی۔ اس میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اہل مکہ تم مسلمان سامان کا شور مچا رہے ہو۔ یاد رکھو کہ جب ہمارا عذاب آتا ہے تو معذب قوم کے سامان ان کو فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ انکی ہلاکت کو اور زیادہ خطرناک بنا دیتے ہیں۔

۷۷ حل لغات :- بِالْحَقِّ - الحق کے لئے دیکھو سورہ رعد ۷۷

اصفح :- صَفْح سے امر کا صیغہ ہے اور صَفْحٌ عَنْهُ صَفْحًا کے معنی ہیں اَعْرَضَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ وَحَقِيقَتُهُ وَلَا كُصْفَةً وَجَهْلِهِ۔ اس سے اعراض کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اور صَفْحٌ کے اصل معنی یہ ہیں کہ اس سے اپنے منہ کو ایک طرف کر لیا۔ یعنی اسکی طرف توجہ نہ کی۔ صَدَّ عَنْهُ اس سے رک گیا۔ اَعْرَضَ عَنْ ذَنْبِهِ اس کے گناہوں سے درگزر کیا اور اسے معاف کیا۔ صَفْحَ النَّاسِ - نَظَرُوْیَ اَخَوَالِهِمْ۔ لوگوں کے حالات کو بغور دیکھنا صَفْحٌ فِیْ الْاَدْبِیِّ نَظَرٌ خِیْہ کسی معاملہ میں غور و فکر کیا۔ الصَّفْحُ :- صَفْحٌ کا مصدر ہے نیز اس کے معنی ہیں الجائزہ۔ طرف صَفْحٌ ہیں الانسان۔

جذبہ انسان کا پہلو۔ (اقرُب) پس فَاَصْفَحْ الصَّفْحُ کے معنی یہ ہوئے کہ (۱) ان سے منہ پھیر لے۔ یعنی اب اتمام حجت ہو چکی ہے۔ اس لئے اب منکروں سے بحث و مباحثہ بند کر دو (۲) ان لوگوں سے زیادہ تعلق نہ رکھو (۳) ان کے گناہوں

پیدائش دنیا
کی غرض

ہے۔ اس قدر بڑے نظام کا پیدا کرنا ایک بہت بڑی غرض کے لئے ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ غرض پوری ہوتی اس دنیا میں نظر نہیں آتی۔ پس ضرور ہے کہ انسان کی زندگی اسی دنیاوی حیات تک ختم نہ ہو۔ بلکہ اس نظام کی عظمت کے مطابق ایک بڑے زمانہ تک چلی جائے جس میں وہ ایک ایسے اعلیٰ مقام کو پہنچے گی جس کا اس نظام کی عظمت کے مطابق ہو۔

پیدائش دنیا
نیاست کی دلیل

اگر غور کیا جائے تو اس را نظام تو الگ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ہی ایسے اسرار رکھے ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے۔ انسانی جسم کو ہی لے لو۔ اس کا نظام

اس سمت کا
مکی ہونا زیادہ
درست ہے

کیسا پیچیدہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں اعضاء اور علم و فطرت کے ماہر اس کی حقیقت کے معلوم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اب تک ان امور کا احاطہ نہیں کر سکے جو جسم انسانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانہ کے بعد تو یورپ نے سائنس میں بے انتہا کمال حاصل کیا ہے۔ مگر اب تک انسانی جسم کے متعلق پورا احاطہ نہیں کر سکا۔ پھر اس قدر وسیع قوانین پر جس وجود کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کی پیدائش کے مقصد کو اس قدر حق پرانا جیسا کہ قیامت کے منکر بتاتے ہیں کس طرح معقول سمجھا جاسکتا ہے۔

اصف المصنف
الجمہیں کا
مطلب

اس طرح یہ نظام انبیاء کی کامیابی اور ان کے دشمنوں کی تباہی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ زمین کو آسمان سے جدا کر دو۔ پھر اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ پس جو لوگ خیانت کرتے ہیں کہ روحانی آسمان سے قطع تعلق کر کے ریخہ رہیں گے کیسے اندھے ہیں۔ جس طرح اس نظام کا مل کا جزو رہتے ہوئے ہی زمین محفوظ رہ سکتی ہے۔ اسی طرح روحانی نظام کا جزو بننے سے ہی انسان ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ اس کے جیسے کی کوئی صورت نہیں۔ خصوصاً جبکہ وہ اس نظام پر حملہ آور ہو۔ تو اس کی نجات قطعاً ناممکن ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر وں کو بتایا گیا ہے کہ آسمان روحانی سے قطع تعلق کر لینے کی وجہ سے ان کے سامان کسی کام بھی نہ آئیں گے۔ بلکہ اب انکی تباہی اور

مصنف کے ساتھ
جمل کا بعد
لکھنے کی وجہ

مسلمانوں کی ترقی کا وقت آن پہنچا ہے۔

اس آیت میں کس زور و شور سے کفار کی تباہی کی خبر دی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ وقت کیا ہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد جس طرح جلد حالات بدلے اور کفار تک کی تباہی کے سامان پیدا ہوئے۔ وہ ایک ایسا نشان ہے کہ کسی اعلیٰ سلسلہ میں بھی اس سے پہلے اسکی فکر نہیں ملتی۔ کیونکہ یہ تباہی آسمان روحانی کے سب سے بڑے ستارے بلکہ سورج کی مخالفت اور اس سے قطع تعلق کے نتیجہ میں ظاہر ہوئی۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ نبی کی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی زیادہ درست ہے۔ کہ سب سے کم یہ آیات تو معلوم ہوتا ہے ضرور کسی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ ان میں تلواریں کی تباہی پر خاص زور ہے اور اسے بہت قریب بتلایا گیا ہے۔ سورہ نمل کا پہلا رکوع بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔

آیت کے آخر میں جو یہ فرمایا ہے کہ فاصفہ المصنف الجمہیں اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب انکی تباہی کا وقت قریب آگیا ہے اس لئے اب ان کے بحث مباحثہ بند کرو اور انکی طرف توجہ ہی نہ کرو کیونکہ اب بحث مباحثہ کا وقت گزر گیا۔ اب انکی تباہی کا فیصلہ آسمان سے اتر چکا ہے اب توجہ عذاب کے بعد ہی مانیں گے تو مانیں گے۔

جمہیل کے لفظ سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان سے معروض کرنے کے یہ معنی نہیں۔ کہ جو کوئی توجہ کرے اسکی طرف بھی توجہ نہ کرے۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ جو توجہ کرے وہی مشک نہیں سمجھاؤ لیکن عام بحث مباحثہ اب بند کر دو کیونکہ حجت تمام ہو چکی اور انہوں نے آسمانی دلائل سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بیشک صنف کے معنی معاف کرنے کے بھی ہوئے ہیں۔ مگر اس جگہ وہ معنی مراد نہیں۔ بلکہ صنف التماس منظور فی نحو الیم والے معنی مروا دیں۔ یعنی اب ان کا حال دیکھتے

الْعَظِيمِ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا

قرآن دیلے ۴۹ اور وہ جو ہم نے ان میں سے کچھ گروہوں کو عارضی نفع کا سامان دیا ہے اہل طرف آنکھیں

بِهِ أَشْرَ وَاجِبًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ

بھار بھار ڈک نہ دیکھ اور ان (کی تباہی) پر غم نہ کھا۔ اور مومنوں پر اپنا

السَّعْيُ الْمَثَانِي وَآمُرُ الْقُرْآنَ وَفَاتَحْتُ الْمَكْتَابَ
وَمُتَّعْتُ بِذَلِكَ لَا تَهْمُ تَهْنِي فِي كُلِّ رُكْعَةٍ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ شریف
ہے اور آم القرآن اور فاتحہ الکتاب میں ہر حصے میں شافی
کہتے ہیں کہ یہ ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے قیل لَا تَهْمُ
يُنْقِئُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى کہ اس کو شافی اس لئے کہتے
ہیں کہ اس کے ذریعے خدا کی شان کی جاتی ہے اہل مومنوں کو
ذیجاہ فحوی نے جائز قرار دیا ہے لیکن ابی عطیہ نے قواعد
صرف کے خلاف قرار دیا ہے۔ علامہ ابو حیان کہتے ہیں کہ
یہ اعتراض درست نہیں کیونکہ مثنائی مثنائی کی بھی جمع
ہے جو انہی رباعی سے مفعل کے وزن پر ہے اور اسے
مثنیٰ شائد کے ہیں۔ یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کا
مضمون اچھی طرح بیان کیا گیا ہے۔ ان مثنوں کے روکے
آیت کے معنی ہوئے ہم نے تجھ کو سات آیتوں والی و
سورہ دی ہے کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے یا جس میں سات
آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کامل طور پر بیان کی
گئی ہے۔

تفسیر جب یہ فرمایا کہ یہ لوگ اب تباہ ہوئے تو کہیں
اور انہی جگہ مسلمانوں کو برتری ملنے والی ہے۔ تو ساتھ ہی
فرمایا کہ انہی طرف سے توجہ ہٹا کر اب تم مسلمانوں میں قرآن
کی ترویج اور تعلیم پر زیادہ زور دو تاکہ کامیابی کے دونوں
کے آنے سے پہلے یہ اس کام کے لئے جو ان کے ذمہ لگے وا
جے تیار ہو جائیں چنانچہ فرمایا ہم نے تم کو سورہ فاتحہ صبی
نعمت دی ہے جو صرف سات آیات ہیں۔ اور مثنائی ہیں

کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے دین کے چند لوگوں کے دلوں میں
ع کی رغبت پیدا کی جب وہ حج کے لئے آئے تو انہوں نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا اور آپ سے
لے پھر جا کر اپنی قوم کو سارا حال سنایا۔ اور وہاں سے ایک
وفدا گیا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
درخواست کی کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہمارے شہر میں چلے آئیں۔
اور آپ نے خدا تعالیٰ کے اذن سے ان کی اس درخواست
کو قبول کر لیا۔ اور چند دن کے اندر اندر وہ جو کہیں کوئی
سرھپانے کی جگہ نہ پاتے تھے۔ ایک زبردست حکومت کے
بانی ہو گئے اور وہ دنیوی سامان بھی پیدا ہو گئے جن کے نہ
ہونے کی وجہ سے اہل مکہ اپنی فح لقمی سمجھتے تھے۔ اور وہ
اس قویہ عظیم کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔

۴۹ حل لغات - المثنائی کے معنی ہیں

رِائَاتُ الْعُرَانِ - قرآن جمید کی آیات۔ مِنْ الْوَادِي مَثْنًا
یعنی مثنائی الوادی۔ وادی کے موڑوں کو کہتے ہیں
مثنیٰ الایادی کے معنی ہیں۔ اعادۃ المعروف تکرار
فاکتوری یعنی بار بار احسان کرنے کو مثنیٰ الایادی کہتے
ہیں۔ اس میں دو کی شرط نہیں۔ بلکہ دو یا دو سے زیادہ ہر
احسان ہو۔ مَثْنَى الشَّيْءِ - قِوَاهُ وَطَاقَاتُهُ مَثْنَى
الشيءِ سے مراد اس کی قوتیں ہیں (اقرب)

حضرت قرظ علی بن مسعود ابن عباس اور علماء
کی ایک جماعت اس طرف تکی ہے کہ سبع مثنائی سے مراد
تمام سورہ فاتحہ ہے۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (أَي الْفَاتِحَةُ)

۱۔
مثنیٰ کی
تکی کی ابتدا
اور ابتدا

المثنائی

۱۔
سبع مثنائی
کی متن مثنیٰ

۱۔
تمام سورہ
فاتحہ ہے۔

جَنَا حَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ

(شفقت کا) بازو جھکا لئے رکھ (لوگوں سے) کہہ (کہ) ایمان لے لو۔ (کھلا کر بیان کرنا)

مغنی کے معنی جیسا کہ صافات میں بتائے جا چکے ہیں کسی شکی قوت اور طاقت کے بھی ہوتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کویشانی کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی قوتوں اور طاقتوں کا پورا ہے یعنی میں تو سات مختصر آیات لیکن سارے قرآن کریم کے مطالب اجمالاً اس میں آگئے ہیں۔

مکوان عظیمہ سے مراد فقہ قرآن بھی ہو سکتا ہے اور مراد یہ ہوگی کہ سورہ فاتحہ بھی دی ہوا جمالی قرآن ہے اور تفصیل قرآن بھی دیا۔ اور اس سے مراد خود سورہ فاتحہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں اس سے یہ مطلب ہوگا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اور قرآن سے سارا قرآن نہیں بلکہ حصہ قرآن مراد لیا جائے گا اور یہ عام محاورہ ہے کہ کبھی جزو کے لئے کل کا لفظ بول دیا جاتا ہے جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ قرآن سُناؤ اور اس سے مراد سارا قرآن سُنا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا کچھ حصہ سُنانا مطلوب ہوتا ہے۔ پس القرآن العظیم کا لفظ سورہ فاتحہ کے متعلق اس اظہار کے لئے ہے کہ وہ قرآن عظیم کا حصہ ہے اس سے باہر نہیں۔ ان محضوں سے ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہوتی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں۔ احادیث میں بھی سورہ فاتحہ کا نام قرآن عظیم بتایا گیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہُوَ أَمْرُ الْقُرْآنِ وَ هُوَ اسْتَجْعُ الْعَشَاءِ وَ هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ (مسند احمد جلد ۲ ص ۱۲۷) یعنی سورہ فاتحہ اُمُّ الْقُرْآنِ بھی ہے اور وسیع الشانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے۔

اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن عظیم سارے قرآن کا نام نہیں۔ جو تو ہی معنی ایک وقت میں کہئے جاسکتے

ہیں۔ کیونکہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ یہ بھی ثانی کے اصل کو سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے۔ اور یہ بھی کہ سارا قرآن قرآن عظیم ہے۔ کیونکہ یہ دونوں معنی مختلف نقطہ نگاہ کی وجہ سے ہیں۔ اور اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اگر قرآن عظیم قرآن کریم کے معنی سارے قرآن کے لئے جائیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ہم فہم سورہ فاتحہ کو کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک تفصیلی قرآن بھی دیا ہے۔ پس اس کی تعلیم کا طرف توجہ کرو۔ اور ان لوگوں سے بحث مباحثہ کا خیال چلنے دو اب وقت آگیا ہے کہ مسلمانوں کو مطالب قرآن خوب زور سے سکھائے جائیں تاکہ وہ منہ نظام کے نبھانے کے اہل ہو جائیں۔

۱۱۱ حل لغات۔ تَمَدَّنَ۔ مَدَّتْ۔ مضارع کا صیغہ ہے اور مَدَّتْ نَفْذَةُ الْيَمِّ کے معنی ہیں طبع بصرہ الیہ کہ اس کی طرف لٹکی لگا کر رکھا (اقرب) پس لَا تَمَدَّنَ عِيْمَتَيْنِ کے معنی یہ ہونے کہ تو انکی ترقیات کی طرف لٹکی لگا کر نہ دیکھ۔

تَقْسِيمٍ۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے یہ معنی دیے ہیں کہ بصری اور ادراعات سے بنو قریظہ اور بنو نضیر کے سات قافلے آئے تھے وہ کپڑوں اور عطروں اور جواہرات پر مشتمل تھے انہیں دیکھ کر صحابہؓ نے کہا کہ کاش یہ مال ہمارے پاس ہوتا تو ہم کو اس سے طاقت حاصل ہوتی اور ہم اسے خدا کی راہ میں خرچ کرتے۔ یہ معنی میرے نزدیک درست نہیں اور ان کے غلط ہونے کا یقینی ثبوت یہ ہے کہ سب مفسرین متفق ہیں کہ یہ سورہ ساری کی ساری لگی ہے حتیٰ کہ عیسائی مستشرقین تک یہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ سورہ سب حدیث میں سورہ کی سب لگی ہے۔ پھر جب یہ سورہ لگی ہے تو بنو قریظہ اور بنو نضیر کے قافلوں کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایسی خواہش نہ کرنا کہ اس کی طرف

آیت لا تَمَدَّنَ عِيْمَتَيْنِ کے معنی میں کی تردید

حدیث میں سورہ فاتحہ کا نام سورہ کی سب لگی ہے

لا تَدْرِي مَا فِي
الْكَافِرِ تَبَاهِي
بِرَأْسِهِ تَبَاهِي
طَرَفَ
أَعْرَضَ
لَا يَلْوِ
يَسْ -

دست ہو سکتا ہے بنو قریظہ اور بنو نضیر کی حالت تو مسلمانوں
نے ہجرت کے بعد دیکھی تھی کہ میں نازل ہونے والی سورۃ میں
اس کا ذکر کیونکر آگیا نیز سوچنا چاہیے کہ اس آیت میں تو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں صحابہ تو مخاطب
نہیں۔ اور آپ کی طرف ایسی خواہش منسوب کرنا میرے نزدیک
تو کسی صورت میں جائز نہیں بلکہ سودا و بیس ہے نیز جب کہ
اس سورۃ میں زور ہی اس امر پر ہے کہ ہم مسلمانوں کی ترقی
کے سامان خود پیدا کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے دل میں ایسا خیال پیدا ہی کسی طرح ہو سکتا تھا
کہ خدا تعالیٰ کو کہے کہ اس بارہ میں تم پر توکل رکھ اور
رسول لوگوں کے اموال کو دیکھ کر کہے کہ دل ہلے پاس ہوتا
تو خوب ترقی کرتے۔ اسے کسی عقل تسلیم کر سکتی ہے۔

لا تَدْرِي مَا فِي
الْكَافِرِ تَبَاهِي
بِرَأْسِهِ تَبَاهِي
طَرَفَ
أَعْرَضَ
لَا يَلْوِ
يَسْ -

اصل بات یہ ہے کہ اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ يَوْمَ الْقَدَرِ
کے نظام کے ٹوٹنے کا اشارہ تھا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے دل کو جو نہایت حساس تھا اور جس میں
اپنی قوم کی خیر خواہی کوٹ کوٹ کر پھری ہوئی تھی۔ لازماً یہ
صدمہ ہونا تھا کہ اب میری قوم یا اس کے عمائد ایمان سے
محروم نہ جائیں گے اور تباہ نہ کر دیئے جائیں گے چنانچہ آپ
صنادید کی حالت کو دیکھ کر جس پر مکہ کے نظام کا مدار تھا سخت
افسوس کرتے ہوئے کہ کاش یہ لوگ تباہ نہ ہوتے اور جس طرح
اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بڑا بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو

آیت لا تَدْرِي
مَا فِي الْكَافِرِ
کے مطلب

لگے ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے یہ الفاظ بیان
فرمائے۔ اور کہا کہ تجھے اپنی قوم کے اکابر کی تباہی کی خبر سن کر
افسوس ہوگا۔ کیونکہ تو انکی ہدایت کی زبردست خواہش رکھتا
ہے مگر اب ہم انکی تباہی کا فیصلہ کر چکے ہیں پس اب ان لوگوں کے
لئے افسوس کرنا چھوڑ دے۔ اور انکی ظاہری بڑائیوں کا خیال نہ
کر۔ اب تو تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑا کر دے
اور تباہ کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اموال
کو لالچ کی بنیاد سے نہ دیکھ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ انکی ظاہری خزان
و شوکت کو دیکھ کر یہ افسوس نہ کر کہ اب عذاب الہی ان کو
کنکال اور تباہ کرے گا۔ اور ان کی خشم جاتی ہے گی۔
چنانچہ آیت کا آخری حصہ بھی اہی معنوں کی تائید کرتا
ہے کیونکہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
یعنی ان کی تباہی پر غم نہ کر۔ اس جملے کے ہوتے ہوئے وہ
معنی جو بعض لوگوں نے کئے ہیں کس قدر خلاف عقل ہو جاتے
ہیں۔ کیونکہ اگر وہ معنی صحیح ہیں۔ تو آیت کا معنوں یہ بن جائیگا
کہ اے محمد رسول اللہ تو ان کے مالوں کو دیکھ کر لالچ نہ کر اور یہ
خواہش نہ کر کہ وہ اموال تجھ کو مل جائیں۔ اور تو انکی تباہی
پر غم نہ کھا۔ یہ معنی کیسے لغو ہیں۔ اور کس طرح ان کا ایک
حصہ دوسرے حصہ کو رد کرتا ہے لیکن جو حصے سینے کئے
ہیں وہ ساری آیت کے معنوں کو ایک دوسرے کا موئید
بنادیتے ہیں۔

جو شخص دوسرے کے مال کو لینا چاہتا ہے وہ اس کی
تباہی پر غمگین کیونکر ہو سکتا ہے وہ تو اپنی خواہش سے
علیٰ اس کی تباہی کی دُعا کرتا ہے۔

وَ أَخْفِضْ جَنَاتَكَ لِنُفُوسٍ مِّنْ يَّحْيِيكَ الْفَلَا
بھی میرے کئے ہوئے معنوں کی تائید کرتے ہیں کیونکہ اگر
وہ معنی مراد ہوں جن کو لینے روکنا ہے۔ تو اس آیت کے یہ
معنی ہونگے کہ کفار کے متعلق یہ خواہش نہ کر کہ ان کا مال تجھ کو
مل جائے اور انکی تباہی پر افسوس نہ کر۔ اور مومنوں کی
ترتیب کی طرف پوری توجہ کر۔ اگر یہ معنی ہوں تو آیت سے

دین میں بھی بڑا بنانا تو اچھا ہوتا اور یہ خواہش نہایت پکڑ
ہے یعنی تمھاری تباہی پر خوش نہیں ہوتا۔ بلکہ چاہتا ہے کہ
سب ہی ایمان لے آئیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو اس خواہش میں اس قدر رٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی
نسبت قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
يَكُونُ تَوَاتُؤًا مِّنْ يَّحْيِيكَ الْفَلَا (شروع ۱/۵) اے محمد (رسول اللہ)
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تو تو خدا اپنے آپ کو اس غم میں ہلا
کر لے گا۔ کہ یہ لوگ سب کے سب مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے
پس آپ کے ان شریف جذبات کو اس خبر سے فرو نشیں

الْمُبِينُ ۝ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝

کامل نذیر ہوں ۱۵۱ اس لئے کہ ہم نے باہم بانٹ لینے والوں کے متعلق (اپنا انذار کا کام) نازل کیا ہے ۱۵۲

۱۵۱ ص ل ن غ ا ت - الْمُقْتَسِمِينَ - الْمُقْتَسِمُ: اسم فاعل مُقْتَسِمٌ آتا ہے اور مُقْتَسِمُونَ اس کی جمع ہے۔ قَسَمَ لِمَالٍ بَيْنَهُمْ کے معنی ہیں۔ أَخَذَ كُلُّ قِسْمَةٍ انہوں نے مال کو تقسیم کیا اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لیا (اقرب) تَقَسَّامَا الْمَالُ - اِقْتَسَمَا بَيْنَهُمَا - انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ فَالَا تَقْسَامُ وَالْتَقَامُ بمعنی وَاحِدٍ - یعنی ان معنوں کے رو سے اِقْتَسَامُ اَلْ تَقَامُ ہم معنی ہیں (تاج) پس مُقْتَسِمُونَ کے معنی ہوں گے تقسیم کرنے والے۔ مراد ان حضرت کی دشمنی کے فرائض سے ہجرت کرنے والوں سے ہے۔

۱۵۲ ص ل ن غ ا ت - كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ سے ایک بار ایک اشارہ ہجرت کی طرف بھی کیا گیا ہے۔ کیونکہ مومنوں کی کامل تربیت ایک نظام کو چاہتی ہے قرآن کریم کے وہ احکام جو نظام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ ان کا عملی اجراء مومن نہیں ہو سکتا تھا پس یہ کہہ کر کہ اب قوموں کی ایسی تربیت کی طرف توجہ کر کے مل کر یہ دنیا کا نظام سنبھال لیں۔ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب ہم تجھے اس پر مجبور کرنے والے ہیں۔ چہاں تجھے اس تربیت کا موقعہ پوری طرح مل جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ آنکھیں کھٹا کھٹا کر دیکھنے سے اس لئے منع نہیں کیا گیا۔ کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے الوں کی لاپرواہی۔ بلکہ اس حسرت سے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ اب سرور ان عرب کی شہمت جلتی رہے گی اور وہ ایمان سے محروم رہ جائیں گے۔ اور ان کے مومل ان کو تقویٰ میں بڑھانے کی بجائے انکی ہلاکت کا موجب ہو جائیگے۔

۱۵۱ ص ل ن غ ا ت - قَسَمَ: بمعنی اب تو بانگ بلند سے ان کو برسرِ دے کہ میں ہاں میں ہاں کہتا ہوں ۱۵۲ ص ل ن غ ا ت - كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ: خدا تعالیٰ نے انذار کا کام میرے ہی سرور کو کیا چھوڑا ہے اس لئے میں اپنی مشلہ کے ماتحت اعلان کرتا ہوں کہ تمہاری تباہی کا وقت آگیا ہے۔

۱۵۱ ص ل ن غ ا ت - الْمُقْتَسِمِينَ - الْمُقْتَسِمُ: اسم فاعل مُقْتَسِمٌ آتا ہے اور مُقْتَسِمُونَ اس کی جمع ہے۔ قَسَمَ لِمَالٍ بَيْنَهُمْ کے معنی ہیں۔ أَخَذَ كُلُّ قِسْمَةٍ انہوں نے مال کو تقسیم کیا اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لیا (اقرب) تَقَسَّامَا الْمَالُ - اِقْتَسَمَا بَيْنَهُمَا - انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ فَالَا تَقْسَامُ وَالْتَقَامُ بمعنی وَاحِدٍ - یعنی ان معنوں کے رو سے اِقْتَسَامُ اَلْ تَقَامُ ہم معنی ہیں (تاج) پس مُقْتَسِمُونَ کے معنی ہوں گے تقسیم کرنے والے۔ مراد ان حضرت کی دشمنی کے فرائض سے ہجرت کرنے والوں سے ہے۔

۱۵۲ ص ل ن غ ا ت - كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ سے ایک بار ایک اشارہ ہجرت کی طرف بھی کیا گیا ہے۔ کیونکہ مومنوں کی کامل تربیت ایک نظام کو چاہتی ہے قرآن کریم کے وہ احکام جو نظام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ ان کا عملی اجراء مومن نہیں ہو سکتا تھا پس یہ کہہ کر کہ اب قوموں کی ایسی تربیت کی طرف توجہ کر کے مل کر یہ دنیا کا نظام سنبھال لیں۔ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب ہم تجھے اس پر مجبور کرنے والے ہیں۔ چہاں تجھے اس تربیت کا موقعہ پوری طرح مل جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ آنکھیں کھٹا کھٹا کر دیکھنے سے اس لئے منع نہیں کیا گیا۔ کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے الوں کی لاپرواہی۔ بلکہ اس حسرت سے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ اب سرور ان عرب کی شہمت جلتی رہے گی اور وہ ایمان سے محروم رہ جائیں گے۔ اور ان کے مومل ان کو تقویٰ میں بڑھانے کی بجائے انکی ہلاکت کا موجب ہو جائیگے۔

۱۵۱ ص ل ن غ ا ت - قَسَمَ: بمعنی اب تو بانگ بلند سے ان کو برسرِ دے کہ میں ہاں میں ہاں کہتا ہوں ۱۵۲ ص ل ن غ ا ت - كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ: خدا تعالیٰ نے انذار کا کام میرے ہی سرور کو کیا چھوڑا ہے اس لئے میں اپنی مشلہ کے ماتحت اعلان کرتا ہوں کہ تمہاری تباہی کا وقت آگیا ہے۔

ہم نے مقتسمین پر اتارا ہے۔ یہ معنی جیسا کہ ظاہر ہے
 ۱۔ مفسرین کوئی صحیح مفہوم پیدا نہیں کرتے اس وجہ سے مفسرین کو
 اس آیت کے معنی کے تحت دقت ہوئی ہے۔ اور
 لمبی لمبی وجہیں کہہ کہہ انہیں کوئی معنی نکالنے پڑے ہیں۔
 مقتسمین کے معنوں کے بارے میں بھی مفسرین کو بڑی
 دقت پیش آئی ہے۔ انہوں نے اس آیت کے معنی یہ کئے
 ہیں کہ جس طرح ہم نے ان پر عذاب اتارا ہے۔ جنہوں
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کی قسمیں کھائی
 ہوئی ہیں بخدا میں بھی یہ معنی بیان کئے گئے ہیں (بخدا ہی
 کتاب التفسیر سورۃ الحجۃ) مگر میرے نزدیک
 عربی زبان کے دوسرے یہ معنی درست نہیں۔ کیونکہ اِقتَسَمَ
 کے معنی قسمیں کھانیکے نہیں ہیں بلکہ تقسیم کرنے کے ہیں۔
 ۲۔ چنانچہ اقرب میں ہے اِقتَسَمُوا الْمَالَ بَيْنَهُمْ لَمْ
 ۳۔ آخَذَ كُلٌّ قِسْمًا یعنی جب اِقتَسَمَ الْمَالَ کا لفظ
 کے معنوں میں ہے بولیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تقسیم کر لیا
 اور ہر اک نے اپنا حصہ لے لیا۔ تاج العروس میں ہے
 تَقَسَّمَا الْمَالُ اِقتَسَمَا بَيْنَهُمَا یعنی تقاسما المال کہیں
 تو اس کے معنی اِقتَسَمَا کے ہیں آپس میں تقسیم کرنے کے ہوتے
 ہیں۔ غرض اِقتَسَمَ کے معنی تاج العروس میں تقسیم کرنے کے
 لکھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر لوگوں کو یہ دھوکا کیونکر لگا
 ۱۔ اِقتَسَمَ کے اس کے معنی باہم قسمیں کھانے کے ہوتے ہیں تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ تَقَسَّمَا کے ایک معنی قسمیں کھانے کے ہیں
 اور دوسرے معنی تقسیم کرنے کے ہیں۔ ان معنوں کو بتانے
 کے لئے اہل لغت لکھتے ہیں کہ تَقَسَّمَا اور اِقتَسَمَا
 الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ تَقَسَّمَا اِقتَسَمَا کی طرح
 تقسیم کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ اِقتَسَمَ بھی
 تَقَسَّمَا کی طرح قسمیں کھانے کے معنوں میں استعمال ہوتا
 ہے۔ مفسرین نے اس مشابہت سے دھوکا کھایا ہے
 حتیٰ کہ زبیری جیسے ادیب نے بھی دھوکا کھایا ہے میرے
 دلیری کی تصدیق تاج العروس کے ان الفاظ سے ہوتی ہے

تَقَسَّمَا الْمَالَ اِقتَسَمَا بَيْنَهُمَا فَإِذَا رَقَسَمَا
 وَالتَّقَسُّمُ مَعْنَى وَاحِدٍ۔ یعنی ”تَقَسَّمَا الْمَالَ
 کے معنی اِقتَسَمَا المال کے ہیں یعنی آپس میں مال تقسیم
 کر لیا۔ پس اِقتَسَام اور تَقَسَام ایک ہی معنی رکھتے ہیں“
 اس عبارت سے ظاہر ہے کہ تاج العروس والے کے نزدیک
 دونوں کا اشتراک تقسیم کرنے کے معنوں میں ہے نہ کہ
 قسموں کے کھانے کے متعلق۔ چنانچہ آگے تاج العروس
 والے اس آیت کو بطور شہادت پیش کیا ہے گو آگے
 ابن عوفہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ مقتسمین کے معنی
 تَقَسَّمُوا کے ہیں۔ لیکن اوپر کی تشریح کے تحت
 صاف ظاہر ہے کہ تاج والا ان معنوں کو لغت کے معنی
 نہیں قرار دیتا بلکہ تفسیری معنی قرار دیتا ہے۔

اس تہمید کے بعد میں یہ بتاتا ہوں کہ مقتسمین سے
 کیا مراد ہے۔ میرے نزدیک تقسیم کرنے والوں سے
 محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کے کام تقسیم
 کر بولے فراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے تجربے
 خلافت تدبیر کرنے کے کاموں کو تقسیم کر لیا ہے کسی نے
 یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی ہے کہ کسی کے باہر کھڑا ہو کر لوگوں
 کو ورغلائے کسی نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے کہ شور مچاتا
 پھرے کہ اگر سچا ہوتا تو ہم جو رشتہ دار ہیں کیوں نہ مانتے
 کسی نے مسلمانوں کو دکھ دینے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی
 ہے کسی نے دوسری اقوام پر یروپیگنڈا کرنے کی ڈیوٹی
 سوان سب لوگوں کے لئے ہم نے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے
 بعض لوگوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ قرآن کو انہوں نے تقسیم
 کر لیا ہے کہ بعض حصہ کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں۔ مگر یہ
 معنی بھی درست نہیں معلوم ہوتے۔ کیونکہ مقتسم کے معنی
 تو باہم تقسیم کر لینے کے ہیں اور کسی حصہ پر ایمان ناو کسی
 کو رد کر دینا یا باہم تقسیم کا مفہوم دانا نہیں کرتا۔ پس کسی جز
 پر ایمان لانا اور کسی پر نہ لانا کو بعض کفار کا شیوہ ہے اور
 قرآن کریم میں مذکور ہے محمد اس آیت میں اس مفہوم کی طرف اشارہ

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ قَوْلًا سَرِيًّا

جنہوں نے قرآن کو جھوٹی باتوں کا مجموعہ قرار دیا ۳۵ سو تیرے رب کی قسم

لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

الرح

ہم ان سب سے باز پرس کریں گے ان کاموں کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے ۳۶

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

سو جس بات (کے پیچھے) کا تجھے حکم دیا جاتا ہے وہ کھول کر (لوگوں کو) بتا دے اور ان مشرکوں (کی بات) سے عراض کر دے

نہیں ہے۔
۳۵ تفسیر عِضِينَ اور عِضُونَ عِصَّةٌ کا جمع ہیں اور عِصَّةٌ کا لفظ عِصْفَى یَعْصُوا عِصْوًا سے بھی نکلا ہے جس کے معنی ٹکڑے کرنے کے ہوتے ہیں اور عِصَّةٌ یَعْصُ عِصْمًا سے بھی نکلا ہے جس کے معنی جھوٹ بولنے کے ہوتے ہیں۔ پس عِصَّةٌ کے معنی جھوٹ کے بھی ہیں اور ٹکڑے کے بھی اور عِصْدِین کے معنی بہت سے جھوٹوں کے بھی ہیں اور ٹکڑوں کے بھی۔ اگر عِصَّةٌ عِصْفَى یَعْصُوا کے مادہ میں مشتق سمجھا جائے تب بھی اہل لغت کے نزدیک اس کے معنی ”جھوٹ“ کے علاوہ جھوٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ (اقرب) غرض ایک مادہ کے دو سے عِصْفِین کے معنی ”ٹکڑوں“ کے ہیں اور دونوں مادوں کے دو سے اس کے معنی ”جھوٹوں“ کے ہیں اور میرے نزدیک دوسرے معنی اس آیت میں زیادہ درست معلوم ہوتے ہیں۔ مگر ان معنوں کے سمجھنے کے لئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جَعَلَ کے ایک معنی طَلَعَ کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا سمجھا۔ چنانچہ عربی کا محاورہ ہے جَعَلَ الْحَقَّ بَاطِلًا یعنی سچ کو جھوٹ سمجھا (اقرب) اور عِصْفِین کے معنی جھوٹ کرنے کی صورت میں جَعَلَ اس آیت میں انہی معنوں میں مستعمل ہونا چاہیے گا اور

ترجمہ یہ ہوگا۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو جھوٹوں کا مجموعہ سمجھ رکھا ہے، اور گزشتہ آیتوں سے بل کر انہیں کے مفہوم یہ ہے گا کہ اس مجموعہ عذاب کی خیران کو دے دے جنہوں نے تیری مخالفت کی ڈیوٹیاں تقسیم کر رکھی ہیں۔ اور قرآن کریم کو جھوٹوں کا مجموعہ سمجھ رکھا ہے اور بتا دے کہ اب ان لوگوں کی تباہی کا وقت آپہنچا ہے یہ معنی آیت سے ظاہر ایسے واضح ہیں کہ ان سے تمام وہ مشکلات دور ہو جائی ہیں تو دوسرے تفسیرین کو پیش آتی ہیں۔

۳۶ تفسیر نَزَّانَا سے کہ تیرے رب ہی کی قسم لَنَسْأَلَنَّهُمْ اب ایسے سب لوگ سزا پائیں گے۔ اور ہم ان سے پوچھیں گے پوچھنے کا مطلب اس جگہ وہی ہے جو

تجانی میں پوچھوں گا کا ہوتا ہے۔ یعنی انکی شرارتوں کا اب حساب لیں گے اور ان کو سخت سزا دیں گے۔

۳۷ حل لغات۔ اِصْدَعْ۔ صَدَعَ اِصْدَعْ

امر کا صیغہ ہے اور صَدَعَهُ صَدْعًا کے معنی ہیں۔ شَقَّہُ کسی چیز کو پھاڑ دیا۔ وقیل شَقَّہُ بِنَصْفِینِ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وقیل شَقَّہُ وَلَمْ یَقْتَرِفْ اور بعض کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پھاڑ دیا لیکن وہ دو ٹکڑے نہ ہوئی۔ صَدَعَ (لامؤ)۔ کَشَفَهُ وَیَبَّسَهُ بات کو کھول دیا اور دُفِعَ کر دیا۔ صَدَعَ بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ تَنَکَّمَ بِهَا جَاهِدًا

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ

ہم یقیناً تجھے ان مستہزئوں (کے شر سے محفوظ رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ)

يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

کے ساتھ کوئی (دیکھو) اور معبود بنا رہے ہیں۔ سو وہ عنقریب (اس کا نتیجہ) معلوم کر لیں گے۔

چاہتے ہیں اور تجھ پر ہنسی کرنے والوں کو عبرتناک سزا میں دینا چاہتے ہیں۔ ان کو سوجنا چاہیے تھا کہ جب یہ اللہ کے شریک بنا رہے ہیں اور اس کی ہتک کر رہے ہیں تو وہ کب تک ان کی اس حرکت کو برداشت کرتا چلا جائے گا قومی طور پر تو یہ پیش گوئی بعد ہجرت کفار مکہ کی شکست اور ذلت سے پوری ہوئی۔ فردی طور پر بھی اس کا عجیب شاندار طور پر ظہور ہوا۔ عروہ بن زبیر کی روایت ابن اسحاق نے لکھی ہے (ابن کثیر جلد ۵) کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی اڑانے والے پانچ رؤساء تھے ولید بن مغیرہ۔ عاص بن ہاشم وائل۔ اسود بن عبد یغوث اور اسود بن المطلب اور حرث بن طلحہ ان کے بارہ میں حضرت جبریل کشف میں رسول کریم کو نظر آئے اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اسے استسقاء ہو گیا۔ اور وہ اس سے مرگیا۔ ولید بن مغیرہ کے پیر کی طرف اشارہ کیا اسے ایک پُرانا زخم تھا جو مندمل ہو چکا تھا اس کے بعد وہ زخم پھٹ گیا اور وہ اس سے مرگیا۔ اور عاص بن وائل کے پاؤں کے تلوں کی طرف اشارہ کیا وہ چند دن بعد گدھے پر سوا سلاط کو چار ہاتھ کا تنے میں کوئی چیز کھب گئی اور وہ اس سے مرگیا۔ اور حرث بن طلحہ کے سر کی طرف اشارہ کیا وہ سر کے زخم سے ہلاک ہو گیا۔ اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ اندھا ہو کر مر گیا۔ یہ روایت سعید بن جبیر اور عکرمہ سے بھی

حق اور حجت کا علی الاعیان ظہار کیا۔ صدع بالآخر اصاب بلہ موضعه و جاحتر بہ مصدحہا کسی کام کو برعبل کیا۔ اور اس کی با و از بلہ نصرت کی صدع بالحق۔ فصلہ کسی معاملہ کا دیت فیصلہ کیا۔ (اقرب)

تفسیر صدع بالحق کے معنی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور صدع کے معنی کھول کر بیان کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ دونوں معنی یہاں چسپاں ہوتے ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی فیصلہ انکی ہلاکت اور مسلمانوں کی ترقی کی نسبت جاری ہو چکا ہے۔ تو اس امر کو خوب کھول کھول کر انہیں متبادسے اور

فاسد عیون مشرکوں سے بحث مباحثہ چھوڑ دے۔ اسی طرح اس کا میں اسوہ کی مطلب بھی ہو سکتا ہے (اور یہی ان معنیوں کے ساتھ عملی اور کثیر زیادہ چسپاں ہوتا ہے جو میں اوپر کی آیات کے بیان کر دی گئی ہے۔ چکا ہوں) کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر۔ یعنی تجھے اب ہم اس امر کا موقع دینے آغوش میں والے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام کا اجرا عمل شروع ہو اڑانے والا جائے۔ پس تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلوں کو انجام جاری کر دے اور مشرکوں کی بدواہ نہ کر۔ اس آیت میں بھی گویا بدین کی ہجرت اور اسلامی حکومت کی خبر دی گئی ہے

تفسیر یعنی اب تجھے ان لوگوں کی طرف توجہ کی اس لئے ضرورت تھی کہ اب بحث مباحثہ والے جوابوں کی جگہ ان کو آسمانی فتوانوں کے ساتھ جواب دینا

سوفی معلوم
کے پیش گوئی کا
قوی اور مزید
ظہور

فاسد عیون
میں اسوہ کی

اور شریعت کے
عملی اور کثیر

دی گئی ہے۔
چکا ہوں)

آغوش میں
اڑانے والا

انجام
جاری کر دے

بھی گویا بدین
توجہ کی اس لئے

تفسیر
تھی کہ اب بحث

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝

اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تیرا دل تنگ پڑتا ہے ۝

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

پس تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے (اسکی) تسبیح کر اور (اسکے) کامل فرمانبرداروں میں سے بن

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھ پر موت (کی گھڑی) آجائے ۝

۝ حل لغات - الْيَقِينُ: اِذَا حَتَّ

الشَّيْءُ وَتَحْقِيقُ الامر یقین کے معنی ہیں حک

کو دور کرنا۔ اور کسی معاملہ کی اصلیت تک پہنچنا

الْحَمْدُ الْحَاصِلُ عَنْ تَقْطُرِ وَاسْتِدْلَالِ وَلَهَذَا

لَا يَسْتَحْيِي عِلْمُ اللَّهِ يَقِينًا۔ وہ علم جو خود کو نکال دے اور

استدلال سے حاصل ہو۔ اسی وجہ سے خدا کے علم کو نکال دے

یقین نہیں کہتے۔ کیونکہ اس کا علم کسی نہیں بلکہ ان کی

ہے۔ الْيَقِينُ۔ الموت۔ یقین موت کے

معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے (اقرب) اس

آیت میں بھی آخری معنی ہیں۔

تفسیر۔ یقین کے معنی اس جگہ پر موت کے

ہیں۔ فرماتا ہے کہ اب تو موت تک ہماری عبادت میں

لگا رہو۔ یعنی اسلام کو جو ترقی ملے گی۔ اس میں

اب کوئی رخصت نہیں پڑے گا۔ اور تو با فراغت اپنی

موت تک کھلے بندوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے گا

اور یہ لوگ اس وقت جو تیری عبادت میں روکیں

ڈالتے ہیں۔ ان کو خدا تعالیٰ اس طرح مٹا دے گا کہ

تو تیری ساری زندگی عبادت کی آزادی کے لحاظ

سے راحت میں گزرے گی۔

یقین کے معروف معنی بھی اس جگہ ہو سکتے ہیں اور

اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ جس ساعت کا

مروی ہے سعید حوث بن غیلہ نام بتاتے ہیں اور مکرر ورث

بن قیس۔ مگر یہ اختلاف نہیں کیونکہ وہی کے نزدیک غیلہ

اسکی ماں کا نام تھا اور قیس باپ کا نام تھا۔

۝ تفسیر۔ بیشک ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں

کے باعث تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے اس کے معنی نہیں

کہ یہ لوگ جو تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں ان سے

تیرے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کا

اشارہ اوپر کی آیت وَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

کی طرف ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اے محمد رسول اللہ

(صلی اللہ علیہ وسلم) ہم جانتے ہیں کہ ان کے شرک کا

دعاویٰ پر ہماری محبت کی وجہ سے تجھے سخت تکلیف

ہوتی رہی ہے لیکن اب تو خوش ہو جا۔ کہ شرک مٹا

دیا جائے گا اور توحید قائم کر دی جائے گی۔

۝ تفسیر۔ یعنی چونکہ ہم اب توحید کو پھر قائم

کرنے لگے ہیں۔ جو تیری آند کا اصلی مقصد ہے تو

اس خوشی میں اپنے رب کی تسبیح کر اور سجداتِ شکر

بجلا۔ یا یہ کہ موتوں کی تربیت کر کے اللہ تعالیٰ کی

تسبیح کا عملی ثبوت دینا کے لئے ہمیں اگر کیا ہی لطیف

رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل پر

اس غم کا بوجھ ہلکا کیا ہے جس کا ذکر اوپر

آچکا ہے۔

وعدہ ہے اس کے آنے تک خاص طور پر عبادت میں مشغول رہو گویا عذاب یا ساعۃ کے آثار ظاہر ہونے کا نام یقین رکھا۔ کیونکہ جب تک وعدہ پورا نہ ہو اس کی پوری حقیقت ظاہر نہیں ہوتی۔ پس فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو تو خاص طور پر دعا اور عبادت میں لگ جانا چاہیے تاکہ وہ وعدہ ہر قسم کی خیر کے ساتھ پورا ہو۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے دنوں میں عبادت چھوڑ سکتا ہے۔ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے پس اس کے معنی معمول سے زیادہ عبادت اور توجہ کے ہیں۔

بعض نادان بدعتی اس آیت کے یہ معنی کہتے ہیں کہ جب تک یقین حاصل نہ ہو عبادت فرض ہے جب یقین حاصل ہو جائے تو پھر نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”یقین کے حاصل ہونے تک عبادت کر“ یہ

نادان نہیں جانتے کہ اس طرح وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں۔ اور گویا یہ کہتے ہیں کہ اس سورۃ کے آخر تک آپ کو یقین کامل حاصل نہ ہوا تھا۔ اگر محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نبوت کے بعد یقین حاصل نہ ہوا تھا تو ان ذلیل لوگوں کو یقین کس طرح حاصل ہو سکتا ہے نحوہ یا اللہ من ھذہ الخرافات ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسا ہی شخص آیا اور سوال کیا کہ کشتی کا سوار جب کنارہ پر پہنچے تو کشتی ہی میں بیٹھا رہے یا اتر آئے۔ بیٹھے کہا کہ اگر دریا محدود ہے اور اس کنارہ ہے تو کنارہ پر اتر آئے لیکن اگر دریا بے کنارہ ہے تو جس کو وہ کنارہ سمجھتا ہے وہ اس کی عقل کا دھوکا ہے اس لئے وہ جہاں اترے گا۔ وہیں ڈوبے گا۔ اس پر وہ سخت شرمندہ ہوا۔

وَهُيَ مَعَ الْبِسْمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَثَلَاثُونَ كَلِمَةً

۱۔ اس سورۃ کے متعلق مفسرین کا قول ہے۔ هَذِهِ السُّورَةُ مَجِيئَةٌ كُلُّهَا قَالَهُ الْحَسَنُ وَالْحَطَّاءُ وَعَلَيْكُمْ مَوْجِبًا
یعنی یہ سورۃ سب کی سب گئی ہے جس عطاء اور مکر اور جابر نے اسی خیال کا اظہار کیا ہے۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلَا ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْهَا وَحْيٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى - وَ لَا تَنْشُرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِلٰى قَوْلِهِ - وَ لَنْجَزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ سورۃ سب گئی ہے سوائے تین آیتوں کے۔ وَ لَا تَنْشُرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ سے شروع ہو کر لَنْجَزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ پر ختم ہوتی ہیں بعض دوسرے کہتے ہیں کہ یہ شک تین آیتیں غیر کی ہیں۔ مگر وہ اس سورۃ کے آخر میں وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ لَنْ كُودَ الَّذِيْنَ هُمْ مَحْسَبُوْنَ تک ہیں بعض کہتے ہیں۔ کہ مندرجہ ذیل تین آیات مدنی ہیں (۱) وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ اِلٰى آيَةٍ - « نَزَلَتْ فِي الْمَدِيْنَةِ فِيْ شَاْهِرِ الْاَثَمِيْنِ بِحُمْرَةٍ وَ قَتَلْنِيْ اُحُدٌ » یعنی یہ آیت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہیدانِ اُحد کے شہید کرنے کے واقعے کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ (۲) وَ اَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَ اِلٰى آيَةٍ (۳) ثُمَّ اِنْ زِلْكَ لَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا اِلٰى آيَةٍ بعض کہتے ہیں کہ اس سورۃ کے ابتدائے پہلی تین آیات تعالیٰ عَمَّا يَشُوْرُوْنَ تک مدنی ہیں اور باقی تمام سورۃ گئی ہے۔ قاعدہ نے اس کے بالکل برعکس کہا ہے کہ وہ گئی ہیں۔ پہلی تین آیتیں گئی ہیں۔ اور باقی سورۃ مدنی ہے (ابراہیم) اور یہی مصنفین میں سے و تری نے ساری سورۃ کو آخری زمانہ کی کئی سورتوں میں سے تفسیر دیا ہے۔ فولک نے سوائے آیات ۴۴، ۱۱۲، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۶ یہ سورت گئی کے باقی سب سورۃ کو گئی قرار دیا ہے۔ مگر جو کس سورۃ میں کیم میں بسم اللہ کو آیت شمار کیا گیا ہے۔ اس لئے ایک ایک عدد بڑھا دیا گیا ہے۔ فولک نے ۴۴، ۱۱۱، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۵ لکھا ہے) تسبیح نے آخری تین آیات کو مدنی قرار دیا ہے اور باقی تمام سورۃ کو گئی۔ (دائل WEIL) نے بڑے زور سے تسبیح کی بات کو رد کیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی گئی ہی ہیں (دوسرے بزرگسری ان قرآن) اس سورۃ کا نام غفل رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس وجہ سے میں غفل کی وحی کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے۔ کہ تمام کافرانِ عالم وحی پر چل رہا ہے۔ اور یہی مضمون اس سورۃ کا محوری نقطہ ہے۔ دوسرے اس میں جہاد کا پہلی دفعہ ذکر ہے۔ جو کہ اس پر اعتراض ہوتا تھا۔ غفل کی مثال سے اشارہ کیا کہ اس میں شدید بھی ہے اور ڈنک بھی۔ مگر ڈنک کم اور شدید زیادہ۔ اسی اصول پر جہاد کا قیام ہے۔ جس کی غرض صرف روحانی شہد کی حفاظت ہے۔ میرے بتائے ہوئے قاعدہ کے مطابق کہ سورتوں کے مضامین حسبہ وقت مقطعات کے تابع ہوتے ہیں اور جن سورتوں کے شروع میں مقطعات نہیں ہوتے۔ وہ اپنے سے پہلی سورۃ کے جس کے پہلے مقطعات ہوں مضمون کے لحاظ سے تابع ہوتی ہیں اور اس میں اسی سورۃ کے مضامین کا تسلسل ہوتا ہے یہ سورۃ صاف صاف

مضمون کے تسلسل میں ہے۔ اور اسی کے مضمون کو سننے پیرایہ میں جاری رکھا گیا ہے۔ سورۃ حجر کے شروع میں اَلرُّكْعَةِ حُرُوفِہِیْ جِس کا مفہوم اَنَا اللّٰہُ اَمْرُی ہے یعنی میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ اس سورۃ میں انہی صفت کے مضمون کو سننے پیرایہ میں اور نئے اسلوب سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کلام الہی کیا شان رکھتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ اور اس کے اندک کیا قوت جاذبہ ہوتی ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم جو تمام کتب سے کامل کتاب ہے۔ اس کی قوت جذبہ اور قوت قدسی کی تو مدہی نہیں۔ پھر مسلمانوں کی کامیابی میں کیا سبب ہو سکتا ہے۔

پچھلی سورۃ کے ساتھ اس کا مزید جوڑ یہ بھی ہے۔ کہ پہلی سورۃ کے آخر میں اِنَّ السَّاعَةَ لَا یَسْتَعِیْذُ مِنْهَا وَرَبُّكَ لَنِبَشِئَتْ لَہُمْ اَجَعِیْنِ کہ کہ کفار سے عذاب کا وعدہ کیا تھا۔ اب اس سورۃ میں آئی اَمْرُ اللّٰہِ کہ کہ یہ بتایا ہے کہ وہ موعود وقت اب آئی گیلی ہے۔ پہلی سورۃ کے آخر میں تو اَیْسَۃُ فَرِیَا تھا کہ عذاب کو آیا ہی سمجھو اور اس سورۃ کو آئی سے شروع کیا ہے کہ وہ آئی گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا محاورہ ہے کہ وہ کسی امر کے قطعی ہونے پر مبنی کے صیغہ سے دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح جلد ظاہر ہونے والے امور کو بھی ماضی کے صیغہ سے ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ جو بات ہو چکی ہو۔ اس کے متعلق کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ماضی کے نقطہ سے اس امر پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ وہ اس قدر قریب ہے کہ اُسے ہو چکا ہوا ہی جاوے۔ اُردو میں بھی کہتے ہیں کہ بس اُسے آیا ہوا ہی سمجھو یعنی اس کی آمد نہایت قریب ہے۔ ان الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے۔

اس سورۃ کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں بتایا جا چکا ہے۔ اکی سوائے کے ظاہر ہونے کا وقت بالکل قریب آگیا ہے۔ یہ سوال کہ یہ کلام کس پر نازل ہوا ہے

بالکل بے حقیقت ہے۔ معترض آتا تو دیکھے کہ انسان کی جسمانی پیدائش کسی حقیقت پر ہے۔ پھر اُسے ترقی دے کر اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعامات کا وارث کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر خدا تعالیٰ روحانی عالم میں کسی آدمی کو جو بظاہر بے حقیقت نظر آتا ہو بڑھادے اور ترقی دیدے۔ تو یہ کیوں خیال نہیں کرتے کہ اس کے اندر بھی کوئی غفی ظہیتیں ہوں گی۔

جس نے دنیا کے ظاہری مٹن کی ضروریات بہم پہنچائی ہیں۔ وہ وہی سفر کی ضروریات کو کیونکر نظر انداز کر دے گا۔ اللہ کے سوا اس ضرورت کو نہ لوگ خود پورا کر سکتے ہیں اور نہ ان کے معبود۔ پس خدا تعالیٰ کو پالنے کا صحیح اور قریب تر راستہ اور اس راستہ پر چلنے کو سہل کر دینے والے اسباب خدا تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔ اور وہی بتاتا ہے۔ اُن کے نفس اس میں دخل دے کر اگر اپنے لئے مشکلات پیدا کر لے۔ تو اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔

پھر بتایا ہے کہ جو اس راستہ پر چلتے ہیں۔ اُن سے کیا سلوک ہوتا ہے۔ اور جو اس پر نہیں چلتے۔ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اس سوال پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ انسان کی جزا اس کے انجام پر مشرب ہوتی ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ نبی کی بات کو سب لوگ فوراً نہیں مان لیتے۔ پھر جو پہلے انکار کر کے بعد میں ایمان لاتے ہیں۔ ان کا کیا حال ہوگا۔ معقول اعتراض نہیں سامنے والے اور نہ ماننے والے اپنے انجام کے مطابق پوچھے جائیں گے کیونکہ اگلے جہان کا راستہ ان سے شروع ہوتا ہے جہاں وہ موت کے وقت ختم ہوتا ہے۔

پھر اس سوال کا جواب دیا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے ہیں۔ تو اس کے پیغامبر کی بات کو کوئی رد کس طرح کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ تو کا دہ ہے۔ پس جسے اللہ تعالیٰ بھیجے گا اس کی بات سب سے منوالے گا اور عقلی جواب کے علاوہ نقلی جواب بھی دیا کہ بعض بیبیوں کو تم بھی مانتے ہو۔ کیا ان کی باتوں کو سب نے مان لیا تھا۔ یا

یہ سورۃ سورۃ حجر کے قطعاً کے تحت ہے

خلاصہ مضمون

پہلے دن سے مان لیا تھا پھر مومنوں کو توجہ دلائی کہ اگر تم خواہش رکھتے ہو کہ تمہارے عزیز اس کلام کو مان لیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کے دلوں کو صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ جبر سے انہیں ہدایت نہ دے گا۔ کیونکہ جس کے دل میں گمراہی ہو اُسے ہدایت دینا مومنوں پر ظلم ہے۔ کیونکہ بحث بعد الموت کی حکمت باطل ہو جاتی ہے۔ اس پر کفار کا کاروبار کیا کہ بحث بعد الموت کیا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ دی کہ وہ ایک ضروری شے ہے اور جس امر کی ضرورت ظاہر ہو۔ الٰہی قاعدہ کے مطابق اس کا وجود ضروری ہے۔

پھر بحث بعد الموت کا اس دنیا میں ہونے والے بعض امور سے ثبوت دیا۔ کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ قوموں کا بحث کرتا ہے۔ اور ہجرت سے اس بحث کا آغاز ہوتا ہے جیسا کہ اس نبی کی جماعت سے ہوگا۔ مومنوں اور کافروں کو جدا کرنا کامل ترقی کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ پھر جو سب سے اعلیٰ کمال ہے اس کے لئے کھینچا اللہ تعالیٰ مومن اور کافر کو الگ کرے گا کہ ہر ایک اپنے راستے پر بلا روک ٹوک چل سکے۔ اس ضرورت کے پورا کرنے کیلئے روحانی ہجرت کی ضرورت ہے جو موت کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ اس ہجرت کے بعد مومن اور کافر الگ الگ راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور مومن بلا روک ٹوک اپنے خالص انتظام کے ماتحت جنت میں روحانی ترقیات کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو دنیوی ہجرت کے بعد جو ترقی ہوگی۔ اُسے کفار دیکھ ہی لیں گے۔ وہ اسی سے قیاس کر سکتے ہیں کہ مومن ردوں کا کافروں سے الگ کر کے رکھنا ان کی پیدائش کی غرض کے پورا کرنے کے لئے کیسا ضروری ہے۔

پھر ہجرت دنیوی کے نتائج کی طرف اشارہ کیا۔ کہ کس کس طرح اُس سے کفار پر عذاب آئیں گے اور کس طرح مومنوں کو ترقی حاصل ہوگی۔ اور اس کی وجہ کوئی دنیوی ذرائع نہیں ہوں گے۔ بلکہ محض توحید پر قیام اس کا باعث ہوگا۔

پھر بتایا کہ آخرت پر ایمان نہ لانے سے انسانی حال میں نقص آجاتا ہے۔ یہ بھی یومِ ابعث کی ضرورت کا ثبوت ہے۔

پھر بتایا کہ ڈھیل کا ملنا اس امر کی علامت نہیں۔ کہ خدا تعالیٰ دین کو قائم نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ انسانی نجات کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ دنیا میں ڈھیل کا قانون طبعی عالم میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر کیوں دین کے بارہ میں نہ ہو۔ خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو نجات دینے کی غرض سے ڈھیل دے کر انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں نجات دینا چاہتا ہے۔

پھر جبر کا رد اس طرح کیا کہ بدی کو خوبصورت کر کے دکھانا شیطان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مومنوں کو ہوسکتا۔ خدا تعالیٰ کا کام تو صرف ہدایت کو بیان کرنا ہے۔ ان وہ اپنے عظیم شانِ رحم سے ہدایت کے مزید سامان اس طرح پیدا کر دیتا ہے کہ کلامِ الٰہی ایمان مومنوں کے لئے رحمت ثابت ہوتا ہے اور اس طرح عقلمندوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راہ کو پسند کرتا ہے۔

پھر بتایا۔ کہ ان کا یہ اعتراض ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو پہلی تعلیموں کی مخالفت کیوں کرتا ہے۔ اور بتایا کہ پہلے نبیوں کو کافر قرار دینا اور بات ہے اور رائج الوقت ائمہ جو ان کی طرف منسوب ہیں۔ ان کو ماننا اور بات سمجھنا تو اتنا ہی تب ہے۔ جب لوگ پہلی تعلیموں کو جو سچی تعلیمیں مسخ کر دیتے ہیں اور جب وہ الٰہی حفاظت سے باہر ہو جاتی ہیں۔

پھر ایک لطیف مثال دی کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ ہی کے شایانِ شان ہے۔ جانور کو دیکھو۔ گھاس کھاتا ہے اور دودھ دیتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی شے کی کام ہے۔ اسی طرح انسانی اخلاق جو ہیئت کے تابع ہوتے ہیں۔ گھاس کی طرح ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ہی اسی ہی اخلاق کو اپنے الٰہی قانون کے ماتحت لاکر اعلیٰ اخلاق دیتا ہے۔

پھر نعل کی مثال دی کہ اس کے کھانوں کو دیکھو کہ وہ بھی

تو ایک وحی کے ماتحت عمل کرتی ہے اور معمولی بنائی اجزاء سے مشد تیار کرتی ہے۔ اس سے سمجھ لو کہ دنیا کے سب کام ایک وحی خفی کے ماتحت چل رہے ہیں پھر کیوں نہ انسان کے اخلاق کو اعلیٰ بنانے کے لئے کسی وحی کا نزول ہو۔ اور کیوں نہ اس وحی کے نتائج اسی طرح شفا کی صورت میں پیدا ہوں جس طرح شہد کی کمی کے عمل کا نتیجہ شفا ہوتی ہے۔ ان جس طرح شہد کی کمیوں کی اقسام ہیں اور شہد کے مارج ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے مارج ہیں۔ اور گوسب مومن وحی کے تابع ہیں۔ مگر ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق روحانی شہد تیار کر لے۔ پھر ایک اور طرح وحی الہی کی ضرورت بتانی اور فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی دیتا ہے کچھ عرصہ کے بعد اس کی حاصل کردہ ترقیوں ایک خاص کردہ قبضہ میں آجاتی ہیں اور دوسرے لوگوں کے لئے ترقی کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قوم پر قابض لوگ انہیں باوجود قابلیت کے آگے نہیں آتے دیتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے فضل کا وارث بنایا ہے۔ ان حالات کو سوائے وحی کے کس طرح بدلا جاسکتا ہے۔ یقیناً اس زمانہ کے بڑے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قابل ہیں۔ اس لئے قوم کی باگ پر قابض ہیں اور ان کے دعویٰ کو رد کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نئے امتحان کا انتظام کیا جلدے ہیں۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لئے نبی کا آنا ضروری ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو لوگ قوم پر حکومت کر رہے تھے وہ قابل نہ تھے۔ کیونکہ وہ الہی کام کو ماننے سے محروم رہ جاتے ہیں اور جو لوگ ادنیٰ سمجھے جاتے تھے وہ اہل جلتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قابلیت والے اور لوگ تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسانی حقوق کی پھر سے حفاظت کر دیتا ہے اور پھر پھر انسان اپنی قابلیت کے مطابق ترقی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور سلی امتیاز کے نظام کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اس امر کی تائید میں ایک اور دلیل دی اور فرمایا۔

کعب تو میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہیں تو شرک کہنے لگتی ہیں۔ اور اس طرح ایسے وجودوں سے متعلق ہو جاتی ہیں جو خیر و شر کے مالک نہیں اور اس طرح ترقی کے حقیقی سامانوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اگر اس حالت کو نہ بدلا جائے تو سب دنیا ترقی سے محروم ہو جائے۔

پھر فرمایا کہ ایک نقص تو وحی سے بعد کا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جبراً قوم کی باگ لے لیتے ہیں اور لوگوں کو قابلیت کے اظہار کا موقع ہی نہیں دیتے۔ ایک اور نقص بھی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ شرک کی وجہ سے اکثروں کی قابلیتیں مر رہی جاتی ہیں۔ پھر خدا نے رحیم اس حالت کو کس طرح برداشت کرے۔ اس طرح وہ اپنے عمل کو خود باطل کرے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پہلے قابلیت دے۔ پھر اس قابلیت کو مرنے دے یا ظالموں کو موقع دے کہ اس قابلیت کو ظاہر ہونے سے روک دیں۔ غرض کفار کے دعوای باطل ہیں اور خدا تعالیٰ کی حکمت چاہتی ہے کہ جو ان ظالموں کے بانی ہیں ان کو تباہ کر دے پس جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ظاہری حفاظت کے سامانوں سے سبق حاصل نہیں کیا۔ انہیں ظاہری حفاظت سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اور اس دنیا میں بھی اگلے جہان میں بھی وہ جھوٹی حفاظت جو شرک کے رنگ میں انہوں نے اپنے لئے تیار کی تھی ان کی ذلت کا موجب ہوگی۔

لیکن بتایا کہ ظالموں میں بھی ہم فرق کریں گے جو کمزور کرنے والے ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ اور جو حالت سے ان کے مانع ہونے کم سزا پائیں گے۔

پھر فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں کہ جن تغیرات کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے سلمان کیسے واضح ہیں۔ اول قرآن کریم میں نامذہبی شہادت موجود ہے کہ وہ ایک مکمل تعلیم پر مشتمل ہے۔ پھر اس کی تعلیم ترقی کی طرف لے جانیوالی ہے۔ پھر عملاً اس پر چلنے والے برکتیں پاتے ہیں۔

اس کے بعد کامل تعلیم کی بعض مثالیں بیان کیں۔ اس پر کفار کا اعتراض پھر دہرایا کہ یہ تعلیمیں تو پہلی کتب کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

(دیں) اشد تعلق، کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے

اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ

وَلَهُ مَنكُورٌ لَّهِ (تعالیٰ کا حکم آگیا ہے اس لئے اب تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ وہ پاک (ذات) ہے اور جن چیزوں

عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

کودہ (لگ) اشرب قرار دیتے ہیں اس بہت بالا سے وہ فرشتوں کو اپنے اُن بندوں پر نہیں وہ پسند کرتا ہے اپنی خاص وحی

خلافت میں سلور فرمایا کہ یہ اختلاک سخی ہے۔ ہر زمانہ کے مطابق کلام اُترتا ہے۔

پھر بتایا کہ اس جواب کو سن کر کفار پر بیشتر بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلی کتب کی نقل ہے۔ اس کا جواب دیا اور ثابت کیا کہ نقل کا اعتراض بالکل خلاف عقل ہے۔

پھر ہدایت کے سلسلہ میں بتایا کہ بے شک بعض لوگ اس مذہب سے مرتد بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا مرتد ہونا ثبات نہیں کرتا کہ قرآن کریم نے یقین کا بل پیدا نہیں کیا۔ کیونکہ یہ قرآن ثابت ہوتا اگر ایسے لوگوں کا ارتداد کسی دلیل کی بنیاد پر ہو جبکہ

وَنُوحِي غُرُفٍ سَعَىٰ اخْفَوتُ ہو۔ تو ارتداد مرتد کا گند ثابت کرتا ہے نہ کہ تعلیم کی کمزوری۔

پھر بتایا کہ مومنوں کے لئے اب حکومت کرنیکا وقت آگیا ہے۔ اور قرآنی بشارات اب اُن کے حق میں پوری ہونے لگی ہیں۔ ایک زبردست جنگ کفر و اسلام میں ہونے والی ہے

اس میں ہر ایک کو اس کے ایمان کے مطابق بدل مل جائیگا۔ یہ مصداق نظموں میں کتہ والوں کی تباہی کی خبر دی اور

بتایا کہ منکر والوں کی حکومت جاتی رہے گی۔

پھر رحمت کے مضمون کو الگ کر کے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کس طرح نبی نوع انسان کے لئے ظاہری رحمت بھی ہے کہ خلاف عقل رسوم سے انہیں بچاتا ہے۔

پھر حضرت ابراہیم جو کتہ والوں کے جدا مجرمتھے انکی

یاود لائی کہ دیکھو وہ خدا تعالیٰ کا فراتر ہوا تھا۔ تم بھی اسی کے نقش قدم پر چلو اور اس کی پیروی کرو جو ابراہیم ہی منت پر ہے۔

پھر یہود و مسیحی لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم نے بھی دین کو بدل دیا ہے۔ تم بھی اپنی اصلاح کرو۔ اور جہاں ان کے سامنے خدا تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ اُن سے گمراہی میں نہ تھی نہ کرو۔

آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ اب تیری تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو کر یہود و نصاریٰ کو بھی گھیرنے والا ہے۔ اس کے بارہ میں ہم کچھ ہدایت ابھی سے دے دیتے ہیں۔

پھر بتایا کہ اب تک تو کتہ والے ظلم کرتے تھے۔ آئندہ یہود و نصاریٰ بھی ظلم شروع کریں گے۔ اس وقت بھی رحم کرنا اور صبر سے کام لینا۔ اُن جب خدا تعالیٰ سے سزا دینا چاہے تو ان کی تباہی پر غم بھی نہ کرنا اور ساتھ ہی بخیر بھی دے دیکہ یہود و نصاریٰ سے جو مقابلہ ہوگا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔

عَلَىٰ حُلُوفٍ مُّطْمَئِنِّينَ ○ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ اسْتَعْجِلُوهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

کے معنے ہیں۔ طلبِ جہنم نہ کرو۔ اور نصیرانی وقتہ۔ کسی کام کے لئے خواہش کی کہ وہ وقت سے پہلے ہو جائے۔ اسْتَعْجِلْ فَلَانَا: سَبَقَهُ وَتَفَعَّلْنَا غُلَاظِ شَعْنٍ سے

آگے کل گیا۔ مَرَفْلَانِ يَسْتَحْجِلُ اِيَّيْكَ لَفْ نَفْسُهُ
الْعَجَلَةَ۔ یعنی اپنی طبیعت پر زور ڈال کر تیزی سے چلا
را قرب ہمزہ تشریح کے لئے دیکھو یونس ۱۱۹ اَتَىٰ اَهْرَ اللّٰهُ
فَلَا تَسْتَحْجِلُوْهُ کے معنے ہوں گے کہ اللہ کے عذاب کی جلدی نہ کرنے
کا مطالبہ نہ کرو۔

مُسْتَحَانًا اور مُتَقَرِّبًا کیلئے دیکھو یونس ۱۱۹
تفسیر: پہلی سورۃ میں کہا تھا کِرَاتِ السَّاعَةِ
کِرَاتِيَّةً۔ اب فرمایا کہ اب تو اس ساعت کو آیا ہوا ہی مجھو۔
یعنی وہ اب دروازے پر ہے۔ قرآن کے محاورہ کے مطابق
ماضی یقین اور قریب وقوع کے اظہار کے لئے بھی آتی ہے اور
اس جگہ یہی مراد ہے۔

اَمْرًا شَدِيدًا۔ امر اللہ کے دو معنے ہو سکتے ہیں:-
(۱) وہ وعید جس کا پچھلی سورتوں میں ذکر تھا۔
(۲) وہ وعدہ جس کی طرف دَاخِرُ فَضْلٍ بِخَلْقِكَ
بَلِّغُوا مَعْنٰی میں اشارہ کیا گیا تھا۔ اس جگہ دونوں معنے
چمکان ہوتے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کفار کی سزا اور مومنوں
کی کامل اور آداب تربیت کرنے کا وقت آگیا ہے۔
فَلَا تَسْتَحْجِلُوْهُ۔ اس میں بھی دونوں امور کی طرف
اشارہ ہے۔

(۱) عذاب مانگنے میں اب جلدی نہ کرو۔ وہ تو اب
تمہارے دروازوں پر ہے
(۲) تم مسلمانوں کے نئے نظام کا بار بار مطالبہ کرتے تھے
لہذا اب آپنا۔ اب اس کی نسبت جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو
کہ وہ مطالبہ پورا ہونے لگا ہے۔

اَتَىٰ اَهْرَ اللّٰهُ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ سورۃ سورۃ
جہر کی پیش گوئی کی وضاحت کرتی ہے اور اس کا مضمون اس
کے مضمون کے تسلسل میں سہارا اس کا اس مقام پر رکھا
ترتیب متعین کرنا تھا تاہم یہ کہ قرآن کریم کی سورتیں مضمون کے لحاظ سے
آگے پیچھے رکھی گئی ہیں نہ کہ لمبائی اور چھوٹائی کے لحاظ سے۔
جیسا کہ بعض ناواقف خیال کرتے ہیں۔

یہ سورۃ کئی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اور
ایسے وقت میں جبکہ مسلمان کفار کے ورہ پست سے تناب آ کر
گمراہ ہو رہے تھے اور ہجرت شروع ہو چکی تھی پچانچہ اس میں
ہجرت کا ذکر صاف لفظوں میں آتا ہے۔ یہ ہجرت کونسی تھی۔
اس کے متعلق اختلافات ہیں۔ بعض مفسرین اس سورۃ میں
نکدہ ہجرت سے حبشہ کی ہجرت مراد لی ہے۔ بعض نے مدینہ
کی وہ ہجرت مراد لی ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عمرؓ کو مدینہ بھجوا دیا تھا۔ اور بعض نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہجرت بھی مراد لی ہے۔

میرے نزدیک حبشہ والی ہجرت مراد نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ وہ کئی سال پہلے شروع ہو چکی تھی اور وہ اَتَىٰ اَهْرَ اللّٰهُ
کی قائم مقام بھی نہیں کہلا سکتی۔ کیونکہ اس ہجرت کے نتیجہ
میں کافروں کے خلاف خدا کی جلال ظاہر نہیں ہوا۔ نیز سورۃ
جہر میں جو اعتراض بیان ہوئے ہیں اَتَىٰ اَهْرَ اللّٰهُ کے
الفاظ ان کے جواب میں آئے ہیں اور ان میں سے کئی ہجرت
حبشہ کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ پس اگر اس ہجرت سے رسول
کی پہلی ہجرت مدینہ کے حکم کی ہجرت کی پیش گوئی مراد نہیں۔ تو یہ
بعض صحابہ کے مدینہ جانے کی طرف اشارہ ہے جبکہ مدینہ کی
ہجرت کی بنیاد مضبوطی سے قائم ہو گئی تھی۔ گویا پچھلی سورۃ میں
کلام الہی کے جس اثر کا ذکر کیا گیا تھا۔ اَتَىٰ اَهْرَ اللّٰهُ کہہ کر
یہ بتایا کہ وہ تاثرات اب جلد ظاہر ہونے والے ہیں۔

مُسْتَحَانًا۔ سبحانہ کہہ کر بتایا ہے کہ ہم پہلی سورۃ کے
آخری حصہ میں قَسَمْتُ بِمِصْحُوْرٍ رَّیْبَتْ کلمہ تسبیح کا حکم
دے چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ عام مباحثات کو چھوڑ کر اب
تم خدا تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جاؤ اور مومنوں پر خدا تعالیٰ
کی نبوت کو ظاہر کرو۔ اب تم کو بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی
سبوحیت کے ظاہر ہونے کا وقت آگیا ہے۔

پہلی سورۃ کے آخر میں سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کے
الفاظ آئے تھے۔ اس سورۃ کے شروع میں مُسْتَحَانًا کے
الفاظ ہیں۔ یہ بھی اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ قرآنی مطالب

اس سورۃ میں
دین کے لحاظ سے

اَمْرًا شَدِيدًا

فَلَا تَسْتَحْجِلُوْهُ
یہ دو امور کی طرف
اشارہ ہے۔

سبحانہ کہہ کر
سورۃ کے حکم کی
طرف اشارہ ہے

أَمْرُهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ إِنَّ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا

یعنی یہ حکم دے کر اتارتا ہے کہ (لوگوں کو) آگاہ کر و کربات بھی (دوست) ہے کہ میرے سوا کوئی بھی (بچا) مبود

إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۚ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

ہیں ہے اس لئے تم مجھے (ہی) اپنے بچاؤ کا ذریعہ بناؤ۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق (وحکمت) کے ساتھ پیدا کیا

کا مدنی تھا۔ اپنے فرید ہونے کا ردنا رو کر اپنی کمزوری کا اقرار کیا ہے۔

اس کے مقابلہ میں سچا خدا ہمیشہ اپنے ایک ہونے پر غلظت و غلبہ زور دیتا ہے۔ اور خدا کے لئے جتنا قرار دینے والوں پر غلبہ ہوتا ہے۔ بیشا۔ شیوں یا درباروں کے ماننے یا درباری کہنے والوں پر اظہار غصہ فرماتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو حق تعالیٰ اور اصلی طاقت و شوکت کا مقام ہے۔ جموٹے میں اپنے اکیلا ہونے کا اتم کرتے ہیں۔ سچا خدا اپنے اکیلے ہونے کو اپنی بڑائی کے ثبوت میں پیش کرتا ہے۔

صل لغات: المَرْؤَمَ یُکَلِّمُ بکھو بھر ۳۵ الروح

أَنْذِرُوا۔ اَنْذَرَسَ امر کا جمع کا میضہ ہے۔ اَنْذَرُ کے لئے دیکھو پوسر ۳۵

تفسیر:- بِالْمَرْؤَمِ۔ روح سے مراد دنیا کو زندہ رکھنے والا کلام ہے۔ امر نبوت کو بھی روح کہتے ہیں۔ نبیوں اور ماموروں کا کلام چونکہ دنیا کے لئے زندگی بخش ہوتا ہے اس لئے اُسے روح قرار دیا جاتا ہے۔

أَنْ أَنْذِرُوا میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت میں وحی نبوت کا ذکر ہے۔

وحی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک صرف انسان کے اپنے نفس کے لئے۔ اس وحی کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ گو اجازت ہوتی ہے کہ انسان اس کا اظہار کر دے۔ دوسری وحی بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے اور پھیلانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے پھیلانے کو جرم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم کی وحی نبیوں کی ہی ہوتی ہے۔ اس جگہ اَنْذِرُوا

میں ترتیب پائی جاتی ہے۔ ایک طرف پہلی سورۃ کے الفاظ اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَبِیْءُ کے جواب میں اس سورۃ میں اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فرمایا اور وعدہ الہی کے قریب ہی میں پورا ہونے کی خبر دی۔ دوسری طرف سورۃ حجر کے آخر میں سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ صَلِّ عَلَىٰ سُلَیْمٰنَ وَعَلِّمُوْهُ هَکَیْمَہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ اس سورۃ میں مَسْبُوحًا اَنْذَرُ کہ اس حکم پر کامیاب طور پر عمل ہو جانے کی خبر دی۔ کیونکہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کو اب ظاہر کرو۔ اب تجھے یہ بتاتے ہیں کہ تیری یہ کوشش ناکام نہ رہے گی۔ بلکہ عنقریب تیرے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی سبوحیت یعنی اس کا سب اعتراضات سے پاک ہونا ثابت ہو جائے گا۔ گویا اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ کہ ہر خدا پر جو اَرْتِ السَّاعَةَ لَا تَبِیْءُ کے وعدہ کے پورا نہ ہونے کی صورت میں اعتراض ہو سکتا تھا۔ اُسے ڈور کیا۔ اور مَسْبُوحًا اَنْذَرُ کہ اس اعتراض کو ڈور کیا۔ جو سب سے حکم کی پوری نہ ہونے کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا تھا۔

وَنَحْنُ اَعْلٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ یعنی ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ بالا ہے۔ ان کا شرک اس کی تدابیر میں روک نہیں بن سکتا۔ اور ان کے معبود اس کے فیصلہ کو نہیں مٹا سکتے۔

اس آیت سے خدا کی کلام اور بندے کے اقترا و مخرب فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ جتنے بڑے زور دیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جتنے بولا میں گے۔ اور اکیلے ہوں۔ تو اس کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کیا کریں اکیلے ہیں۔ کوئی سانحہ نہیں۔ درہنہ بنا دیتے۔ بہاؤ اللہ نے بھی ہوا الوہیت

کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جس وحی کا اس جگہ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ وحی نبوت ہے۔

پس آخری ۹۔ ان الفاظ سے ایک تو یہ بتایا ہے کہ ملائکہ خود کلام نازل نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی کا بھیجا ہوا کلام لاتے ہیں۔

دوسرے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس جگہ اس لوح یعنی کلام الہی کا ذکر ہے جو من امر اللہ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں خدا تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا ذکر ہوتا ہے۔ ان معنوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ وحی نبوت کا ذکر ہے۔

پس آخری ۱۰ سے آتی اَمْرًا مَلَكُو کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے آتی اَمْرًا مَلَكُو۔ یہ سنت ہماری سب نبیوں کے متعلق ہے۔ ہم ان میں سے ہر ایک کی طرف فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے امر کا بیان ہوتا ہے یعنی کفار کی ہلاکت اور مومنوں کی ترقی کا۔ گویا کوئی نبی نہیں آتا کہ اس کے ذریعے سے ایک قوم کی ہلاکت اور دوسری قوم کی ترقی کی خبر نہ دی گئی ہو۔

پس آخری ۱۱ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر نبی کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ وحی نبوت امر الہی پر مشتمل ہوتی ہے پس ہر رسول کا انکار اس کا ہی انکار ہمیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے جس نے اس پر وحی کی۔

عَلٰی مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۚ میں عِبَاد ۚ سے مراد اللہ تعالیٰ کے عابد بندے ہیں نہ کہ ہر انسان۔ اور اس طرف اشارہ ہے کہ گو نبوت وہی ہے۔ "یَا كَا نَزَلَ هٰذَا" پر ہی ہوتا ہے۔ گویا وہی ایک کسبہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ وہی بشرط ہے عہد ہونے کے ساتھ۔ ان مومنین میں سے نہیں جو قید ہر ایک کو مل سکتی ہیں۔

پس عِبَاد ۚ سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وحی نبوت صرف مومنین و مومنین نازل ہوتی رہی ہے جو توحید کی دلیل ہے۔ اگر مشرک بھی جائز ہوتا۔ تو کیوں نہ کوئی نبی ایسا بھی پایا جاتا جو فاضل اللہ تعالیٰ کا عہد نہ ہوتا۔ بلکہ دوسرے

معبودوں کی عبادت بھی کر لیا کرتا۔ توحید کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ گناہ تک ایک بھی نبی نہیں ہوا جو مشرک ہو۔ پھر نہ معلوم مشرک اپنے عقیدہ کی بنیاد کس دلیل پر رکھتے ہیں۔

عَلٰی مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ۚ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اس لئے بندوں کا اس سے مختلف الخیال ہونا ضروری ہے۔ اور جب نبی خدا کا منتخب کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو کفار کا یہ اعتراض کہ اس کے خیال قومی خیالات سے مختلف کیوں ہیں کم عقلی کی علامت ہے۔

مُنَزَّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ ۚ تَنْزِيلَ کے ایک معنی آہستہ آہستہ آواز دینے کے ہوتے ہیں۔ اس جگہ یہی معنی مراد میں لور بتایا ہے کہ کلام الہی ہمیشہ اور ہر نبی پر آہستہ آہستہ آتا ہے پس یہ اعتراض جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کی طرف سے خصوصاً مسیحیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے آتنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی کلام ہے۔ اور ضرورت کے مطابق تصنیف کر لیا جاتا تھا۔ الکی مذہب الہیہ سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ کیونکہ کونسا نبی ہے جس نے ایک وقت میں ہی ساری کتب لا کر دنیا کو دے دی ہے مومنوں کے صفحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سب اس امر پر شاہد ہیں کہ تعلیم آہستہ آہستہ ایک بصرہ میں دنیا کو دی گئی تھی اگر اس طرح تعلیم کا دنیا کے سامنے پیش کرنا قابل اعتراض ہے تو یہ اعتراض حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر بھی وارد ہوتا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ جو تعلیم دنیا کے لیے آتی تھی خیال کے خلاف ہوا اور اس کو شکار و امر الہی کو رائج کرنے کیلئے آئے۔ اس کا آہستہ آہستہ اثر ضروری ہے۔ تاہم لوگ اس پر اچھی طرح عمل کر سکیں۔ اور تا وہ ان کے دماغوں میں راسخ ہو جائے۔

اسی کی طرف اشارہ ہے سورۃ فرقان کی اس آیت میں کہ وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَا نُنَزِّلُ عَلَیْهِ الْفُرْقَانَ جُلُودًا وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِہٖ فُرْقَانَ ۚ (فرقان ۲۱) یعنی کافر کہتے ہیں کہ کیوں سب قرآن اس پر ایک ہی دفعہ نہیں

پس آخری ۹۔ ان الفاظ سے ایک تو یہ بتایا ہے کہ ملائکہ خود کلام نازل نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی کا بھیجا ہوا کلام لاتے ہیں۔

کلام الہی ہمیشہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ اور بتایا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے آتی اَمْرًا مَلَكُو۔ یہ سنت ہماری سب نبیوں کے متعلق ہے۔ ہم ان میں سے ہر ایک کی طرف فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے امر کا بیان ہوتا ہے یعنی کفار کی ہلاکت اور مومنوں کی ترقی کا۔ گویا کوئی نبی نہیں آتا کہ اس کے ذریعے سے ایک قوم کی ہلاکت اور دوسری قوم کی ترقی کی خبر نہ دی گئی ہو۔

پس ہر رسول کا انکار اس کا ہی انکار ہمیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے جس نے اس پر وحی کی۔

عِبَاد ۚ سے مراد عابد بندے ہیں نہ کہ ہر انسان۔ اور اس طرف اشارہ ہے کہ گو نبوت وہی ہے۔ "یَا كَا نَزَلَ هٰذَا" پر ہی ہوتا ہے۔ گویا وہی ایک کسبہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ وہی بشرط ہے عہد ہونے کے ساتھ۔ ان مومنین میں سے نہیں جو قید ہر ایک کو مل سکتی ہیں۔

پس عِبَاد ۚ سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وحی نبوت صرف مومنین و مومنین نازل ہوتی رہی ہے جو توحید کی دلیل ہے۔ اگر مشرک بھی جائز ہوتا۔ تو کیوں نہ کوئی نبی ایسا بھی پایا جاتا جو فاضل اللہ تعالیٰ کا عہد نہ ہوتا۔ بلکہ دوسرے

بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ

جہوجہ چیزوں کو زید و گاس کا مشرک ٹھہراتے ہیں اور اس سے بت بالا ہے۔ اس نے انسان کو ایک حقیر نطفہ سے پیدا کیا ہے

اترا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں۔ بلکہ محمد رسول اللہ حسب موقعہ اسے تفسیف کر لیتے ہیں۔ فرماتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ نہیں اترتا۔ مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح تیسرے دل کو نبات اور ایمان بخشنا چاہتے ہیں یعنی قادر تیسرے مومن اس کے مطالب کو عملی جامہ پہنا کر اس کے معانی سے غیب کا گامہ ہوتے حساد اور اس لئے بھی کہ اگر پہلے ایک پتھری کو ایمان کی جلتے۔ پھر جب وہ پوری ہو جائے تو اس کا ذکر بعد کی وحی میں کیا جلتے۔ تو ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور یہ طریقہ ایمان بعد میں آنے والے لوگوں کے ایمان کی زیادتی کا بھی موجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کلام الہی میں پیشگوئیوں کا ذکر ہو۔ لیکن ان کے پورا ہونے کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو۔ تو اس وقت کے لوگ بھی اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور بعد کے لوگوں کے لئے بھی وہ کلام کافی نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسری کتب کے وہ مختلف رہتے ہیں۔

من آئندہ میں من بحقیقت بھی ہو سکتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے حکم ایک ہی وقت میں کسی ایک ہی منزل نہیں کئے۔ بلکہ ہر زمانہ میں ضرورت کے مطابق اپنے احکام مختلف انبیاء کی معرفت نازل کئے ہیں۔ پس یہ اعتراض کہ پہلے نبیوں کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے غلط ہے جس طرح پہلے نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت تھی۔ اسی طرح سابق نبیوں کے بعد اس نبی کی ضرورت ہے۔

اِنَّ اَشَدَّ رُودًا اِنَّ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْا ۝ یہ تمام دینی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ نبیوں کی تعلیم جزئیات میں مختلف رہی ہے۔ مگر ایک ہی اصل سب کی تعلیم میں کا فرق تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور دین کا خلاصہ یہی بتیہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرمایا کہ جاوئے اُس سے کہ دے مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ

دَعَلَ الْجَنَّةَ جس نے لا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ کہا داخل جنت ہو گیا۔ (مسلم کتاب ایمان) انہیں سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے اور انہوں نے انہیں روکا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اور آپ سے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم کیا ابو ہریرہؓ جو کہتے ہیں۔ وہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا اَلَا اَنْتُمْ تَسْأَلُوْنَ دُرَّت ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یا رسول اللہ اگر اس طرح اعلان ہوا۔ وَخَافِي اَخْشَى اَنْ يَّتَّخِذَ الْاِنْسَانُ عَلِيْمًا یعنی لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ بس لا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ کہہ لیا اب کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا رہتے ہو۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس کو ضروری نہ سمجھا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو اعلان کرنا تھا وہاں اللہ چکا۔ جو اس کا مفہوم سمجھتے تھے ان کو معلوم ہو گیا۔ تاہم ان لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ اس حکم کے اہل جو سمجھتے ہیں کہ لا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ میں سب احکام شامل ہیں۔ وہ خود اس کی مناسب تشریح کے ساتھ سب کو پہنچا دیں گے۔

اَتَقُوْنَ وَفِيْ يَتِيٍّ سے باب تَعَالٰی کا بیض ہے اور اس کے اتق کے معنی سمجھتے ہیں۔ اپنی حفاظت کا ذریعہ کسی کو بنانا۔ پس اَتَقُوْنَ کے معنی یہ ہیں کہ تجھے ہی اپنی حفاظت اور بچاؤ کا ذریعہ بناؤ۔ یہ من تعجب کے کہ کلام سے منی مطلب نہیں کہ مجھ سے اس طرح ڈرو جس طرح نقصان رساں چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ تو خود اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔

حکمل لغات: الحق کے لئے دیکھو رد شلہ **تفسیر:** یا اَلْحَقِّ (۱) ہر اک الحق مقرر کر دیا ہے حق کے معنی یعنی کچھ کام کا حقیقہ آسمان کے سپر کر دیا اور کچھ زمین کے سپر کر دیا۔ دونوں مل کر نتائج یہ اکر تے ہیں۔

(۲) یعنی دونوں کو حکمت کے ماتحت اس لئے پیدا کیا تا انسان کی توجہ خدا کی طرف پھرے۔ اور انسان سمجھے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کوئی فی ذاتہ کامل نہیں۔ آسمان اپنے کام کی

مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَالْأَنْعَامَ

پھر اس کے باوجود وہ اچانک کھلم کھلا جھگڑنے والا بن جاتا ہے ۵۵ اور (نیز) چار پایوں کو

بہن۔ اس کی جمع نطافت اور نطف آتی ہے (اقرب)
 خَصِيمٌ: خَصَمٌ دِخْصَمٌ خَصَمًا سے صفت مشتق ہے اور
 خَصَمٌ کے معنی ہیں غلبہ فی الخصومة۔ اس پر
 جھگڑے میں غالب آیا۔ اَلْخَصِيمُ۔ المخاصم خصیم
 کے معنی ہیں جھگڑنے والا۔ اکی جمع خصماء آتی ہے (اقرب)
 تفسیر:۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ زمین و آسمان
 کو ایک خاص نظام کے ماتحت پیدا کر کے ہم نے انسان
 کو بنایا۔ اور اپنے حق کی بنا پر اس کے لئے ہدایت لئے نازل
 کئے۔ مگر باوجود اس کے کہ ہم نے اُسے ایک حقیر مادہ سے
 پیدا کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیت عطا کی۔ وہ اُنہا ہمارے
 حقوق کے متعلق بحث کرنے لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ
 نے عدم سے وجود کس طرح پیدا کیا۔ اس لئے دنیا خود بخود
 بنی ہے۔ کوئی کہتا ہے خدا نے بغیر بنایا۔ بلکہ وہی جو جبراً اس پر
 تصرف کر لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا کو کیا حق حاصل ہے کہ
 میرے لئے ہدایت نامہ جاری کرے۔ میں: آدمیوں میں اپنے
 لئے خود قانون بناؤں گا۔ غرض اس کے احسان کا انکار کرنے
 لگتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد بتاتا ہے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خود تو ایک
 حقیر مادہ سے پیدا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے
 لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے بھی بحث کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔
 لیکن دوسری طرف بیویوں پر اعتراض کر دیتے ہیں اور نہیں سمجھتا
 کہ جس خدا نے ایک حقیر نطفہ سے پیدا کر کے ایک سمجھدار
 انسان بنا دیا جو اُلٹا ناظر بن ہو گیا۔ کیا وہ ایک بظاہر حقیر
 نظر آنے والے انسان کو آگے ترقی دے کر انسان کامل نہیں
 بنا سکتا۔ کہ تا وہ اس کی فرمانبرداری کرے اور دوسروں
 سے کرائے۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خلق زمین و آسمان

تکمیل میں زمین کا محتاج ہے اور زمین آسمان کی دست بھر
 صوف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے کام لے رہا ہے۔

تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ جو انسان آسمان اور
 زمین کو بالحق نہیں مانتا۔ وہ لازماً مشرک بنتا ہے۔ کیونکہ کوئی
 عقلمند یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جہان کو خدا نے بنایا ہے مگر اس
 میں مقصد کوئی مقرر نہیں کیا۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے
 بنایا ہے تو ضرور اس کو کوئی مقصد ہے۔ اور اگر اس کا کوئی
 مقصد نہیں۔ تو یقیناً خدا نے نہیں بنایا۔ بلکہ یہ خود بخود ہے
 جس کے یہ معنی ہیں کہ ذرہ ذرہ خدا کا شریک ہے۔ دوسرے
 معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کا بنانا حق کے ساتھ
 ہے۔ یعنی ان کا مادہ ہمارا پیدا کر دہ ہے۔ اس لئے اس میں
 تعزت کا ہم کو حق حاصل ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد جبر
 جو ایک طرف خدا تعالیٰ کو مادہ کا خالق نہیں سمجھتے۔ دوسری
 طرف اس کی ترکیب کا فاعل خدا تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں۔

حلاں کہ جو خالق نہیں۔ اُسے کیا حق حاصل ہے کہ اس میں
 تعزت کرے اور ایک موجود بالذات کو اپنے حکم کے نیچے لائے
 یہ تو ظلم ہو جاتا ہے۔ اور نیز یہ عقیدہ مشرکانہ بھی ہے۔ کہ
 خدا تعالیٰ کے ساتھ اُن گنہگاروں کو نازی قرار دیا گیا ہے۔

۵۵ صَلِّ لُغَاتٍ۔ نُّطْفَةٍ۔ النُّطْفَةُ کے

معنی ہیں۔ اَلنَّسَاءُ الصَّرَافُ كُلُّ اَوْ كَثْرَتُ صَافٍ وَشَفَافٍ پانی
 خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ يقال سقانی نطفة عذبة۔
 چنانچہ سقانی نطفة عذبة کا محاورہ بول کر یہ مراد لینے
 ہیں کہ اس نے مجھے صاف شیریں پانی پلایا۔ وقيل قلیل
 ماہ یبقی فی ذلہ او قتر بقہ۔ بعض نے نطفہ کے معنی
 اس تھوڑے سے پانی کے کچے ہیں جو ذل یا مشکیزہ کو خالی
 کرتے وقت باقی رہ جاتا ہے۔ ماہو المیزجیل والمرآة۔ مرد
 یا عورت کی منی۔ اَلنُّطْفَةُ نطفہ کے ایک معنی سمندر کے بھی

خصیم

آیت خلق
 انسان
 زمین و آسمان کی
 طرف اشارہ

نطفہ

خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفًا وَمَنَافِعَ وَمِنْهَا تَكُونُونَ

ریمڈیا کیا ہے اور انہیں اس نے ایسا بنایا ہے کہ انہیں تمہارے لئے گرمی کا ساں اور (اور بھی) کئی نفعے ہیں اور تم ان کے گوشت کا کچھ حصہ کھاتے ہو

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ

ادارہ کے علاوہ، تھما لے لے اعلیٰ میں ایک قسم کا زینت (کا سماں بھی ہر جیب تم (ہائیں) چرا کر شام کو (انکے تھماؤں کی طرف)) واپس لائے تم حواور

ادنی سے کام لینا جائز ہے۔ تو ہماری حکومت پر یا رسول کی ^{کے لئے} یہ خلق کا غلام حکومت پر تم کو کیا اعتراض ہے۔ وہی قانون جو تم ان کے لئے جاری کیے ہو۔ اپنے متعلق جاری کرنے کے لئے کیوں تیار نہیں ہوتے۔

دوسرے معنیٰ اس آیت کے یہ ہیں کہ ایک پہلی آیت یعنی
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَجْعَلُ لَكَ فُقْرًا ۖ وَكُنَّا غَائِبِينَ کے خدا تعالیٰ
نے اس حقیر بند پر کس طرح کلام نازل کیا۔ اس کا جواب یہ
کہہ کر دیا تھا۔ کہ کیا تم کو ہم نے ایک حقیر لفظ سے پیدا کر کے
اعلیٰ مرتبہ تک نہیں پہنچایا۔ پھر اگر بعض لوگوں کو جن کو تم حقیر
سمجھتے ہو۔ اگر نبی بنا کر عزت دی۔ تو اس پر تمہارا اعتراض
کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت میں ان کے دوسرے
اعتراض کا جواب دیا۔ جو اَنۡشَرُ ذُرِّيَّاتِکَ سے پیدا ہو سکتا
ہماری طرف توجہ کس طرح کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ
ہمارے کھانے پینے کی فکر تو کر سکتا ہے۔ اس میں اس کی
شان میں فرق نہیں آتا۔ لیکن جب وہ تمہاری روحانی غذا
کی طرف توجہ کرے۔ تو تم کو یہ اعتراض سمجھتا ہے۔ کہ
انسان جیسے حقیر وجود کی طرف خدا تعالیٰ کو کلام بھیجنے
کیا ضرورت ہے۔

عجب ہے کہ ہمیشہ سے یہ متضاد اعتراض بنیوں اور نبوت پر ہوتے چلے آئے ہیں۔ بنیوں کے دشمن ایک طرف تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اُن حقیقہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کیلئے بچن سکتا تھا۔ اگر جیسا تو کسی بڑے آدمی کو چھوٹا۔ دوسری طرف یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے

سے یہ غرض تو نہ ہو سکتی تھی۔ کہ ایک ناقص انسان پیدا ہو یقیناً خلق کا مقصد اس سے بالا ہونا چاہیے تھا۔ پھر جب اس مقصد کو پورا کرنے والا انسان دنیا میں آتا ہے۔ تو لوگوں کو تعجب کیوں ہوتا ہے۔

۱۶ حل لغات۔ دفء، دُفْنی رید فاءُ

وَقَالُوا قَوْلُيْهِ قَوْلُ ذَا قَاءَ (۱) مِّنَ الْبُرُودِ كَمَنْ فِيهِ
تَسْتَحْنُ وَوَجِدَ الْحَمَّ. گرم ہوا اور گرمی کو محسوس کیا
الْيَدِ تَنْفِيضُ حِدَّةِ الْبَرْدِ. گرمی۔ دئی میں
الحائط۔ رکھتہ۔ دیوار کی پنہ۔ يقال "أُتْعِدَ فِي
دِفْءِ هَذَا الْحَائِطِ" اسی فی رکبتہ۔ چنانچہ أُتْعِدَ
فِي دِفْءِ هَذَا الْحَائِطِ کہہ کر یہ منہ لیتے ہیں کہ اس دیوار
کی بناء اور اوٹ میں بیٹھ۔ مَا أَذْ قَاءَ مِّنَ الْأَصْوَابِ وَ
الْأَذْيَارِ (۲) گرم کیڑے (اقراب)

مَنَافِعُ - مَنَفَعَةٌ کی جمع ہے اور منفعت کے

مستحقین۔ المفع۔ نفع۔ وکل شئ، یُنتفع بہ ہر
 وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ (اقرّب)
تفسیر۔ اس آیت میں نہایت لطیف پیرایہ میں
 انسان کی خصوصیت کا جواب دیا ہے۔ فرمایا ہے ہم نے تم کو
 پیدا کیا۔ لیکن تم کو آزادی کا دعویٰ ہے۔ ماہ کو خود تم ان چیزوں
 پر تصرف کرتے ہو جن کو تم نے پیدا نہیں کیا اور ان سے خوب
 فائدہ اٹھاتے ہو۔ حتیٰ کہ ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں
 کرتے اور کہتے ہو کہ انسان اعلیٰ ہے۔ اس لئے اس کی خاطر
 دوسرے جانوروں کو ذبح کرنا تک درست ہے۔ اگر یہ درست
 ہے کہ اعلیٰ کے لئے ادنیٰ قربان کیا جاسکتا ہے اور اعلیٰ کو

رَبِّكُمْ لَرَأُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ

ربیعنا (تمہیں ہدایت و شفقت کی مثال اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ۵۵ اور اُس نے) گھوڑوں اور بچروں

وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا

اور گھوڑوں کو بھی تمہاری سواری کے لئے اور دینس (زینت) (وشان) کے لئے (پیدا کیا ہے) اور آئندہ بھی وہ (تمہارے لئے سواری و شہ

اس پر اعتراض کیے اور بھلے اس کے کماں کے ذریعہ سے
خدا تعالیٰ کی اعلیٰ شان ظاہر ہو اس کی پیدائش موجب اعتزاز
بن جائے۔ تم کیوں خیال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے۔
وہ بھی یہی چاہے گا کہ اس کی مخلوق اس کے لئے جمال کا موجب
ہو یعنی اعلیٰ اخلاق اور دین والی ہو جس کو دیکھ کر انسان
محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اعلیٰ مخلوق پیدا کی ہے
یہاں تَرْكَبُونَ یعنی شام کو جانوروں کے اُٹنے کا
ذکر پہلے کیا گیا ہے اور تَسْرَحُونَ یعنی صبح کو انہیں چرنے
کے لئے بھیجے گا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ حالانکہ جانور پیٹے
گھر سے جاتا ہے اور پھر شام کو واپس آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ
ہے کہ اس جگہ جمال کا ذکر ہے اور جانوروں کے صبح گھر سے نکلنے
کی نسبت شام کو گھر کو آنے کی حالت میں جمال زیادہ ہوتا ہے۔
کیونکہ شام کو کھلا پھرنے اور پیٹ بھر کر گھاس کھا لینے کے بعد
وہ تروتازہ نظر آتے ہیں۔ نیز اس لئے بھی کہ صبح جب جانور جا
ہیں۔ تو انسان کے دل میں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور کھو یا نہ
جائے۔ یا کوئی درندہ اُسے نہ پھاڑ کھائے۔ مگر جب شام کو
جانور صبح سلامت گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو انسان کا دل
مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ ان کو دیکھ کر اپنے اندر فخر محسوس
کرتا ہے۔

۵۵ حل لغات۔ رَشَقٌ کے معنی ہیں المَشَقَّةُ
مشقت۔ دَاقِبٌ (دَاقِبٌ)۔ رَأُوفٌ (رِءُوفٌ)۔ رِءُوفٌ (رِءُوفٌ)۔ رِءُوفٌ (رِءُوفٌ)
یَزَادُ (رِءُوفٌ) سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور رِءُوفٌ اَللّٰہُ
پاک کے معنی ہیں رَحِمٌ اَشَدُّ الرَّحْمَةِ۔ کہ اللہ نے تمہیں
بت رحمت کی (دَاقِبٌ) رَأُوفٌ کے معنی رحم کے ہوتے ہیں

اس کے استعمال کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ثابت و دل
جذبہ کو کہتے ہیں۔ رحم کے موجبات کئی ہو سکتے ہیں۔ ایک کسی کی
تخلیف اور دُکھ کو دیکھ کر دل میں جو ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی
ہے۔ اُسے رَأُوفٌ کہتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے رُءُوف ہونے
کے یہ معنی ہیں کہ وہ دُکھوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے اُس کے مطلب
مخلوق کو تکلیف سے بچانے کیلئے ہر قسم کی رِءُوف و چیزیں بنادی ہیں۔
تفسیر۔ یہ جانور تمہارے بوجھ اُٹھاتے ہیں اور وہاں
لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر تکلیف کے نہیں پہنچ سکتے تھے یعنی یہ
نہ ہوتے تو بوجھ اٹھانے چلنا پڑتا اور تکلیف میں پڑتے۔ پھر
سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسمانی سفر کے لئے اس جسمانی سفر کا ذکر
تو دراصل اس سہولت پیدا کئے ہیں۔ تو کیوں وہ روحانی سفر کے
لئے سامان پیدا نہ کرے گا۔ اور تم ان روحانی سامانوں کو دیکھ کر
کیوں یہ کہنے لگ جاتے ہو کہ انسان جیسے حقیر وجود کے لئے خدا
یہ کام کس طرح کر سکتا تھا۔ تم خدا تعالیٰ کی بڑائی کا راگ اس
موقع پر محض ہمان سازی کی غرض سے لاپتے ہو لیکن یہ بھول
جالتے ہو کہ وہ بڑی شان والا بھی ہے مگر ساتھ رُءُوف اور
رحیم بھی تو ہے۔ ملوثان والے وجود جب رُءُوف و رحیم بھی
ہوں تو کمزوروں کو کچھ اٹھاتے ہیں اور اس میں ان کی
ہتک نہیں ہوتی بلکہ ان کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔

لُ
رَشَقٌ
رُءُوفٌ

لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَوَهَبَهَا

مزید ساری جگہ پر (بھی) نہیں جانتے سیر کرنا ۱۵ اور تمہیں یہی یاد رکھنا بھی (اللہ تعالیٰ) ہی کے ذمہ۔ اور اس کی منزلت اس لئے ہے کہ اس کی

جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ

بعض دہائیے (بھی) دہوتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی رہیں (مشیقت نافذ کرتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا) ۱۶

(۲) دوسری وہ چیزیں ہیں جو تمہاری جنگی اور سیاسی زندگی میں کام آتی ہیں۔ کیونکہ ان سے جنگ وغیرہ میں کام لیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں چغریوں کے لئے بنائی گئی ہیں۔

- ۱۔ موٹوں کے اثرات سے حفاظت کے لئے
- ۲۔ غذا کے متنا کرنے کے لئے
- ۳۔ عزت و فخر کے لئے
- ۴۔ وجہ اٹھانے کے لئے
- ۵۔ سفر میں سوار کی کام آنے کے لئے
- ۶۔ طاقت اور قوت کا موجب بننے کے لئے

جب ان چھ دعویٰ اور مادی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے۔ تو تم کس طرح خیال کرتے ہو کہ اسی قسم کی چھ روحانی ضرورتیں کے پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہ پیدا کئے ہوں گے۔

دوسرے ان آیات میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تم دوسری مخلوق سے باوجود اس کے خالق نہ ہونے کے ہر طرح کے کام لیتے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ جو تمہارا محتاج نہیں اور تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اسے یہ حق بھی نہیں دیتے کہ تمہاری اصلاح کر کے تم کو ایسا بنائے کہ تم اس کی مسبوحیت اور قدسیت کی دلیل اور اس کی بڑائی کے اظہار کا ذریعہ بنو۔

قَصْدُ السَّبِيلِ

۱۔ اور قَصْدُ (رولہ والیہ) کے معنی ہیں۔ اِغْتَرَزَ عَلَیْہِ وَتَوَجَّہَ اِلَیْہِ کسی چیز کا راہ و کرنا اور اس کی طرف گیا۔ قَصْدُ اِلَیْہِ۔ اِغْتَرَزَ۔ اس پر اعتماد کیا۔ قصد فی الامر۔ ضَدَّ اَقْطَاطَ کسی معاملہ میں میان روی اختیار کرنا۔ القصد

قَصْدُ السَّبِيلِ

گھوڑے۔ قَصْدُ السَّبِيلِ اس کا مفہور نہیں آتا۔ (اَقْرَبُ) اِلْبَغَالِ: اَلْبَغَالُ کی جمع ہے اور اَلْبَغَالُ کے معنی ہیں حیوانٌ اَهْلُیٌّ لِلرَّكُوبِ وَالْحَمَلِ اَبُو حَمَازٍ وَامْرَأَتُهُ فَرَسٌ۔ فَرَسٌ وَتَوَسَّعَ فِیْہِ فَيُتَلَقَّ عَلٰی کُلِّ حَبِیْوَانٍ اَبُوہُ مِنْ جَنْسِہِ وَامْرَأَتُهُ مِنْ اَخْرِہِ اس جانور پر بھی یہ لفظ اطلاق پاتا ہے جس کے اسباب دو مختلف جنسوں سے ہوں یعنی دو غلا (اَقْرَبُ) الْحَمِیْرِ: حماری جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں۔ گدے۔ اس کے علاوہ حماری جمع اَحْمَرٌ وَحُمْرٌ بھی آتی ہے (اَقْرَبُ)

تفسیر: زینتہ۔ زینت سے یہاں مراد خلیفہ زینت ہیں۔ کیونکہ پہلے دَلَّعَہُمْ فِیْہَا اَحْمَالٌ فرما چکا ہے۔ اس سے وہ زینت مراد ہے جو لِشَرِّحْکَبُوْہَا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یعنی طاقت۔ قوت۔ شوکت اور دہ پر کا اظہار۔

گھوڑے۔ فخریں اور گدے جنکی قوموں کو طاقت کا مظاہر کرنے میں مدد دیتے ہیں اور یہاں زینت سے یہی مراد ہے۔ زینتہ پر نصب اس لئے آئی ہے کہ یہ خَلْقُ کا مفعول لڑے فرمایا دو قسم کی چیزیں تمہارے واسطے پیدا کی ہیں۔

(۱) وہ جن سے تم کو غذا ملتی ہے تمہان کا گوشت کھاتے اور دودھ پیتے ہو ان سے گرمی سردی سے بچاؤ کا سامان حاصل کرتے ہو۔ اور وہ تمہارے لئے لوگوں میں عزت و فخر کا موجب ہوتے ہیں اور پھر وہ تمہارے پوچھا اٹھا کر دوسرے شہروں تک پہنچاتے ہیں جیسے اونٹ گائے وغیرہ یہ جانور اپنی زندگی میں کام آنے والے ہیں۔

اَلْبَغَالِ

اَلْبَغَالِ

اَلْبَغَالِ

اَلْبَغَالِ

اَلْبَغَالِ

اَلْبَغَالِ

اَلْبَغَالِ

اَلْبَغَالِ

اَلْبَغَالِ

اَلْبَغَالِ

اَلْبَغَالِ

استقامة الطريق - راستہ کا سیدھا ہونا - نقيض
الافراط - میان روی - وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اى
بیان الطريق المستقیم الموصول الى الحق - اور
عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ کے معنے ہیں حق تک پہنچانے کے
سیدھے رستے کا بیان کرنا اللہ کے ذمہ ہے (اقرب)

جائرٌ - جَاَرٌ دِيْجُوْرٌ - جَوْرٌ سے اسم فاعل
ہے۔ اور الجائر کے معنے ہیں - الْحَاثِدُ عَنِ الْقَصْدِ
راستہ کی سیدھ سے ایک طرف ہونے والا - الزَّائِغُ
عَنِ الطَّرِيقِ - کج رو - الظَّالِمُ - ظالم -
(اقرب)

تفسیر:- وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ کے معنے
ہیں۔ خدا تعالیٰ پر سیدھے راستے کا بتانا واجب ہے۔ یعنی
حَقٌّ عَلَى اللَّهِ بَيَانُ قَصْدِ السَّبِيلِ - یہی مضمون روئے
بلکہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے - اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى
(سورۃ الليل) یعنی ہدایت کا بیان کرنا ہمارا ہی کام ہے۔

اور ہم ہی پر واجب ہے۔ قَصْدُ السَّبِيلِ سے بتایا کہ
سیدھا راستہ یا افراط و تفریط سے محفوظ راستہ اللہ تعالیٰ
ہی بتا سکتا ہے۔ ورنہ انسان جب بھی دیکھ کے لئے کوئی راستہ
جو یہ کرنا ہے اس میں افراط و تفریط سے کام لیتا ہے۔

اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں
رہ سکتا اس کے جو خدا تعالیٰ کی نگرانی میں ہو جو حذیر
نہ ہو کسی سے اُسے خداوت ہوتی ہے کسی سے محبت کسی کو
اپنا سمجھتا ہے اور کسی کو غیر اس لئے انسانی قوانین میں
ہمیشہ یہ نقص ہوتا ہے کہ بعض کے حقوق تلف کئے جاتے

ہیں اور بعض کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ پس وہ قانون جس میں
سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ نہ کسی کے حق میں کمی
کی جائے۔ نہ کسی کا حق لے کر دوسرے کو دیا جائے مگر
اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے جو مخلوق کی مدد کا محتاج نہیں۔

اور سب ہی اس کے بندے ہیں۔

یکہی زبردست سچائی ہے۔ ہزاروں سالوں

انسان قانون بنا رہا ہے۔ مگر کس طرح اس میں کسی کی حق تلفی
کی جاتی ہے اور کسی کو حق سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج کل کے
سیاسی اختلافات کو ہی دیکھو۔ کوئی حکومت مزدوروں کے
حق کو دبا رہی ہے تو کوئی اُنہی کو سب کچھ دے کر دوسروں
کو حقوق انسانیت سے ہی محروم کر رہی ہے۔

اسی طرح انسان چونکہ جذبات کا غلام ہوتا ہے۔ جائز
جو قانون بناتا ہے وہ اپنے جذبات کو نمایاں کر دیتا ہے۔
ساری دنیا کے جذبات کا خیال نہ رکھتا ہے نہ رکھ سکتا ہے
اگر رہبانیت کی طرف میلان رکھتے والا دنیا ترک کر دینے
کا نام ہی سبکی رکھتا ہے تو دنیا کا حریص دنیاوی ترقیات کا
نام ہی سبکی رکھتا ہے۔ اس نقص سے وہی تعلیم پاک ہو سکتی
ہے جو انسان کے پیدا کر کے والے کی طرف سے ہو جو سب
انسانوں کے جذبات سے واقف ہو اور سب کے جذبات کو
مناسب حد تک ابھارنے کا خیال رکھے۔

اس اسلوب بیان سے ظاہر ہے کہ ہر روحانی کلام میں
بھی ان چھ باتوں کا پایا جانا ضروری ہے:-

(۱) سردی گرمی کے اثرات سے بچاؤ یعنی افراط
و تفریط سے محفوظ رکھے۔ محبت الہی کی کمی کا نام سردی ہے۔
اور مذہب کے معاملہ میں غلو سے کام لیتے ہوئے لوگوں پر
ظلم و زیادتی کرنا اور انہیں مجبور کرنا کہ وہ اس مذہب کو قبول
کر لیں گرمی ہے۔ کلام الہی کا کام یہ ہے کہ ایک طرف محبت
الہی پیدا کرے اور دوسری طرف اپنے پیروؤں کو یہاں نہ روی
سے زندگی بسر کرنے کی تلقین کرے

(۲) وہ غذا کا کام دے یعنی وہ روحانی طاقتوں
کا ضروری مجموعہ ہو۔ اس میں وہ باتیں بتائی گئی ہوں جس
سے بدی کی رغبت سرد پڑتی ہو۔ اور ایسے عقائد کی تلقین
کی گئی ہو جس سے اصلاح ہو کر روحانی طاقت و قوت
پیدا ہو۔

(۳) وہ جمال کا موجب ہو۔ یعنی جو لوگ اس تعلیم پر
عمل کریں وہ خوبصورت نظر آئیں۔ یعنی اچھے معلوم ہوں۔

روحانی کلام میں
چھ باتوں کا پایا جانا

سبیل مذکور اور دنیا ان کو دیکھ کر محسوس کرنے لگ جائے کہ اس کلام نے ان لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ہے۔

(۴) وہ سوار کی کا کام دے۔ یعنی انسان کی ذات کو عرفان الہی کے ذریعہ سے جلد سے جلد خدا تعالیٰ تک پہنچا دے۔ اور ایک روحانی سفر کو غیر معمولی طوالت سے بچائے۔

(۵) وہ انسان کے بچھوں کو اٹھانے والا ہوئی انسان کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس کر لے اور اسے رسوم و عادات کی تکلیف دہ زنجیروں سے آزاد کر کے حریت سے کام کرنے کے قابل بنائے۔

(۶) طاقت و قوت دینے والا ہو۔ یعنی اس پیکل کرنے سے دین اور دنیا میں عزت حاصل ہو تو کم کا نظام مضبوط ہو اور وہ دنیا میں باوقار زندگی بسر کر نوالی ہو۔ اور آخرت میں عزت پائے جس کلام میں یہ چھ باتیں نہ ہوں۔ وہ کلام الہی کہلانے کا مستحق نہیں۔

وَمِنْهَا جَاثِرٌ۔ لوگ کہہ سکتے تھے کہ انسان کے خدا ایک بچنے میں الامام الہی کی کیا ضرورت تھی انسان خود ہی بچ جاتا اور خود ہی راستہ تلاش کر لیتا۔ اس کے جواب میں فرمایا۔ کہ وَمِنْهَا جَاثِرٌ۔ خود تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ بعض راستے غلط ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بیدار راستہ نہ بتائے تو بہت سے انسان غلط راستوں پر چل پڑیں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ بعض طور اور طریق ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور باوجود اس کے بعض لوگ انہیں اختیار کر لیتے ہیں مگر باوجود اس اقرار کے بعض لوگ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے۔

مِنْهَا کی ضمیر السبیل کی طرف جاتی ہے۔ کیونکہ اس طرح اس کلام نے ان لوگوں کو اس کلام سے ہدایت دے دی ہے۔

اَنْتَی یَتَّخِذُ ذُو السَّبِیْلَ (اعراف ۱۷) اور مومن کی مثال یہ آیت ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِیْلِیْ اَدْشَعُ اِلَی اللّٰہِ عَلٰی بَصِیْرَۃٍ (وصف ۱۷) تاج العرویں میں بعض ادباء کا قول ہے۔ کہ سبیل مذکور ہی ہے۔ اس کی طرف مومن کی ضمیر راغبی پھرتی جاتی ہے۔ اور سبیل کے معنی مَحْجَظ کے لئے جاتے ہیں مگر یہ امتیاز صرف علمی ہے۔ اصل معنوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔

یہاں ضمیر کو السبیل کی طرف راجع کر کے ایک عجیب نکتہ میان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعہ سے قصد السبیل (صراط مستقیم) بتاتا ہے۔ پھر اس میں سے راستے سے گمراہ کر ڈیٹھے راستے ٹھکل آتے ہیں پس ایک الامام کے نزول کے بعد دوسرے الامام کے نزول کی ضرورت باقی رہتی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کے نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ جب لوگ قصد السبیل کو کاٹ کر اس میں سے جا ٹھکتے نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیلئے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ کبیر ایک اور نبی کی معرفت بیدار راستہ لوگوں کو بتا دے۔

صرف ضمیر کے مرجع سے اس کی وجہ معنوں کی طرف توجہ دلا دیتی ہے کہ سچے دین آخر بگڑ کر گمراہی کا موجب ہو جاتے ہیں اور یہ کہ جاٹھراستے بھی قصد السبیل کے گمراہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس کسی مذہب کا ابتداء نزول میں پیدا ہونا اسے شرف کے لئے قابل عمل ثابت نہیں کرتا۔

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَكْثَرَ آجْمَعِیْنَ۔ اس میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کا کام اپنے ہاتھ میں نہ رکھتا۔ تو اس کا ایک ہی منصفانہ طریق ہو سکتا تھا کہ انسانی فطرت کو ایسا بنا دیا جاتا۔ کہ وہ غلطی کی طرف جا ہی نہ سکتی۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ یہ حکمت کے خلاف تھا اور جب اس نے ایسا نہیں کیا اور انسان کو قدرت دی ہے کہ وہ غلط راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے یا صحیح راستہ کو غلط بنا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے سوا اور کونسا منصفانہ طریق نہ جاتا ہے کہ وہ ہدایت نازل کر کے انسان کو گمراہی سے بچے اور روحانی ترقی کرنے کا موقع دیتا رہے ؟

الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ

وہ رپاک ذات ہے جس نے بادلوں سے پانی اتارا ہے اسی میں سے تمہارے پینے کا پانی جمع کیا جاتا ہے

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ

اور اسی سے وہ درخت (تیار) ہوتے ہیں جنہیں تم (موشیوں کو) چراتے ہو ۝ وہ اس کے ذریعہ سے تمہارے لئے

الصل لغات - السماء کے معنی ہیں

آسمان۔ مَعْلًا لَّكَ فَاطَّلَكَ - ہر اوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز سَقَطَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَكُنِيَ بِبَيْتِ بَهِتْ دَوَائِ التَّبِيَّتْ - برآمدہ - ظُفْرُ الْفَرْسِ - گھوڑے کی پیچھ - السَّحَابُ - بادل - المَطَرُ - بارش - المَطَرَةُ الْجَدِيدَةُ - ایک نیا کھڑی برسی ہوئی عمدہ بارش - العَنَشِبُ - سبزہ و گیاہ (اقرباً) تُسِيمُونَ : اَسَامَ (جس کا مجر دسام ہو) کو مضاعف جمع نما طیکامیز ہے اور اَسَامَ الْاِبِلِ (اسامۃ کے معنی ہیں۔ اَرْعَاهَا - اونٹوں کو چرایا - وَقِيلَ اَخْرِجْهَا اِلَى الْمَرْعَى اور بعض نے اَسَامَ الْاِبِلِ کے معنی یہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کو چراگاہ کی طرف نکالاد اقرباً، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ کے معنی ہوں گے کہ اسی پانی سے وہ درخت تیار ہوتے ہیں جن میں تم موشیوں کو چراتے ہو۔

تفسیر - سماء کے معنی ہمساکہ صل لغات میں بتایا گیا ہے۔ بادل کے بھی ہوتے ہیں اور اس جگہ میسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے۔ بادل کے معنی ہی ہیں۔ فرماتا ہے۔ وہ بادل جن سے تم کو پینے کا پانی ملتا ہے اور جن کے ذریعہ سے وہ درخت اور پودے اُگتے ہیں جن سے تمہارے گلوں کو چارہ ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہی تو اتارا ہے۔

قرآن کریم کے پہلے مخاطب عرب تھے جن کے ملک میں گلوں کم ہیں۔ زیادہ حصہ ملک کا بادلوں سے پانی پیتا ہے۔ جن میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پانی جمع نہ کیا جاتا تو وہ پیا سے مرعائیں۔ مگر مکرم میں بھی صرف ایک چشمہ زمزم کا ہے جس کا پانی سخت کھارا ہوتا ہے۔ اور نہر زبیدہ کے نکلنے

سے پہلے وہاں پینے کا پانی بادلوں سے ہی جمتا ہوتا تھا۔ بلکہ آسمان اب تک بھی نہر زبیدہ کے نکلنے کے باوجود پانی کا کچھ حصہ بادلوں سے ہی جمتا کیا جاتا ہے جو بیابانوں میں ڈال کر لوگ فروخت کر کے لئے کوئیں لاتے رہتے ہیں۔ باقی ملک کا اکثر حصہ بھی ایسے ہی پانیوں پر گزارہ کرتا ہے۔ اور چونکہ عرب کا اکثر حصہ اونٹوں اور بکریوں بھیڑوں کے گلوں پر گزارہ کرتا ہے۔ ان کا چارہ یعنی درخت بھی اسی پانی سے پلتے ہیں۔

اس آیت میں بھی اسی پہلے مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کی سہولت کے لئے قانون قدرت میں ہزاروں اشیاء پر پیدا کی ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر کہیں نہیں سمجھتے کہ تمہاری روحانی آسائش کا سامان بھی وہ ضرور کرے گا۔ اور جب کہ دنیوی سامانوں کو تم شوق سے قبول کرتے ہو۔ کیوں اس کے بنائے ہوئے روحانی سامانوں کو قبول نہیں کرتے۔ اور جب کہ تم یہ مانتے ہو کہ خدا تعالیٰ کا تمہاری جسمانی سہولت کے بدلے ضرورتوں کو پیدا کرنا اس کی شان کے خلاف نہیں۔ تو یہ کیوں سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ کا روحانی سامان پیدا کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔

حق یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے وجود کو ہی انکار کرتا ہو اور مادی سامانوں کو آپ ہی آپ سمجھتا ہو۔ وہ تو بہرہ بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق نہ کوئی خدا ہے نہ وہ کوئی سامان پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو خدا تعالیٰ نہیں کہہ دیتوں کہ وجود کو مانتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے سامانوں کو پیدا کیا ہے اُسے تو اس بات کے کہنے کا ہرگز کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا بڑی ہے یا اُسے کیا حق ہے۔ کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے نبی بھیجے اور کتے میں اتارے۔ کیونکہ

الرِّمَعُ وَالزَّيْتُونُ وَالتَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ

کھیتی اور زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور اور (دوسرے)

كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ہر قسم کے پھل (یعنی پیدا کرتا ہے) ان لوگوں کے لئے جو فکر سے کام لیتے ہیں اس میں یقیناً ایک نشان رہا یا جاتا ہے ۱۵

اور ان کے علاوہ اور بھی کئی اقسام کے میوے اور پھل پھر کیا تم اس امر پر غور نہیں کرتے کہ جس طرح انسان کے سوا دوسرے حیوانات انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نباتات بھی اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ زمین میں اگھانے کی جو کھسک پھلتی ہو وہ آسمانی پانی کے بغیر کس کی تکمیل اسی طرح انسانی فطرت کا حال ہے کہ انسانی ذہن اور انسانی عقل خواہ کس قدر اعلیٰ ہو۔ وہ اپنے جوہر دکھانے کے لئے آسمانی پانی کی محتاج ہے۔ اور اس پانی کے بغیر انسانی عقل کی تکمیل نہیں ہوتی۔ پس صرف اپنی عقل پر اپنی روحانی ترقیات کا اخصاً رکھنے والا ایسا ہی ہے۔ جیسے کہ وہ شخص جو بغیر پانی کے کھیتی اگھانے کی کوشش کرے۔ بے شک کھیتی بعض دفعہ آگ تو اڑیگی مگر وہ اپنی پوری شان ظاہر نہیں کھسکے گی۔

بعض لوگ کہہ کرتے ہیں کہ نبی کون سی نبی چیز دنیا میں لاتے ہیں۔ سب باتیں جو وہ کہتے ہیں۔ پہلے سے ہی انسانی فطرت میں موجود ہیں۔ ان کا بھی اس آیت میں جواب دیا گیا ہے اور پانی کی مثال سے بتایا ہے کہ کسی چیز کا موجود ہونا اور بات ہے اور اس کا نشوونما پانا اور بات ہے۔ گو سب کچھ جو نبی بتاتے ہیں۔ فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن اہام کے بغیر فطرت کو نشوونما نہیں حاصل ہوتا جس طرح پانی کے بغیر زمینی طاقتیں ابھرتی نہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ جب بیج اور نشوونما کی طاقت زمین میں موجود ہے تو پانی کی کیا ضرورت ہے۔ پانی نہ بیج لاتا ہے اور نہ زمین میں نشوونما کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ ہر امر کہ جانتا ہے کہ پانی بیج اور نشوونما کی طاقت لاتا تو نہیں۔ یہ وہ نشوونما کی

اس کا ایک عقیدہ دوسرے عقیدہ کو رد کرتا ہے اور اسے ہی اعلیٰ معلوم کرنے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔

اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ قانون قدرت جس قدر سامان پیدا کرتا ہے۔ وہ حقیقتاً انسان ہی کے کام آتے ہیں۔ پانی بھی اترتا ہے تو اس کے لئے۔ کیونکہ جانور اور درخت اگر اس سے پلتے ہیں۔ تو ان کو بھی تو انسان ہی استعمال کرتا ہے پس آخری نقطہ کائنات کا انسان ہی ہے۔ اور اس کی روحانی ترقی کے سامان پیدا کرنا خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں۔ بلکہ پیدا کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جس کے فائدہ کے لئے ایک حیرت انگیز وسیع نظام بنایا۔ لیکن اس کی پیدائش کا کوئی اعلیٰ مقصد نہ پانی کو محتاج قرار دیا۔

پہلی آیت میں حیوانات کی پیدائش کا ذکر تھا اور چھوٹی غذا کا۔ اس آیت میں پانی کا ذکر کیا اور نباتی غذا کا۔ اسی مضمون کو اگلی آیت میں اور وسیع کیا گیا ہے۔

۱۶ تفسیر: پہلی آیت میں پانی کا ذکر کیا گیا تھا جسے انسان پیتے ہیں۔ اور ایسے درختوں کی پیدائش کا ذکر کیا تھا جن سے جانور پلتے ہیں۔ اور پھر ان جانوروں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب ایسی نباتی غذاؤں کا ذکر فرماتا ہے جن کو براہ راست انسان استعمال کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ اس پانی سے کچھ اور نباتات بھی اگتی ہیں جن کو انسان براہ راست استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو کھیتیاں ہیں جن سے انسانی غذا کے لئے غلہ پیدا ہوتا ہے کچھ درخت ہیں جن سے انسان کے کھانے کے لئے پھل اترتا ہے۔ جیسے زیتون اور کھجور اور انگور

قانون قدرت سے پیدا ہونے والے انسان ہی کے کام آتے ہیں

جس میں زمین پر پانی کی مقدار ہے اسی طرح عقل جو ہر دھکنے کے پانی کو محتاج ہے

انسان کے بغیر فطرت کو نشوونما نہیں دیتا۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

اور اس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے بے اجرت خدمت پر لگا رکھا ہے۔

وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

اور (دیکھ کر) تمام (سیارے اور ستارے) کچھ اس کے حکم سے بلا اجرت (تمہاری) خدمت پر جیتے ہیں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کیلئے اس میں

لَقَوْمٌ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا

یعنی کئی نشان (پائے جاتے) ہیں سب سے اور جو کچھ اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کیا ہے جسکی مختلف قسمیں ہیں (وہ بھی

طاقت کو بھارا تا ضرور ہے اور اس کے بغیر وہ طاقت بال فعل اپنا
اظهار یا کرتی ہی نہیں یا بہت کم کرتی ہے۔ یہی حال انعام کا ہے کہ
وہ فی فطرت نہیں بناتا۔ لیکن فطرت کی عایدہ طاقتوں کو بھارتا ہے۔
جس طرح حیوانی فوائد کے بیان میں ترتیب کو مد نظر رکھا گیا تھا
کہ پہلے حیوانی غذا کا ذکر کیا تھا جو انسان کیلئے نہایت ضروری ہے
اور پھر حیوانات کے دوسرے فوائد بیان کئے تھے جو گوویہ ضروری
نہیں۔ لیکن انسانی شان کے بڑھانے والے ہیں۔ نباتات کے
ذکر میں بھی پہلے کھیتی کا ذکر کیا ہے جو عام انسانی غذا پیدا کرتی
ہے۔ پھر زیتون کا جو روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے اور کچھ
کا جو غذا بھی بھادور میوہ بھی۔ اور پھر انگوڑا اور دوسرے پھلوں کا
جو ضروری غذا تو نہیں لیکن انسانی صحت اور دائمی طاقتوں کے
بڑھانے کا موجب ہوتے ہیں۔

شاید کوئی اعتراض کرے کہ انسان کی مقدم غذا حیوانی نہیں
کیونکہ ایک خاصہ طبقہ دنیا کا صرف نباتات غذا استعمال کرتا ہے۔
مگر اعتراض قلب تدبر کا نتیجہ ہوگا۔ کیونکہ جو حیوانی غذا استعمال نہ
کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بیشک گوشت تو نہیں کھاتے۔ مگر
انکی اہم غذا بھی حیوانی ہوتی ہے۔ ان کا دودھ بچے بغیر کتنے بچے
پلٹے ہیں۔ پھر کیا ان کا دودھ حیوانی غذا نہیں؟ اور جو ان کا دودھ
انہیں پیتے وہ جانوروں کا دودھ پیتے ہیں اور وہ بھی حیوانی غذا
ہے۔ اور جو لوگ حیوانی غذا کے استعمال سے بظاہر انکار کرتے ہیں
وہ بڑی عمر میں بھی دودھ استعمال کرتے ہیں جو حیوانی غذا میں

پس ایسا آدمی کوئی بھی نہیں جس کی اہم ترین غذا حیوانی نہ ہو اور
جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حیوانی غذا استعمال نہیں کرتے۔
وہ یا تو خود فریب میں مبتلا ہوتے ہیں یا جان بوجھ کر دوسروں کو
فریب دیتے ہیں۔ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے۔
مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی حیوانی غذا بھی استعمال نہیں کرتے۔
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ غذاؤں کے
ذکر کے آخر میں فرمایا کہ اس میں فکر کرنے والوں اور سوچنے والوں
کیا کیا ہے۔ اس سے ایک تو اس طرف اشارہ کیا۔ کہ
انسانی دماغ غذا سے نشوونما پاتا ہے۔ اسی طرح روحانیت
سے تعلق رکھنے والا دماغ روحانی غذاؤں سے نشوونما پاتا ہے۔
دوسرے اس طرف اشارہ کیا کہ فطرۃ کے اندر انکار تو موجود ہوتے
ہیں۔ مگر ان کے بھارنے کے لئے علمہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے
طرح روحانی افکار بھی انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ مگر ان
کے بھارنے کے لئے بھی روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب
انسان ایک ہی قسم کے ہیں۔ مگر ایک اعلیٰ درجہ کی قوت فکر رکھتا
ہے دوسرا نہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کو منا سب
غذا ملتی ہے دوسرے کو نہیں یہی حال روحانی عالم کا ہے۔ سب ہی
انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ہے لیکن ایک آدمی
جو روحانی غذائیں کھاتا ہے۔ اس کی قوت فکر تیز ہو جاتا اور
روشنی مل جاتی ہے دوسرے کو نہیں۔

سَلَامٌ لِّغَاثٍ۔ سَخَّرَ کَیْلَہ دیکھو سورۃ رعد ۲۵

غذا کی حیوانی غذا
کے متعلق کیا اعتراض
ہو اس کا جواب

يَعْقِلُونَ عَقْلٌ رَیْعَقْلٌ عَقْلٌ سے معنائ جمع ذکر
رات اور دن کے غائب کا صیغہ ہے۔ اور عقل الغلام کے معنے ہیں: اذکر
علاوہ سورج چاند
و غیرہ کے نور کی
ضرورت
تدبیر کسی چیز کو سمجھا اور اس پر غور کیا عقل البعبیہ کوئی
و ظیفہ مع ذراعہ فشدہما معا بحبل۔ اونٹ کی
پینڈی کو اس کی ران کے ساتھ ملا کر باندھ دیا۔ اور عقل اس
رہی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کی پینڈی باندھی جاتی ہے۔
(قرب) پس ان فی ذلک لآیات لِّعَذِّمَ یَعْقِلُونَ کے
معنے ہوں گے کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں یعنی بات کو سمجھتے
اور اس پر تدبیر کرتے ہیں۔ ان کے لئے اس میں کئی نشان پائے
جاتے ہیں۔

تفسیر - اب ایک اور قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا جو جمادات
جہات و عقل
رہنے والی چیزوں
کا ذکر
سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان میں سے بھی انہی کا انتخاب کیلئے ہے جو
انسانی دماغ کے نشوونما پر خاص طور پر اثر انداز ہوتی ہیں بیشک
انسان لوہے، لکڑی، سونے، چاندی، پیتل سے بھی فائدہ
اٹھاتا ہے لیکن ان اشیاء سے وہ بڑا فائدہ بیرونی آرام کی قسم
کا حاصل کرتا ہے۔ برتن بناتا ہے۔ مکان بناتا ہے۔ آلات بناتا
ہے۔ براہ راست ان اشیاء کا اثر انسانی دماغ پر نہیں پڑتا۔
لیکن چونکہ اس جگہ انسانی دماغ کے نشوونما کے ذکر پر ہندو دینا مقصود
ہے۔ اس لئے جمادات کی مذکورہ بالا اقسام کی بجائے رات اور دن
سورج، چاند اور ستاروں کا ذکر کیا گیا۔

کہا جا سکتا ہے کہ رات اور دن تو جمادات میں سے نہیں۔
اور یہ درست بھی ہے۔ لیکن اس سے کسی کو آنکار نہیں ہو سکتا کہ
رات اور دن کے فوائد سورج اور چاند اور ستاروں کے اثرات
حقیقت جمادی
اثرات میں ہی مثال
ہونے کے مستحق ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اپنی شعاعوں کو نازل کر کے یا ان کو روک کر۔
اس لئے رات اور دن بھی درحقیقت جمادی اثرات میں ہی
شامل ہونے کے مستحق ہیں۔

شعاعوں کی تاثیر
کے متعلق مائش
کی تحقیقات
اگر کہا جائے کہ رات اور دن جب سورج اور چاند اور
ستاروں کے طور پر نور و تاثیر دلالت کرتے ہیں۔ تو پھر سورج

چاند وغیرہ کا الگ نام لینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس کا جواب یہ
ہے کہ گورات اور دن ان اجرام فلکی کی تاثیرات کے طور پر نام
ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی سورج اور چاند اور ستاروں کے اثرات
ہیں۔ اور ان سے ایسی تاثیرات بھی دنیا پر پڑتی ہیں جو انھوں کو
تقرآنے والی شعاعوں کے علاوہ دوسرے ذرائع سے انسان
پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے برقی یا مقناطیسی اثرات۔ اور ان
کے سوا اور کئی قسم کی تاثیرات ہیں جو سائنس روز بروز دریافت کر
رہی ہے۔ سائنس و شایید کبھی بھی دریافت نہ کر سکے ہیں باوجود
اس کے کہ رات اور دن اجرام فلکی کی تاثیرات کے طور پر کام لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی سورج چاند ستاروں کا نام لے کر
ضرورت تھی۔ تا ان دوسری تاثیرات کا ذکر کیا جائے جن میں انسانی
دماغ فائدہ اٹھا رہا ہے۔

اس جگہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات ہے۔ تو پھر
رات اور دن کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔ سورج چاند اور ستاروں کا
ذکر کافی تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج چاند اور ستاروں کی دور
تائیرات سے تو عرب کے لوگ ابھی واقف نہ تھے۔ صرف رات اور
دن کی تاثیرات سے ان کو آگاہی تھی اور اب بھی علمی طبقہ کے علاوہ
باقی لوگ رات اور دن کی تاثیرات اور ان کے فوائد سے تو آگاہ
ہیں۔ لیکن سورج چاند اور ستاروں کی دوسری تاثیرات سے
واقف نہیں ہیں۔ پس فائدہ کو وسیع کرنے کے لئے اور قرآن مجید
کے پہلے محافل کے ذہنوں کو قریب الختم بنانے کے
لئے ضروری تھا کہ دن اور رات کو الگ بھی بیان کر دیا جاتا تاکہ
ان کا دماغ بھولت آیت کے مضمون کی طرف منتقل ہو سکتا۔

یاد رہے کہ سائنس کی موجودہ تحقیق نے سبک پر کم
ذریعہ سے جو ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ سے روشنی کی شعاعوں
کو پھانک کر الگ کر لیا جاتا ہے۔ یہ معلومات حاصل کی ہیں
کہ فلاں ستارے میں فلاں قسم کی دھاتیں ہیں اور فلاں میں
فلاں قسم کی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف روشنی ہی نہیں بلکہ
روشنی کے ساتھ مختلف دھاتوں کی تاثیرات بھی دنیا پر پڑتی
رہتی ہیں اور ان سے اہل دنیا کے دماغ اور قومی پر مختلف اثرات

نازل ہوتے رہتے ہیں۔ چاند کی شعاعوں کی تاثیرات تو کئی رنگ میں دنیا پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ غام طور پر ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ چاند گرہن جب مکمل ہو۔ تو حاملہ عورتوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے چنانچہ ایسے وقت میں حاملہ عورتیں کمروں سے باہر نہیں نکلتیں۔ گو غام طور پر اسے دہم سمجھا جاتا ہے۔ مگر میں نے اس سوال پر خاص طور پر غور کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ جب چاند گرہن مکمل ہو۔ تو اس کے بعد بہت سی عورتوں کی بچگی سخت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور ان میں بکثرت موتیں ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ تکلیف اٹھانے والی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو ایسے وقت میں چاند کو دیکھتی ہیں۔ یا اس کے بغیر بھی ان پر یہ تاثیر عمل کرتی ہے۔ مگر بہر حال میں نے کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا ہے اور دوسروں کو بھی بتایا ہے۔ جنہوں نے اپنے تجربہ سے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تاثیر ہمیشہ ہوتی ہے یا اس کا ظہور بعض اور ستاروں کی نسبت سے ہوتا ہے یعنی چاند دوسرے ستاروں سے ایک خاص زاویہ پر ہو۔ تو اس وقت اس کی یہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ یا آزادانہ ہوتی ہے۔ یہ منجم ہی بتا سکتے ہیں۔ میں نے تو بعض توہمات کی تحقیق کرتے ہوئے چاند گرہن کی حاملہ عورتوں پر تاثیر کے متعلق ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں یہ امور مشاہدہ کئے ہیں۔ ان کو معین اور علمی صورت دینا ستاروں کے علماء کا کام ہے۔

خلاصہ یہ کہ جمادات کی روشنیوں اور شعاعیں اور مقناطیسی تاثیرات بھی انسانی نشوونما پر خاص اثر ڈالتی ہیں جن میں سے بعض ظاہر ہوتے ہیں بعض مخفی۔ اور بعض بلا واسطہ ہوتے ہیں اور بعض بالواسطہ۔ بالواسطہ سے میری مراد ان تاثیرات سے ہے جو نباتات یا حیوانات پر وارد ہوتی ہیں اور پھر ان حیوانات اور نباتات کو انسان استعمال کرتا ہے۔ سورج اور چاند کی موٹی تاثیرات سے مراد وہ تاثیرات ہیں جو صحت پر پڑتی ہیں۔ دن کی روشنی کئی قسم کی بیماریوں کو دور کرتی ہے اور انسانی جسم میں صحت کا مادہ بڑھاتی ہے۔ چنانچہ

چو گوگ دن رات بند کمروں میں رہتے ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رات کی تاریکی اعصاب پر تسکین دہ اثر ڈالتی ہے۔ اسی وجہ سے رات کی نیند بہت آرام دہ ہوتی ہے۔ یہ نسبت دن کی نیند کے خصوصاً دوپہر کی نیند کے۔ کہ اس سے نہ صرف یہ کہ آرام کم ملتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ اس سے نزلہ وغیرہ کی قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ غرض دن کام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے اور رات آرام کے لحاظ سے۔ پھر بعض قسم کی بیزاریوں پر دن کی روشنی کی مبارک تاثیر عموماً ہے اور بعض پر رات کی روشنی کی جو چاند اور ستاروں سے آتی ہے چنانچہ لکڑی رات کو اس سرعت سے بڑھتی ہے کہ دیکھ کر حیرت آتی ہے بعض دفعہ حکمت کے پاس بیٹھو تو ان آواز پیدا ہوتی ہے گویا کہ لکڑی پتوں میں پھیل رہی ہے اسی طرح بعض پھیل چاندنی راتوں میں کھلتے ہیں۔ بعض اندھیری راتوں میں۔ اور یہ سب امور اس امر کی شہادت ہیں کہ رات اور دن چاند گرہن کا اثر اور اجرام فلکی کی تاثیرات اہل دنیا کے نشوونما پر خاص اثر ڈال رہے ہیں اور ان کا وجود صحت آنکھوں کے لئے روشنی مبارک نہیں۔ یا اعصاب کے آرام کے لئے تاریکی دینا ہی نہیں۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی ان کی وسیع تاثیرات ہیں۔ جن کو گویا چاند کی روشنی میں سیر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس وقت خیالات میں ایک عجیب قسم کا ہيجان پیدا ہو جاتا ہے اور قوت فکر یہ میں ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستاروں کا تعلق رکھتے دکھانے سے بھی ہے۔ دن کو سورج کی روشنی اگر سب فضا کو روشن کر کے راستہ دکھانے میں مدد ہوتی ہے اور حرارت اربعہ یعنی مشرق مغرب شمال جنوب کو بتا کر اگر رہائشی کی رہنمائی نشوونما پر خاص اثر ڈالتی ہیں۔

کرتی ہے۔ تو رات کو چاند اپنی روشنی سے سورج کا سا کام کرتا ہے اور ستارے اپنے مقامات سے ہدایت کا موجب ہوتے ہیں۔ چنانچہ سمندر میں جہازوں کے چلنے میں ستاروں کے مقامات خاص طور پر مدد کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رات اور دن اور سورج چاند اور ستارے انسانی دماغ کو نشوونما دینے میں

چاند کی شعاعوں کی تاثیر

سورج اور چاند کی روشنی کی تاثیر

چاند گرہن کا اثر

جمادات کی روشنی

شعاعیں مقناطیسی تاثیرات انسانی

نشوونما پر خاص اثر ڈالتی ہیں۔

مگر ان سب اشیاء کا ذکر ہے جو دنیا میں موجود ہیں خواہ حیوانات کا قسم کی ہوں، خواہ نباتات کی قسم کی خواہ جمادات کی قسم کی۔

اس آیت سے ایک نئے مضمون کو شروع کیا اور رنگوں کے اختلاف کو پیش کیا کہ وہ بھی تاثیرات رکھتے ہیں اور انسان میں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن کریم کیسے عظیم الشان کلام ہے جو ان حکیمانہ امور کو اس زمانہ میں بیان فرماتا ہے جبکہ دنیا ان سے کلی طور پر ناواقف تھی۔ رنگوں کی تاثیرات کی دریافت علمی طور پر موجود زمانہ میں ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ منقشی شاعروں اور ادوار منقشی شاعروں اور کئی قسم کی دوسری شاعروں کی دریافت سے بیماریوں کے علاج میں غیر معمولی مدد ملی ہے اور طب میں بھی ایک نیا باب علاج بالآلوان کا کھل گیا ہے۔ یعنی مختلف رنگوں کی پڑھائی میں پائی رکھ کر اور سورج کی شعاعوں کے مقابل پر رکھ کر خالی بیانی کو دوا کی صورت میں مل دیا جاتا ہے۔ گو یہ طریق علاج اب تک

علمی حد تک نہیں پہنچا۔ مگر اس کے بعض فوائد قابل انکار ہیں۔ ان کے علاوہ یہ امر تجربہ شدہ ہے کہ ایک ہی قسم کی شہید رنگ کے اختلاف کی وجہ سے مختلف تاثیرات ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً قوت ہے۔ اس میں سے سفید گلے میں خراش کرتا ہے اور سیاہ قوت خفاقی میں مرض میں مفید ہوتا ہے۔ حسد مند اور دوسرے تاثیرات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بعض امور میں قوی یا ضعیف ہوتے ہیں۔ یہی حال اور سینکڑوں اشیاء کا ہے کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن رنگ کے تغیر سے اس کے فوائد میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سی چیزوں کے فوائد معلوم ہو گئے ہیں اور بہت سی کے ابھی مخفی ہیں۔ مگر اس حد تک اس علم کا انکشاف ہو چکا ہے کہ رنگوں کی تاثیرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ موجودہ طب میں تو مختلف رنگوں سے بعض شدید بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر نندنگ کی اگر فیلیوین پر دئی زخموں کے لئے مفید ہے تو مرکب روم اندرونی زخموں کے لئے مفید ہے۔ اسی طرح اور کئی رنگ ہیں۔

میں نے ایک خدا کی فیلیوین کو دیکھ کر خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ رنگ کی تاثیر زخموں کے لئے اچھی ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے پرلے نماز میں زخموں کے علاج کے لئے ہلدی کو بکثرت استعمال

کیا جاتا تھا۔ اس خیال سے میں نے ہلدی کا رنگ الگ الگ کر لیا اور کھانے کے لئے ایک ڈاکٹر کو دیا۔ انہوں نے تجربہ کر کے بتایا کہ اگر فیلیوین پینڈیٹن کا ذکر

جیسے تاثیر تو نہیں مگر اس کے ساتھ ملتی ہوئی تاثیر پیکندا میں ملتی ہے۔ اس فرق کی وجہ میں نے یہ سمجھی کہ اس حد تک میں اس کا جوہر نہیں نکال سکا جس حد تک کہ جرموں نے نکال لیا ہے۔ ورنہ بتا دی ہے۔ غرض رنگوں کی تاثیرات ایک ثابت شدہ حقیقت ہیں۔ ان کے اختلاف گو اب تک یہ علم تک نہیں ہوا مگر قرآن کریم اس کی صرف اشارہ فرماتا ہے اور توجہ دلاتا ہے کہ اگر اہم تو انک رہے ان کے رنگ سے ہے۔ ایک تھامس فائدہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کسی کسی بیماری کا علاج سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جسمانی ترقی کے سامان پیدا کئے ہیں۔ مگر تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ روحانی ترقی کے لئے بھی ویسے ہی وسیع بلکہ ان سے بھی زیادہ وسیع سامان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

علاوہ ازیں اس رنگوں کے تغیر سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک ہی چیز کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک طرح کی دوسری چیز کی دوسری چیزوں سے اتحاد ہوتا ہے۔ تو دوسری

طرحوں سے وہ مختلف بھی ہوتی ہے۔ سب انسان انسان ہیں مگر کوئی دوا دمی ظاہری شکل یا باطنی قوتوں میں کساں نہیں ملے۔ سب اونٹ، اونٹ ہیں۔ مگر پھر ہر اونٹ کی شکل اور عقل دوسرے اونٹ سے مختلف ہوتی ہے۔ گویا ایک طرف شدید اتحاد ہے تو دوسری طرف شدید اختلاف۔ یہی حال نباتات کا ہے۔ سب آموں کے درخت آموں کے ہی درخت ہیں۔ مگر ہر درخت دوسرے سے الگ پہچانا جاتا ہے اور ایسا ہی حال ان کے پھلوں کا ہے۔

غرض دنیا میں ہر جنس کے افراد دوسرے افراد سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مگر پھر ان سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ اگر رنگوں کا یہ فرق نہ ہوتا۔ تو ایک کو دوسرے سے پہچانا ناممکن ہو جاتا۔ اب تو ہر ملطہ مختلف رنگوں

پاپ اپنے نیچے کو، ہر بیٹا اپنے ماں باپ کو۔ ہر خاوند بیوی کو، ہر چچا خاوند کو۔ بھائی، بھائی کو پہچانتا ہے۔ اگر امتیازی نشان نہ ہوتے تو پہچاننا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسیع فرق ہر شے میں رکھا ہے۔ سفید رنگ ہے تو

پاپ اپنے نیچے کو، ہر بیٹا اپنے ماں باپ کو۔ ہر خاوند بیوی کو، ہر چچا خاوند کو۔ بھائی، بھائی کو پہچانتا ہے۔ اگر امتیازی نشان نہ ہوتے تو پہچاننا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسیع فرق ہر شے میں رکھا ہے۔ سفید رنگ ہے تو

انگوں کے ذریعہ کسی ایک ہی شخص کی دو چیزوں میں امتیاز

اس کے اس قدر درج ہیں کہ انسان ان کے نام نہیں رکھ سکتا۔ سیاہ رنگ ہے تو اس کے اس قدر درج ہیں کہ ان کی رنگت نہیں کی جا سکتی۔ صرف آنکھ اس فرق کو پہچانتی ہے اور اس فرق کی وجہ سے فوراً دو چیزوں میں امتیاز کر لیتی ہے مگر زبان اس فرق کو اکثر نہیں بتا سکتی۔

اللہ تعالیٰ اسی امتیاز کے روحانی پہلو کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ دیکھو جس طرح اشیاء کے ادنیٰ رنگ مختلف ہیں۔ اسی طرح ان کے باطنی رنگ بھی مختلف ہیں۔ پھر جس طرح انسان کے جسم کی ضروریات مختلف ہیں۔ اس کے مقابل پر مختلف رنگ کی اشیاء بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ نہ انسان کے جسم کی ضرورتوں کو کئی طور پر کوئی سمجھ سکتا ہے نہ ان کے پورا کرنے کے سامان کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان کا ذوق الگ ہوتا ہے اور اس کے جسم کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں کسی کو میٹھا مفید ہے، کسی کو کھٹا۔ کسی کو کدو پسند ہے، کسی کو میٹھی۔ ایک کیلے پر جان دیتا ہے، دوسرا اس کے چکھنے کی برداشت نہیں رکھتا۔ غرض انسانی طبائع ایسے مختلف انواع کی ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بلحاظ قوتِ ذائقہ کے اور کیا بلحاظ مختلف تاثیرات سے مناسبت رکھنے کے۔ ان میں شریکِ افتخار پایا جاتا ہے۔ اور ہر ایک کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے بیرونی اشیاء میں پوری کر چھوڑی ہے۔ انسان تو ان اختلافات کی اقسام

کوئی کے معنی مختلف انواع کے

مختلف درجہ اور متحرک اور مختلف درجہ احوال کے لوگوں کو پیدا کیا اور پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ویسی ہی مختلف انواع چیزیں بھی پیدا کر دیں۔ ان معنیوں کے درجے تو ان کے معنی نہ صرف رنگ کے لئے جائیں گے بلکہ نوع کے بھی۔ اور جیسے کہ اصل نفلت میں بتایا گیا ہے تو ان کے معنی نوع کے بھی ہوتے ہیں۔

اس معنیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو دنیا میں مختلف رنگیں اور مختلف انواع کی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں۔ تاکہ تمہاری مختلف ضرورتوں اور تمہارے

مختلف میلانوں کو پورا کرے۔ تم خود یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر تم کس طرح سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری اخلاقی قوتوں کے فسق اور اختلافات کے باوجود کوئی انسانی تعلیم سب انسانوں کے لئے یکساں مفید ہو سکتی ہے۔ یہ منہوت بھی اللہ تعالیٰ ہی پوری کر سکتا تھا۔ جو انسان کی طبیعت اور اس کے اختلافات کا پیرا کرنے والا ہے اور اُسے جانتا ہے۔ ورنہ جو انسان قانون بنائے گا اپنے ذوق اور اپنے میلان کے مطابق قانون بنالیا گا اور اگر جماعت بنائی گا۔ تو اس جماعت کے میلانوں تک وہ تعلیم محدود رہے گی۔ صرف اللہ ہی کی دی ہوئی تعلیم ہوگی جس میں ہر طبیعت کے میلان اور ہر فطرت کے تقاضے کا خیال رکھا گیا ہوگا اور ہر مخفی ضرورت کو پورا کیا گیا ہوگا۔ پس الامام کا آنا انسان کی روحانی ترقی کیلئے ضروری ہے۔ ورنہ تو ان انسان اپنی عقل سے روحانی ضرورتوں کو پورا کر ہی نہ سکے گا۔ اور اگر ایک حد تک ضرورت پورا کرنے کا سامان کرے گا بھی۔ تو وہ محدود ہوگا اور نہ تو کسی انسان کی سب ضرورتوں کو پورا کر سکے گا اور نہ تمام انسانوں کی بعض ضرورتوں کو پورا کر سکے گا۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشان ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ لفظ اس جگہ اس لئے استعمال فرمایا کہ مختلف انواع ان کی ضرورت پورا کرنے کا سوال انہیں اخلاقی سوال ہو جاتا ہے اور اس کا براہِ راست نصیحت سے تعلق ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فکر عقل اور تدبیر کو ہر امت کے معنیوں کی مناسبت سے نہیں بلکہ سارے معنیوں کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اور درحقیقت تینوں لفظوں کا تعلق سارے ہی معنیوں سے ہے صرف ان کو ان کے درجہ کے مطابق پھیلا کر سارے معنیوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے فکر کو رکھا ہے۔ کیونکہ یہ پہلا ذریعہ اصلاح کا ہے۔ کیونکہ جب انسان نیک یا بد تفسیر کی طرف جھکنے لگتا ہے تو پہلے فکر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب فکر کامل ہو جائے تو عقل پیدا ہوتی ہے۔ یعنی انسان مدد سے رکھنے لگتا ہے اور اس کے عمل میں اصلاح شروع ہوتی ہے۔ جب

الْفَلَکَ مَوَآخِرَ فِیْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ

ایں کتب میں کوئی پھاٹک نہ ہو (اور وہ سب جگہ) جہاں دیکھتا ہو جو اس جگہ پر ہی تم سمجھ سکو (اور نہ کہ وہ اس جگہ پر ہی دیکھ سکو) (اور نہ کہ وہ اس جگہ پر ہی دیکھ سکو)

تَشْكُرُونَ ۝ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسٍ أَن تَمِידَ

تم اس کا شکر ادا کرو ۵ اور اس نے زمین میں دیہت سے (مکمل پہاڑ دکلا) رکھے ہیں تاکہ وہ تمہیں بکریاں نہ ڈالے

یہ عملی اصلاح ہو جاتی ہے تو تیسراں جو تذکرہ کا شروع ہوتا ہے
یعنی نیکی راسخ ہو جاتی ہے اور ہر قدم پر انسان کو اس کا فرض یاد
آتا رہتا ہے اور عقل کے مقام پر جس طرح اسے اپنے نفس کو
روکنا پڑتا تھا اب اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ نفس خود ہی
نیکی کے اصول کو یاد رکھتا ہے اور نیکی اس کی طبیعت ثانیہ
ہو جاتی ہے۔

۵۔ مل لغات۔ اَلْقَى: طَرَفَی الْفَضْلِ
وَاللَّحْمِ وَالشَّوْبِ رِطْبًا وَطَرًا وَطَرًا وَطَرًا وَطَرًا
طَرًا وَطَرًا (طَرًا) طَرًا۔ ہر چیز جو نیکی ہو اور بناوٹ
کے لحاظ سے تروتازہ ہو۔ اُسے طَرَفًا کہتے ہیں۔ جیسے نیا کپڑا
گوشت جو تازہ ہو۔ اسی طرح درخت کی شاخ جو تازہ ہو اور تازہ
پس طم طم کی معنی ہوں گے۔ تازہ گوشت۔

أَلْقَى: مَا يَزِيدُ مِنْ مَصْنُوعِ الْمَعْدِنَاتِ
أَوِ الْحَجَارَةِ الْكَرِيمَةِ - معدنیات اور قیمتی پتھروں سے
بے جھجے زوڑا جو زمین کیلئے اپنے جاتے ہیں اکی جمع حَلَقَاتٍ (قرآن پر اقرب)
الْفَلَکُ: السَّفِينَةُ - کشتی۔ يَذْكُرُ وَيُذَكِّرُ
یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے (اقرب)

مَوَآخِرُ: مَا خَرَّجَ الْجَمْعُ - اور مَخْرَجُ - مَخْرَجُ
اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مَخْرَجُ السَّفِينَةِ کے معنی ہیں۔
جَزَتْ تَشَقُّقُ الْمَاءِ مَعَ صَوْتِ کَشْتِیَ پانی کو پھیرتی ہوئی چلی
گئی اور اس کی آواز نکلتی تھی۔ وَقِيلَ اسْتَقْبَلْتُكَ الرَّجْمَ فِی
جَزْءٍ مِّنْهَا۔ اور بعض نے یہ معنی کئے ہیں کہ کشتی ہوا کے رخ پر چلی
مَخْرَجُ السَّارِجِ کے معنی ہیں۔ تَشَقُّقُ الْمَاءِ بِیَدِیْهِ تَبْرِئِ
والا اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو پھیرتا ہوا تھا۔ اَلْفَلَکُ

المواخِرُ الَّتِی تَشَقُّقُ الْمَاءَ مَعَ صَوْتِ - وہ کشتیاں جو
پانی کو اس طور پر پھیرتی ہوئی چلتی ہیں کہ ان سے آواز پیدا
ہوتی ہے (اقرب)

تفسیر۔ پہلی آیات میں خشکی کی چیزوں کا ذکر کیا
تھا یا ان چیزوں کا جن سے انسان خشکی پر بھی فائدہ اٹھا سکتا
ہے۔ اب تری کا ذکر کیا اور سمندر کے متحرک ہونے کا ذکر فرمایا۔

سمندر کے لفظ کی یہی تفسیر کے لفظ سے شروع کیا۔ کیونکہ سمندر
بھی انسان کے تصرف میں نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان محض اس
سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر رات دن سورج چاند ستاروں کی سمندر کے سوا
تفسیر کے ذکر میں مَسْخَرَاتُ حَاضِرِہ فرمایا تھا۔ سمندر کے ذکر کے ساتھ باہر
میں باہر نہیں فرمایا۔ اس لئے نہیں کہ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے
کے حکم سے نہیں ہوتی بلکہ اس وجہ سے کہ باہر ام ٹکی سے فائدہ

اٹھانے کے لئے انسان کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ پس اس کی تفسیر
کامل طور پر باہر ہو جاتی ہے۔ مگر سمندر سے فائدہ اٹھانے میں

کشتی۔ جال وغیرہ انسان بنا لیا ہے۔ اس لئے وہاں امر کا
لفظ نہ رکھا۔ ورنہ یوں تو ہر کام باہر ہی ہوتا ہے۔ اَلْفَلَکُ

سمندر کی تخلیق بھی انسانی متونوں کے لئے اور کر کے
ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں بہت سے خزانے محفوظ ہیں
میں جو اس کے بغیر محفوظ نہ رہ سکتے تھے۔ مثلاً وہ پانی کا ذخیرہ
جمع رکھتا ہے۔ جہاں سے پھر سورج اس کو اٹھا کر لاتا ہے پھر
اس کے ذریعہ سے سفوف میں سہولت ہوتی ہے خشکی کے سفر

سے وہ بہت زیادہ مستسا ہوتا ہے۔ جو ملک سمندر کے کنارہ
پر ہوتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ تجارت اور سیاحت کی کر سکتے ہیں۔ سمندر کی تفسیر
کیونکہ سمندر کسی کے قبضہ میں اس طرح نہیں آ سکتا جس طرح
کے ذکر کی وجہ

يَكْمُرُوا نَهْرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَعَلَّمَتْ

اور دانش تمہارے لئے لکھی دیا (پچھلے جس) اور کئی روشنی کے پتے (جو چلنے) ہیں تاکہ (آسانی سے اپنی منزل مقصود تک) راہ پاسکو لالہ اور دانے علاوہ اس کے کئی

تجارتی سامان بھی لے جاتی ہیں۔ تجارتی سامان جس طرح ارز پڑا
طور پر سمندر میں لے جایا جاسکتا ہے خشکی میں نہیں۔ اسی وجہ
سے سمندری کناریوں کے لوگوں کی تجارت زیادہ چمک جاتی ہے۔
۱۶ حل لغات - اَلْقَى: اَلْقَى اِلَى الْاَوْصِي

کے معنی ہیں طرَحَہ۔ اس کو زمین کی طرف پھینکا۔ اَلْقَى اِلَيْهِ الْقَوْلَ وَالْقَوْلُ: اَبْلَغُ اَيَّاهُ۔ کوئی بات اُسے
پہنچائی۔ اَلْقَى الْمَتَاعَ عَلٰی الدَّابَّةِ: وَضَعَهُ سَامَانَ
کُو جَانُوْرٍ بِرِلَادَا۔ اَلْقَى فِيْهِ الشَّيْءَ: وَضَعَهُ۔ کسی چیز کو
کسی جگہ رکھا۔ اَلْقَى اِلَيْهِ السَّخْمَ: اَصْغَى۔ اس کی
بات سننے کے لئے پوری توجہ کی (اقراب)

رَدَّ اَيْ سَی کے لئے دیکھو سورۃ رعد ۱۵

اَنْ تَبَيِّنَ لَهُمْ: تَبَيَّنَ مَا دَسَّ مَفَاعِ مَوْتِ غَاب
کا مہیغہ ہے۔ اور مَا دَسَّ الشَّيْءُ کے معنی ہیں۔ تَحَوَّلَ و
ذَاع۔ کسی چیز نے حرکت کی اور ایک طرف پراثر ہو گئی۔
يَقَالُ مَادَتْ بِهِ الْاَوْصِي: حَارَتْ اور مَادَتْ بہ
الارض کا محاورہ ہل کر منہ لڑ پیتے ہیں کہ زمین نے اپنے
چکر کھانے کے ساتھ اسے بھی چکر دیا۔ السَّرَابُ: اضطراب
سراب نے حرکت کی (اقراب) پس اَنْ تَبَيِّنَ لَهُمْ کے معنی ہونگے
کہ اس ڈر سے کہ زمین متحرک ہوتے ہوئے تمہیں چکر میں نہ
ڈالے۔ اس ڈر سے کہ تم کو اضطراب میں نہ ڈالے ہماری زبان
اور عربی زبان میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ ظلم
کام نہ ہو جائے۔ اور عرب کہتے ہیں۔ اس ڈر سے کہ ایسا ہو
جائے۔ گویا وہ نہ کو محذوف کر دیتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں اَلْقَى کا لفظ استعمال کر کے
اس کے بعد رَوَّ اَيْ اَنْهَارًا اور سُبُلًا تین چیزوں کو
بیان فرمایا ہے۔ گویا سب کا عامل اَلْقَى کا لفظ ہے۔ اَلْقَى
کے عام معنی پھینکنے کے ہوتے ہیں۔ اگر ان معنوں کو مد نظر

خشکی قبضہ میں ہوتی ہے۔ اس طرح سمندر گویا حریت کے محفوظ
رکھے کا ایک ذریعہ ہے۔ پس سمندر کی مثال دی کہ سمندر بھی
تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے بنایا ہے اور اس میں
بھی دیکھو کہ تمہاری غذا کا سامان رکھا ہے۔ مچھلی وغیرہ کا تازہ
گوشت تم کو مل جاتا ہے۔ اب کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ خدا تم
خشکی کے ساتھ تمہارے جسم کے لئے تو خشکی تری میں سفر کی سہولتیں ہم پہنچائے
کے دیکھ کے ساتھ گردن کے لئے دیکھ بھی نہ کرے۔ اور کیا پھر یہ اس کو بھی
رومانی سامانوں کی طرف اشارہ
عجیب بات نہیں کہ تم دنیاوی سامانوں کو تو شوق سے قبول کرو
لیکن روحانی سامانوں کے وقت کہو کہ خدا تعالیٰ کو اس کی کیا
ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لئے روحانی ترقی کا کوئی سامان
پیدا کرے۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسانی ضرورتوں
کو پانی پورا کرتا ہے اور یہ پانی زمین میں سمندر کی صورت میں
موجود بھی ہے۔ لیکن باوجود اس کے اس پانی سے انسان پینے
کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کھیتوں کو سیراب کرنے کا فائدہ نہیں اٹھا
سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ اس پانی سے مچھلی جیسی اعلیٰ غذا پیدا کرتا ہے
اور اس پانی کو سورج کے ذریعہ سے اٹھا کر پینے کے قابل بنا دیتا ہے
پس صدائقوں کا دنیا میں موجود ہونا کافی نہیں۔ وہ اسی وقت مفید
قابل نایاب بنیں جوتی ہیں جب ان کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ انسانی روح کے
استعمال کے قابل بناوے۔

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ جَلِيَّةً۔ یعنی ہوتی وغیرہ اسی
نا قابل استعمال چیز سے ہی پیدا ہوتے ہیں جن سے تم زلیہ
بناتے ہو۔ اسی طرح اس میں کشتیاں چلتی ہیں جن سے سفر
کی سہولت بھی حاصل ہوتی ہے اور تجارت بھی ترقی کرتی ہے
جس طرح جانوروں کے متعلق فرمایا تھا کہ تم کو بھی لے جاتے ہیں
اور تمہارے اسباب اور سامان بھی۔ وہی کشتیوں کے متعلق
فرمایا کہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں اور تمہارے

سمندر حریت کے
قلم رکھنے کا ایک
ذریعہ ہے۔

اَلْقَى

خشکی کے ساتھ
کے دیکھ کے ساتھ
رومانی سامانوں
کی طرف اشارہ

زَوَّ اَيْ
اَنْ تَبَيِّنَ لَهُمْ

صدائیں ہوتی
فائدہ مند ہوتی
ہیں جب وہ صاف
کر کے استعمال
قابل نایاب بنیں

اندر بیل اور
روسی کے ساتھ
اَلْقَى کا لفظ کا
استعمال

رکھا جائے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ زمیں میں پہاڑ دریا اور راستے پھینکے۔ اور اس پر اعتراض ہو تب کہ پہاڑ تو زمیں میں سے نکلے ہیں اور دریا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پانی لے جاتے ہیں اور راستے چلنے کی جگہ کا نام ہے۔ پھر ان کے پھینکنے کے کیا معنی ہوئے۔ بعض نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انقی کا لفظ صرف رواسی کے ساتھ ملتا ہے باقی دو لفظوں سے پہلے جَحَل کا لفظ محذوف مانا جائے گا۔ اور اس کے یہ معنی ہوں گے کہ پہاڑ پھینکے اور دریا اور راستے بنائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب دو اشیاء ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں۔ تو مشارکت کی وجہ سے ایک ہی فعل کو دونوں کا عامل بنادیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فعل محذوف سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک عرب شاعر کا شعر ہے۔

قَالُوا اقْتَرَحْ تَنْبِيْثًا نَّجْدَ لَكَ حَلْخَةً
قُلْتُ اطْبَحْ خَوْارِثَ جُبَّةٍ وَ قَمِيْصًا

یعنی کہنے والوں نے کہا کہ آپ ہم سے کچھ خواہش کریں۔ تو ہم آپ کے لئے کوئی کھانا اچھی طرح تیار کریں گے۔ جس نے کہا کہ ان کھانا بھی پکاؤ اور جُبَّہ اور قمیص بھی پکاؤ۔ اس جگہ پکاؤ کا لفظ ہی جُبَّہ اور قمیص کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور مراد یہ ہے کہ تم نے کچھ پکانے کی خواہش کی ہے۔ تو پھر میری خواہش یہ ہے کہ میرے لئے جُبَّہ اور قمیص پکا دو۔ گو یا جو لفظ پکانے کا میزبانوں نے کھانے کے متعلق استعمال کیا تھا۔ وہی اس نے جُبَّہ اور قمیص کے متعلق بھی استعمال کر دیا۔

پس اسی قاعدہ کے ماتحت اگر اس آیت کی تشریح کی جائے اور سمجھا جائے کہ انقی صرف رواسی کے لئے ہے۔ باقی دونوں اسموں کا عامل جَحَل ہے جو محذوف ہے اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ پہاڑ زمین میں ڈالے اور دریا اور راستے بنائے۔ تو یہ عربی کے قواعد کے مطابق بالکل درست ہوگا لیکن یہ مشکل پھر میری رہ جائے گی کہ کیا پہاڑ زمین پر پھینکے گئے ہیں۔ جہاں تک جبالوحیٰ یعنی علم پیدائش عالم کا تعلق ہے۔ یہ امر ثابت ہے کہ پہاڑوں کا مادہ زمین سے نکلا ہے نہ کہ باہر سے

لاکڑہ اٹا لیا ہے۔ پس جو شکل جَحَل محذوف مان کر انہما اور انقی کے عام سنو مُبْتَلَا سے دور کی گئی تھی۔ پہاڑوں کے بارہ میں پھر بھی قائم رہتی ہے۔ پس یہ جواب بیش آٹھ شکل کو حل نہیں کرتا۔

اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ انہما اور مُبْتَلَا کو پہلے کسی اور فعل کے محذوف کا لفظ کی ضرورت نہیں۔ جو توجیہ انقی کی رواسی کے متعلق کی جاسکتی ہے۔ وہی انہما اور مُبْتَلَا کے متعلق بھی کی جاسکتی ہے اور میرے نزدیک قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس آیت میں تین چیزوں کے بارہ میں انقی کا لفظ استعمال ہوا ہے (۱) رواسی (۲) انہما اور (۳) مُبْتَلَا انہی تین چیزوں کے لئے دوسری جگہ جَحَل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ نمل میں ہے۔ جَحَلْ خَلَا کہَا اَنْهَارًا (غل غ) یعنی زمین کے نشیبوں میں ہم نے دریا بنائے ہیں پہاڑوں کے متعلق آتا ہے۔ وَ جَحَلْنَا فِیْہَا رَوَاسِیَ (مسلات ۸) زمین میں ہم نے پہاڑ بنائے ہیں۔ اور راستوں کے متعلق

آتا ہے۔ وَ جَحَلْنَا فِیْہَا فِجَاجًا (انبیاء ۸) ہم نے زمین میں راستے پیدا کئے ہیں۔ پس وہ تینوں چیزیں جن کی نسبت انقی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان تینوں کے بارہ میں دوسری جگہ جَحَل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انقی کے یہ معنی تو نہیں کہ باہر سے لاکڑ کوئی چیز پھینک دی۔ کیونکہ دوسری آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں چیزیں زمین میں ہی بنی ہیں۔ پس جب یہ امر دوسری آیات سے ثابت ہو گیا۔ تو

ماننا پڑے گا کہ انقی کے اس آیت میں کوئی اور معنی ہے۔ اب دوسرے معنی یا تو لغوی ہو سکتے ہیں یا مجازی۔ جہاں تک میں نے دیکھا اور دوسرے نوی محذوف سے کوئی بھی یہاں چسپاں نہیں ہوتے۔ وضع کے معنی بھی نہیں۔ کیونکہ اس کے معنی ہیں۔ کوئی چیز ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی۔ پہنچانے کے معنی بھی نہیں لگ سکتے۔ سنانے کے معنی بھی نہیں۔ لکھوانے کے معنی بھی نہیں اور جس سلوک کے معنی بھی نہیں لگ سکتے۔ پس ایک ہی بات رہ انقی کا لفظ کا جاتی ہے کہ اس لفظ کو مجازی معنوں میں متحمل سمجھا جائے اور اس میں ہے میرے نزدیک یہی حقیقت ہے۔ ان یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ

انقی کے عام سنو کے نظر اس پر ایک اعتراض

انہما کے معنی میں اس کا جواب اس میں

دونوں شیاؤں کی وجہ سے ان کی ایک ہی فعل کا ہے۔

انہما اور مُبْتَلَا کے لئے قرآن مجید میں جَحَل کا استعمال

طریق کسی مزید فائدہ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ وہ کیا فائدہ تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ جَعَلَ کا لفظ چھوڑ کر انفعی کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ یہ طریق کلام کسی زمانہ فائدہ کے لئے استعمال کیا جاتا رہا اور اس آیت میں بھی یہی وجہ ہے۔ اور وہ یہ کہ انفعی کے اصل معنی پھینک دینے کے ہوتے ہیں اور رکھنے اور پھینکنے میں فرق ہوتا ہے کہ رکھی چیز محدود جگہ میں جاتی ہے اور پھینکی ہوئی چیز ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کی نسبت ہم یہ بیان کرنا چاہیں کہ وہ کثرت سے پائی جاتی ہے۔ تو ہم بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا تو وہاں چھڑکا ہوا ہوا ہے۔ یا کہتے ہیں کہ وہ بکھر چکی ہوئی ہے یہی معنی انفعی کے لفظ سے اس جگہ پیدا کئے گئے ہیں۔ اگر خالی جَعَلَ کا لفظ ہوتا۔ تو اس سے صرف یہ نتیجہ نکلتا کہ زمین کے بعض حصوں میں پہاڑ ہیں یا بعض حصوں میں دریا ہیں یا بعض حصوں میں راستے ہیں۔ لیکن یہ بتانے کے لئے کہ دنیا کے ہر حصہ اور ملک میں پہاڑ، دریا اور راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں انفعی کے الفاظ ہی مناسب تھے اور یہ حقیقت اس مجاز سے ہی ظاہر ہو سکتی تھی کہ یہ تینوں چیزیں دنیا کے ہر حصہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں اور سب دنیا کو اس کے فوائد سے حصہ دے رہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، دریاؤں اور راستوں کا ایک چھینٹا دیا ہے جس سے وہ سارے طول و عرض میں پھیل گئے ہیں۔ ان حصوں کی رو سے قرآنی علم کی وسعت بھی ظاہر ہوتی ہے جس وقت قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ دنیا کا ایک حصہ معلوم ہی نہ تھا۔ جیسے امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ۔ ایک دوسرا حصہ معلوم تو تھا۔ مگر اس کی پوری چھان بین نہ تھی۔ جیسے وکلی اور جنوبی افریقہ اور آذربائیجان سے جزائر اس وقت قرآن کریم کا یہ فرمانا کہ چاڑ دریا اور راستے کسی ایک ملک یا جگہ کی نعمت نہیں۔ بلکہ یہ نعمت ساری دنیا کو خدا نے دی ہے اور گویا آسمان سے دنیا کی سطح پر ان کو پھینک دیا ہے اور وہ دنیا میں بکھر گئے ہیں۔ ایک ایسی صداقت ہے جو علم الہی کے ذریعہ ہی ظاہر

جس کو چھوڑ کر
انفعی کے استعمال
کی وجہ

انفعی کے خلاف
استعمال کے ساتھ
نئے معنی پیدا
کئے گئے ہیں

ماں اللہ تعالیٰ
ہی نے بنائے
مناسب ہے

راستوں کے خلاف
پہاڑوں کے خلاف
اس کا جواب

ہو سکتی تھی۔ اب جبکہ دنیا قریناً سب کی سب دریافت ہو چکی ہے یہ صداقت کیسی کھلی چکی ہے کہ دنیا کے تمام براعظموں میں پہاڑ دریا اور راستے پائے جاتے ہیں۔ اور سب دنیا اس نعمت سے حصہ لے رہی ہے۔ پس انفعی کے لفظ کو ان تین امتیازات کے متعلق مجازاً استعمال کر کے قرآن کریم نے ایک نئے معنی پیدا کر دیے ہیں اور ایک نئی صداقت ظاہر کر دی ہے اور دوسرے مقامات پر جَعَلَ کے لفظ کے استعمال سے ان نادانوں کا ٹھنڈ بھی بند کر دیا ہے جو اس لفظ سے دھوکا کھا کر یہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن کے مؤسسے پہاڑ دریا اور راستے کہیں باہر سے لاکر زمین پر پھینک دئے گئے ہیں۔ ایک اور سوال اس جگہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اور دریا تو فانی قہقہہ بنا تھے۔ ان کے ساتھ راستوں کا کیوں ذکر کیا ہے۔ وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ انسانی بنی ہوئی شے کوں کا ذکر نہیں۔ وہ تو دنیا کے ہر حصہ میں نہیں ہوتیں۔ اس جگہ صرف ان راستوں کا ذکر ہے جو طبعی ذرائع سے بن جاتے ہیں۔ مثلاً دریاؤں کی وجہ سے پہاڑوں کی وجہ سے یا جنگلوں کی وجہ سے۔ اور یہی راستے بن جاتے ہیں جو عام ہیں اور جن سے سب دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ خصوصاً پیرائے زمانہ میں فائدہ اٹھاتی تھی۔ افغانستان اور ہندوستان کی سرحدیں سینکڑوں میل تک ملی ہوئی ہیں مگر ہر حصہ اس کا راستہ نہیں۔ راستے صرف چند ہیں۔ جو پہاڑی دروں کی مناسبت سے بن گئے ہیں۔ یہی حال چین، ہندوستان، سرحد کا اور ہندوستان کی برما سرحد کا ہے۔ اور سب ممالک کا یہی حال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شہروں کے درمیان تو سڑک کا بننا اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ مگر علاقوں اور ملکوں کے درمیان سڑکوں کا بننا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا تعلق دریاؤں سے پار ہونے کی سہولت، پہاڑوں کے دروں یا جنگلوں کے کناروں سے ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ سے دنیا ان راستوں کو استعمال کرتی چلی آئی ہے۔ گویا جنگلوں پر کوئی سڑک نہیں بنی ہوئی تھی۔ صرف قدرتی سہولتوں کی وجہ سے لوگوں نے ان راستوں کو اختیار کر لیا تھا۔ اور ہزاروں سالوں سے آج تک وہ راستے کام دے رہے ہیں اور ان کے ذریعہ سے پورے زمانہ میں تجارت ہوتی تھی۔ ایک ملک سے

دوسرے ملک پر چڑھائی ہوتی تھی۔ ہندوستان پر جس قدر حملے شمال پر ہوئے ہیں۔ دیکھ لو صرف چند حصے سے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں آریہ قوم پھیلی ہے۔ تو پہلے اسی طبعی راستہ پر چل کر جو پنجاب کے دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور پھر اس راستہ پر چل کر جو جینا گنگا کے کنارے پر جاتا تھا۔ یا ان راستوں پر چل کر جو ہمالیہ اور دوسرے پہاڑوں یا کھلی بن کے واسطے یہ قدرت کے انھوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اس زمانہ میں راستہ کے لئے طبعی نشانوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا تھا جن کی وجہ سے لوگ مسافروں اور جہات کا اندازہ لگا سکیں۔ اسی طرح غذا کا مہیا ہونا ضروری ہوتا تھا۔ پس پہاڑوں کے داموں جھگوں کے ساتھ ساتھ اور دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ کوئی باغیچہ سفر کرتے تھے اور یہ گویا طبعی راستے تھے جن سے دنیا کے تعلق قائم تھے۔ اور اس آیت میں انھی راستوں کا ذکر ہے نہ کہ مقامی مردوں کا جو مختلف شہروں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ اس بیان سے اس امر کی حکمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کیوں ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ راستوں سے مراد وہ راستے بھی ہو سکتے ہیں جن پر دریا پھلتے ہیں۔ اور اگر اکثر تعلقے زمین میں ایسے مقامات یا نشیب نہ پیدا کرتے جن میں دریاؤں کا پانی سکڑ کر جاتا ہے تو سب زمین پر پانی ہی پانی ہوتا اور دنیا بسنے کے قابل نہ ہوتی۔ پہلی اشیاء کے ذکر کے بعد ان اشیاء کو الگ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ پہلے متفرق چیزوں کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو خزانہ کو جمع رکھتی ہیں۔ پہاڑ برف کے ڈھیر جمع رکھتے ہیں۔ درخت لہر جیسی پوٹوں کے ذخیرے رکھتے ہیں۔ دریا پہاڑوں سے پانی لے کر سال بھر تک پانی ملک کو مہیا کرتے ہیں اور طبعی راستے ان جگہوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر یہاں صرف ایک بند ٹیلا ہوتا تو اس طرح تدریجی طریق پر بڑھنے والی دنیا نہ ہوتے تو انسان ان کی چوٹیوں تک کس طرح پہنچ سکتا تھا۔ اگر دریا ایک پھیلا ہوا پانی ہوتے تو ان سے دنیا فائدہ نہیں اٹھا

سکتی تھی۔ انسان سے نقصان ہوتا کہ قابل کاشت زمینوں کو وہ پانی کے نیچے پھیلے رہتے اور چلنا پھرنا لوگوں کے لئے مشکل ہوتا۔ پھر ان کے ہوجانا پس پہاڑوں اور دریاؤں سے فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ خاص قانون کے ماتحت پھیلیں یا ان کے درمیان سے گزریں۔ ان کے ساتھ ساتھ راستے ہوں جن پر چل کر انسان ان کے فوائد سے مستفیع ہو سکے۔

اس آیت کا پہلی آیات سے تعلق ایک تو نعمادہ الہی کے شمار کے لحاظ سے ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہارا دی فائدہ کے لئے یہ کچھ سامان پیدا کئے گئے ہیں۔ تو تمہاری روحانی ضرورتوں کو اکثر تعلقے کس طرح نظر انداز کر سکتا تھا۔ دوسرے یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی تذاہیر صرف ایک وقت کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں۔ اکثر یہی ہے جو مستقل ذخائر کے جمع رکھنے کے سامان پیدا کرتا ہے۔ باولیاں کب تک پانی دے سکتی ہیں اور کھانا تک۔ دریا ہی ہیں جو سال پانی دیتے ہیں اور ملکوں کے ملک ان سے میراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑ ہیں جو ملکوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور سال فائدہ کا قسم کی ضروری ادویہ اور پھول پھول اور نہ ختم ہونے والے ذخائر کھڑی کے ان سے ملے ہیں۔ اور پھر بڑے راستے ہی ہیں جو دنیا کے درمیان تعلق قائم کر رہے ہیں۔ پس اسی طرح روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ایسے کلام کی ضرورت ہے جو صرف ایک وقت کے لوگوں یا چند لوگوں کے فائدہ کے بجائے تمام لوگوں کے لئے نہ ہو۔ بلکہ مختلف فطرتوں اور مختلف زمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ اور جس کے ذریعہ سے دنیا روحانی مسافت طے کرنے کے لئے ایک نبی کے زمانہ سے اس کے بعد کے نبی کے زمانہ تک پہنچانے کی اس میں قابلیت ہو یعنی اس میں ایسا ارتقاء ہو جو کھلی فطرت انسانی اس پر چل کر اگلے رجحانی ملک میں یعنی بعد میں آنے والے نبی کی تعلیم تک پہنچنے کی قابلیت پیدا کرے۔ انسان کو کیا معلوم ہے کہ سو یا دو سو سال بعد انسانی دماغ نے کیا فرتی کرنی ہے۔ کہ وہ اس کے مطابق ذہنوں کو روشنی پہنچانے کے سامان کرے۔ یہ سفر تو الہی بنائے

پانی کے نیچے پھیلے رہتے اور چلنا پھرنا لوگوں کے لئے مشکل ہوتا۔ پھر ان کے ہوجانا پس پہاڑوں اور دریاؤں سے فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ خاص قانون کے ماتحت پھیلیں یا ان کے درمیان سے گزریں۔ ان کے ساتھ ساتھ راستے ہوں جن پر چل کر انسان ان کے فوائد سے مستفیع ہو سکے۔

اس آیت کا پہلی آیات سے تعلق ایک تو نعمادہ الہی کے شمار کے لحاظ سے ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہارا دی فائدہ کے لئے یہ کچھ سامان پیدا کئے گئے ہیں۔ تو تمہاری روحانی ضرورتوں کو اکثر تعلقے کس طرح نظر انداز کر سکتا تھا۔ دوسرے یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی تذاہیر صرف ایک وقت کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں۔ اکثر یہی ہے جو مستقل ذخائر کے جمع رکھنے کے سامان پیدا کرتا ہے۔ باولیاں کب تک پانی دے سکتی ہیں اور کھانا تک۔ دریا ہی ہیں جو سال پانی دیتے ہیں اور ملکوں کے ملک ان سے میراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑ ہیں جو ملکوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور سال فائدہ کا قسم کی ضروری ادویہ اور پھول پھول اور نہ ختم ہونے والے ذخائر کھڑی کے ان سے ملے ہیں۔ اور پھر بڑے راستے ہی ہیں جو دنیا کے درمیان تعلق قائم کر رہے ہیں۔ پس اسی طرح روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ایسے کلام کی ضرورت ہے جو صرف ایک وقت کے لوگوں یا چند لوگوں کے فائدہ کے بجائے تمام لوگوں کے لئے نہ ہو۔ بلکہ مختلف فطرتوں اور مختلف زمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ اور جس کے ذریعہ سے دنیا روحانی مسافت طے کرنے کے لئے ایک نبی کے زمانہ سے اس کے بعد کے نبی کے زمانہ تک پہنچانے کی اس میں قابلیت ہو یعنی اس میں ایسا ارتقاء ہو جو کھلی فطرت انسانی اس پر چل کر اگلے رجحانی ملک میں یعنی بعد میں آنے والے نبی کی تعلیم تک پہنچنے کی قابلیت پیدا کرے۔ انسان کو کیا معلوم ہے کہ سو یا دو سو سال بعد انسانی دماغ نے کیا فرتی کرنی ہے۔ کہ وہ اس کے مطابق ذہنوں کو روشنی پہنچانے کے سامان کرے۔ یہ سفر تو الہی بنائے

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ

(اور) علامات بھی (قائم کی ہیں) اور ستاروں کی ذریعہ راہ بھی (لوگوں کو راہ چاہئے ہیں۔) خلاصہ پھر یہ بتاؤ تو کسی کو کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا جو مسکاتا ہے

لَا يَخْلُقُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ

جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا کیا تم پھر (بھی) نہیں سمجھتے ۱۷ اور اگر تم (اللہ تعالیٰ) کے احسان شمار کرنے لگو۔

مردود تہا ہے جس طرح ایک ستارہ اپنے مقام سے دوسرے مقام کے مقام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری تعلیم سے دوسرے نبی کی خبر دیتا ہے اور اس طرح انسان اپنے ایمان میں آگے پی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سوئیٹھنے اپنے بعد آنے والے نبی کی اُس نے اپنے بعد کے نبی کی اور اس نے اپنے بعد کے نبی کی خبر دی۔ اور گویا ہر ستارہ دوسرے ستارے کی طرف رہنمائی کرتا گیا اور سب ستاروں نے سورج کی معنی محمد رحیل اللہ معلّم کی منزل کی طرف رہنمائی کی جس سے انسان کو روحانی سفر کے طے کرنے اور مرکزِ روحانیت کے مقام تک ہدایت پانے کا موقع مل گیا۔

۱۸ **تفسیر:** آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہیں کیا۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ کتنا تو یہ چاہیے تھا کہ کیا جو پیدا نہیں کرتا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا کرتا ہے (کشف) کیونکہ مقابلہ میں ادنیٰ کو اعلیٰ کے مقابل پر رکھتے ہیں نہ کہ اعلیٰ کو ادنیٰ کے مقابل پر۔ فقہ کے اظہار کے لئے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کیا بچہ پہلوان کی طرح ہو سکتا ہے۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا پہلوان بچہ کی طرح ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض بالکل درست ہے۔ اگر اس آیت میں حاکم کا اظہار مقصود ہوتا تو ضرور یہی کہا جاتا کہ کیا جو نہیں پیدا کرتا وہ پیدا کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے۔ مگر اس جگہ یہ مراد ہی نہیں۔ علامہ زعفرانی اس سوال کو بیان کر کے اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ مشرک خدا تعالیٰ کی صفات غیر اللہ کو جو کہ گویا اللہ تعالیٰ کو بھی ایک مخلوق قرار دیتے تھے۔ اس لئے

ہوئے۔ استہ پر ہی طے ہو سکتا ہے جو انسانی دماغ کو برابر ترقی دے چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف فلسفے ایک شاہراہ پر گامزن نہیں ہوتے۔ بلکہ کبھی آگے قدم بڑھاتے ہیں اور کبھی پھر واپس صدیوں کے فلسفہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیمات نبیوں کی معرفت انسانوں کو ایک ہی شاہراہ پر آگے ہی آگے بڑھاتی چلی گئی ہیں اور ان میں کسی جگہ بھی رجعت و تفرق پیدا نہیں ہوا۔

۱۹ **تفسیر:** عَلَّمْتُ کا عطف بھی الفی پر ہی ہے اور اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا بھر میں سطح زمین یکساں اور مشابہ نہیں۔ بلکہ نشیب و فراز، پانی خشکی، جنگل اور بیابان زمینوں کی مٹی کے فرق اس قدر ہیں کہ ان کے ذریعہ سے انسان راستہ معلوم کر لیتا ہے۔ اگر سب دنیا ایک جی شکل کی ہوتی۔ تو انسان کو لھو کے میل کی طرح ایک ہی جگہ چکر لگاتا رہتا۔ یہ تو زمین پر راستوں کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔

۲۰ ایک آسمانی ذریعہ بھی ہے جو رات کی تاریکی اور سمندر میں کام آتا ہے اور وہ ستارے ہیں۔ ان کو دیکھ کر انسان اپنے راستے کو معلوم کرتا ہے۔ یہی حال روحانی سفر کا ہے۔ اس میں بھی علامات ہیں۔ یعنی روحانی ترقی کے مدارج میں اختیاری نشان پیدا کئے گئے ہیں جس کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ آگے کو کون سا راستہ جاتا ہے اور پیچھے کو کون سا۔ اسی طرح ستاروں کی طرح انبیاء کا وجود ہے کہ ان کے مقام سے بھی انسان روحانی سیر میں راستہ پاتا ہے۔ اور ہماری کو جو دوسرے نبی سے نسبت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ سے وہ روحانی سیر میں

مختلف نقطوں پر مختلف نقطوں کی روحانی صورت کو پار کرنے کے لئے کام لیتا ہے

عَلَّمْتُ کا عطف الفی پر ہے۔

آیت اہل عین جلیل
معاذ اللہ
مشتق ایک سوال
بہر معرکہ جواب

ظاہری ستاروں کے
المقابل روحانی
ستارے

اللَّهُ لَا تُخْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ

تو (کبھی) تم ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت درمی بخشش والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ۱۷ اور جو کچھ تم

يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ

چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس (سب) کو جانتا ہے ۱۸ اور اللہ تعالیٰ کے سوا

۱۷ تفسیر: یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح خدا تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے تمہارے چھوٹے
معبودوں کا وہ جو تو نہیں بڑھتا۔ خدا تعالیٰ کا ہی درجہ گنا پڑتا
ہے مگر کیا خدا تعالیٰ ان ادنیٰ و جودوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ میرے
نزدیک یہ چاہا اس قدر معقول نہیں جیسا کہ اعتراض جو انہوں نے
اوپر اٹھایا ہے۔

بہرے نزدیک اس سوال کا جواب اس ترتیب کو مد نظر
رکھ کر دیا جاسکتا ہے جو میں نے گذشتہ آیات میں بتائی ہے۔
اصل مضمون جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ تھا کہ کیا خدا تعالیٰ کو
کسی الامام بھیجنے کی ضرورت ہے؟ مشرک لوگ اپنے معبودوں
کی نسبت یہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کے معبود اس لئے الامام نازل
نہیں کرتے کہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے کہ یہ نہیں بلکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ نہ انہوں نے کوئی
دنوی نعمت انسان کو دی ہے نہ دینی نعمت دینے کی توفیق جو
پھر تم کس طرح سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ بھی انہی کی طرح ہو جائے
حالانکہ اس نہیں تو الامام بھیجنے کی طاقت ہے۔ پس جس طرح اس
نے دنیوی نعمتیں دی ہیں وہ روحانی نعمتیں بھی دیتا ہے۔ تم چاہتے
ہو کہ وہ بھی تمہارے خیالی معبودوں کی طرح بے بس ہو کر بیٹھے جائے
مگر وہ تو زندہ جدا اور طاقتور ہے۔ اور اس نے ہزاروں ملنا
دنوی نرقی کے پیدائے ہیں۔ پس وہ تمہارے معبودوں کی طرح
زودھانی ترقی کے طریق بتانے میں کیوں کوتاہی کرے۔ تمہارے
معبودوں کا ایسا نہ کرنا ان کی خلوق شان کی وجہ سے نہیں بلکہ
معذوری کے سبب سے ہے اور خدا تعالیٰ معذور نہیں اس
لئے وہ کلام مجھتا رہا ہے اور مجھتا رہے گا۔ چنانچہ اگلی آیت بھی
انہی معنوں کی تصدیق کرتی ہے۔

۱۸ تفسیر: یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہتا ہے۔
بھی گن نہیں سکتے۔ پھر جس طرح اس نے یہ دنیوی نعمتیں نازل کی
ہیں۔ کیوں روحانی نعمتیں نازل نہ کرے۔ اور موجودان باہلہ کی
طرح جو کوئی طاقت نہیں رکھتے گو کچھ ہو کر بیٹھ رہے۔

دوسرے فرمایا کہ وہ غفور رحیم ہے اگر وہ ہدایت
نہ بھیجے تو کمزور دل کی معافی اور قابلِ وکیل کی عزت کے بڑھانے
کے سامان کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر وہ ہدایت بھیجنے سے
کوتاہی کرے۔ تو ساتھ ہی اس کی غفور اور رحیم کی صفات
بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ پس وہ ایسا نہیں کر سکتا۔

۱۹ تفسیر: اب ایک اور دلیل دیتا ہے کہ کیا
انسان یا ان کے معبودان باطلہ ہدایت کا سامان ہم نہیں پہنچا
سکتے اور اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ
ظاہر اور مخفی طاقتوں کو جانتا ہے۔ ان شبہات کو بھی جانتا ہے
جن کو تم بیان کرتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم چھپاتے ہو۔ پس
ہدایت کا کام بھی وہی کر سکتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی ہدایت کے لئے دو امور کا
ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ انسانی فطرت کی گمراہیوں سے
کامل واقفیت ہو۔ کیونکہ جب تک ظاہری و باطنی قوتوں کا علم
نہ ہو صحیح راہنمائی نہیں کی جاسکتی اور ساری قوتوں کے نشوونما
کا سامان نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ دلوں
کے خیالات کا علم ہو۔ کیونکہ ہزاروں لاکھوں انسان اپنی قوم
کے دوسرے اپنے دلی شبہات بیان نہیں کر سکتے۔ پھر جب ان کی
مرض کا علم نہ ہو۔ تو علاج کرنے والا علاج کس طرح کر سکتا ہے۔
مثلاً اس زمانہ میں سینکڑوں تعلیم یافتہ ہیں جو درحقیقت اسلام

۱۷ انہی معنوں کے
۱۸ انہی معنوں کے
۱۹ انہی معنوں کے

يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

جن و مجبوران باطلہ کو دھمکارتے ہیں وہ کچھ (بھی) پیدا نہیں کر سکتے اور (اس کو بھی بڑھ کر یہ کہ)

يَخْلُقُونَ ۚ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ

وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں لاش و در سب مردے ہیں نہ زندہ ۔ اور وہ (بھی) نہیں جانتے

میں تمام انسانی قوتوں کی رہنمائی کے سامان موجود ہیں اور انسانی
کی غنمی سے مخلوق قوتوں کو ابھارنے کے لئے تعلیم موجود ہے اسی
طرح اس میں ہر انسانی شبہ کا جواب موجود ہے۔ حتیٰ کہ پوشیدہات
سائنس کی ترقی کی وجہ سے آج کل کے زمانہ میں لوگوں کے دلوں میں
پیدا ہوتے ہیں اور جن کو اکثر آدمی اپنی قوم کے دوسرے زباندہ
لانے سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں بھی بیان کیا ہے
اور ان کا جواب بھی دیا ہے۔

۱۷ تفسیر: اس جگہ یہ خیال مشرکوں کی طرف سے
معاذ زنگ میں غلط فہمی جا سکتا تھا کہ یہ تمہارا دھوئی غلط ہے
کہ ہمارے موجود ہدایت نہیں دے سکتے۔ وہ بھی دلوں کے عبید
جانتے ہیں اور وہ بھی ہدایت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔
جیسا کہ اکثر مشرک اپنے موجودوں کو علم غیب کا جاننے والا فہم
کرتے ہیں جنکی بعض جاہل صوفی مسلمانوں میں بھی اس امر پر
بحث کرتے رہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمود
با شہد من ذاک علم غیب رکھتے تھے۔ میں جب چھوٹا تھا تو ترکی
ٹولی کا استعمال کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ایسے ہی شخص سے
گفتگو کر رہا تھا اور ٹولی کا پھندہ تھام رہا تھا میں تھا۔ اس نے
کہہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے
اتھ میں یہ پھندہ تھامے۔ ہر حال دوسری اقوام میں یہ خیال بڑی
شدت سے پایا جاتا ہے۔ پس مشرک جواب میں یہ بات پیش کر
سکتے تھے کہ انہیں بھی علم تو ہے مگر وہ اپنی مرضی سے اللہ نہیں
سمجھتے۔ کیونکہ انسان کو کسی بیرونی اللہ کی ضرورت ہی نہیں
سوا اس کا جواب دیا کہ علم غیب خالق ہونے کے بغیر حاصل نہیں
ہو سکتا۔ جو خالق ہے وہی اپنی مخلوق کے اندر کی طاقتوں اور اس

کے وجود سے منکر ہیں۔ اگر ان کے سامنے اللہ جاری ہونے کا
مسئلہ پیش کیا جائے۔ تو وہ قوم کے ڈر سے یہ تو نہیں کہتے کہ
اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں اور سب مدعیان اللہ یا جھوٹے تو
یا دھوکا خورہ پس اس کی بجائے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن
کے بعد اللہ ہی کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح نئی تعلیم کے لڑکے
غلط فہمیوں میں سے ہزاروں لاکھوں کو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد نہیں بھگت
کی کمال کیفیت ان سے خدا تعالیٰ کے متعلق بات کی جائے تو یہ بھی نہ کہیں گے
خدا تعالیٰ کا علم ہے کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے بلکہ دوسری قسم کی باتیں کریں گے کہ خدا تعالیٰ
تو ہے۔ مگر اسے کیا ضرورت ہے کہ دنیا کے معاملات میں دخل لے
پس دل میں نیکی پیدا کر لی جائے۔ خدا تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔
غرض تعویف کے چھوٹے مسائل کی ڈالنے کہ وہ خدا تعالیٰ کی
اطاعت کے ہونے سے آزاد ہونا چاہیں گے۔ مگر قوم کے ڈر سے
یہ ظاہر نہ ہونے دیں گے کہ حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے
ہی منکر ہیں۔ اب اس قسم کے دلی شبہات کو اگر مصلح جاننا
تو وہ ان امور کے متعلق دلائل دیتا رہے گا جو اصل میں خرابی کا
موجب نہیں۔ بلکہ دھوکا دینے کے لئے صرف منہ سے بیان
کئے جلتے ہیں۔ لیکن جو دل کے عیب کا واقف ہے۔ وہ منہ
کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس شبہ کے ازالہ پر زور دے گا جو
دل میں چھپا یا گیا ہے اور اصلاح میں کامیاب ہو جائے گا۔
اور دل کی باتوں کا علم چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے جس طرح ضرر
وہی انسانی قوتوں کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اس لئے ہدایت نامہ
بھیجن بھی اس کے شایان شان ہے اور اسی کا بھیجا ہوا ہدایت نامہ
دنیا کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔

اس دھوئی کا عملی ثبوت قرآن کریم کا وجود ہے۔ اس

آيَاتَن يُبْعَثُوْنَ ۝ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ

کر کب (دو بارہ) اٹھائے جائیں گے ۲۲ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور جو لوگ

نفلوں سے آگاہ ہو سکتا ہے دوسرا واقف نہیں ہو سکتا اور اگر واقف ہو تو وہ ایسا ہی خالق وہ بھی ہو جائے۔ مگر جن کو تم معبود مانتے ہو وہ تو خالق نہیں۔ بلکہ سب کے سب خود مخلوق ہیں۔

اس آیت سے کس لطیف پیرایہ میں خدا تعالیٰ کے سوا سب باقی ہستیوں کے علم غیب جاننے کے دعویٰ کو رد کیا گیا ہے۔

مگر تعجب ہے کہ مسلمانوں میں اس تعلیم کی موجودگی میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب بھی تھا اور وہ پرندے بھی پیدا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس جگہ صاف فرماتا ہے کہ جس قدر وجودوں کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک بھی چیز نہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ ان ہی وجودوں میں سے ہیں جن کی لاکھوں کروڑوں انسان پوجا کرتے ہیں۔

۲۲ حل لغات: ۱۔ يَشْعُرُوْنَ: شَعَرَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور شَعَرَ بِمَا شَعُرُوْنَ کے معنی میں عَلِمَ یہ۔ کسی چیز کو معلوم کیا۔ شَعَرَ بِكَذَا فَعَلْنَ لَہٗ: اس کو سمجھا۔ عَقْلًا: کسی چیز کو جاننا۔ احْسَنَ یہ۔ اسکو محسوس کیا (اقرب) ۲۔ مَا يَشْعُرُوْنَ کے معنی ہوں گے کہ انہیں معلوم نہیں۔ وہ محسوس نہیں کرتے۔

تفسیر: ۱۔ خالق ہونے کے علاوہ ہدایت دینے والے وجود کے لئے زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تاکہ جب کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کر سکے۔ اس دلیل سے معبودان باطلہ کے ہدایت جینے کے قابل ہونے سے انکار کیا اور فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو سب فوت ہو چکے ہیں پھر وہ آدمی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اگر اس زمانہ میں خرابی پیدا ہو تو وہ اس کے کس طرح دور کریں گے۔ تعجب ہے کہ مسلمانوں میں اس ارشاد کے خلاف بھی عقیدہ پیدا ہوا ہے اور ایک کثیر جماعت حضرت عیسیٰ کو زندہ مان رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قدر جوئے معبود قرآن مجید

زمانہ میں تھے وہ سب فوت ہو چکے تھے۔ پس جو کہ عیسیٰ کی صحبت میں معبود تھے ان کو معبود مانتے تھے۔ اس الٰہی شہادت کے ماتحت وہ قرآن عزیز جنہو کے کلمہ کے نزول سے پہلے فوت ہو چکے تھے اور اگر انہیں زندہ تو تسلیم کیا جائے۔ تو انہیں پڑے گا کہ وہ خود باشرع معبودان باطلہ میں ہی رہتے۔ بلکہ فی الواقعہ خدا تھے۔ خود باشرع میں نہ تھے۔

ان دونوں آیات میں شرک کا رد بھی نہایت زبردست دلالت سے کیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے چار دلائل دیے ہیں: ۱۔ لَا يَخْلُقُوْنَ۔ وہ پیدا نہیں کرتے۔ حالانکہ خدا اپنے بندوں کو جوئے کے لئے خالق ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ کامل وجود ہی معبود ہو سکتا ہے۔

۲۔ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں۔ یعنی ان میں احتیاج الی الغیر پائی جاتی ہے اور محتاج الی الغیر ناقص ہوتا ہے معبود نہیں ہو سکتا۔

۳۔ وہ مردہ ہیں۔ زندہ نہیں یعنی اس زمانہ میں وہ بے نفع اور بے ضرر ہیں۔ اور خدا ہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ نفع اور ضرر کی طاقت رکھتا ہو۔

۴۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ گویا ان کا انجام بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ اس آخری دلیل کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہیں علم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ کب سے زیادہ پوجا جانے والا وہود حضرت مسیح کا ہے۔ وہ یوم البعث کے متعلق خود کہتے ہیں کہ نہ۔

”لیکن اس دن یا اس گھڑی کی گھنٹی انہیں جانتا۔ نہ آسمان کے فرشتے نہ زمین۔ مگر باپ خبردار! جاگتے اور دعا مانگتے رہو۔ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئیگا“ (مفسر ص ۲۳)

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اقرار پر باقی خدا ملنے جانے والے انسانوں کے متعلق بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ حضرت عیسیٰ کی صحبت میں معبود تھے ان کو معبود مانتے تھے۔ اس الٰہی شہادت کے ماتحت وہ قرآن عزیز جنہو کے کلمہ کے نزول سے پہلے فوت ہو چکے تھے اور اگر انہیں زندہ تو تسلیم کیا جائے۔ تو انہیں پڑے گا کہ وہ خود باشرع معبودان باطلہ میں ہی رہتے۔ بلکہ فی الواقعہ خدا تھے۔ خود باشرع میں نہ تھے۔

ان دونوں آیات میں شرک کا رد بھی نہایت زبردست دلالت سے کیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے چار دلائل دیے ہیں: ۱۔ لَا يَخْلُقُوْنَ۔ وہ پیدا نہیں کرتے۔ حالانکہ خدا اپنے بندوں کو جوئے کے لئے خالق ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ کامل وجود ہی معبود ہو سکتا ہے۔

۲۔ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں۔ یعنی ان میں احتیاج الی الغیر پائی جاتی ہے اور محتاج الی الغیر ناقص ہوتا ہے معبود نہیں ہو سکتا۔

۳۔ وہ مردہ ہیں۔ زندہ نہیں یعنی اس زمانہ میں وہ بے نفع اور بے ضرر ہیں۔ اور خدا ہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ نفع اور ضرر کی طاقت رکھتا ہو۔

۴۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ گویا ان کا انجام بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ اس آخری دلیل کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہیں علم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ کب سے زیادہ پوجا جانے والا وہود حضرت مسیح کا ہے۔ وہ یوم البعث کے متعلق خود کہتے ہیں کہ نہ۔

”لیکن اس دن یا اس گھڑی کی گھنٹی انہیں جانتا۔ نہ آسمان کے فرشتے نہ زمین۔ مگر باپ خبردار! جاگتے اور دعا مانگتے رہو۔ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئیگا“ (مفسر ص ۲۳)

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اقرار پر باقی خدا ملنے جانے والے انسانوں کے متعلق بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ

آخِرَت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل (حق سے) نا آشنا ہیں - اور وہ

مُشْتَكِرُونَ ۝ لَا جَزَمَاتٍ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

مشتکیر سے کام لے رہے ہیں ۲۳ یہ یقینی بات ہے کہ جو کچھ وہ پوشیدہ (طور پر) کرتے ہیں (اسے بھی)

سورج چاند اور ستاروں کی تاثیرات سے نشوونما پاتی ہیں۔ دوسری طرف ان کے قیام کا ذریعہ سمندر ہے جس میں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور اس سے پانی چھن کر پھر انسانوں کو ملتا ہے۔ اور اس سمندر کو چلنے والی رکھنے کے لئے پہاڑ ہیں جو پانی جمع رکھتے ہیں۔ وہاں سے دریاؤں کے ذریعہ سے پانی ملتا ہے جو خاص راستوں پر چل کر سمندر میں آکر گر جاتا ہے اور سطح زمین پر پھیل نہیں جاتا۔ زمین انسانوں کی آتش کے قابل نہ رہے۔ ان سب امور سے ایک واضح نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ کہ دنیا کی ہر چیز ایک دوسرے سے وابستہ ہے اور دنیا متفرق چیزوں کا مجموعہ نہیں۔ بلکہ اس کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے ایک زنجیر کی کڑیاں۔ اگر ایک کڑی کا ل دی جائے تو زنجیر زنجیر نہیں رہتی۔ اسی طرح کائنات میں سے ایک چیز کو نکال دو۔ سلامی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یمنہ خشک ہو جائے گی ختم ہو جائے گا۔ دریا خشک ہو جائے گا۔ سمندر خشک ہو جائے گا۔ سب دنیا پر پانی پھیل جائے گا۔ اور زمین آتش کے قابل نہ رہے گی۔ پہاڑ مٹا دو زمین پر زلزلے آئیں گے اور انسان ہلاک ہو جائے گا۔ دریاؤں کے لئے پانی کا ذخیرہ باقی نہ رہے گا اور وہاں پانی یکدم سمندر میں جاگرائیں گے اگر ایک طرف دنیا سیلاب کی نظر ہوگی۔ تو دوسری طرف سال بھر ٹھیک پانی کے مہیا رہنے کی صورت مفقود ہو جائے گی۔ چاند مٹا دو کو مٹا دو تو جو ان کی وجہ سے پیدا آتش عالم پر اثر ہے وہ جاتا رہے گا اور زمین اپنی حالت پر نہ رہے گی۔ سورج کو الگ کر دو یہ بادلوں کا سلسلہ جاتا رہے گا اور لوگ پانی کو ترس جائیں گے اور سبزوں کا پیکنا بند ہو جائے گا۔ اور انسان کی محنت خراب ہو جائے گی۔ اور اس کی حیوانی غذا کے پیدا ہونے کا بھی امکان نہ

۳۳۔ اصل لغات۔ قلوبہم منکرۃ۔ منکرۃ انکسے اسم فاعل مؤنث کا صنف ہے اور اس کے صنف جاہل اور نادانف کے ہیں۔ پس قلوبہم منکرۃ کے معنی یہ ہوتے کہ ان کے دل جمالت میں مبتلا ہو گئے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو حجر ۵۴

تفسیر:- یہ جو فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہ خالی دعویٰ نہیں۔ قرآن کریم جب منکروں سے خطاب کرتا ہے تو صرف دعویٰ پیش نہیں کرتا۔ کیونکہ ان پر خالی دعویٰ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ ایسے موقع پر دوسرے سے ایک طریق اختیار کرتا ہے۔ یا تو دعویٰ بیان کرنے کے بعد ہی اس کے دلائل دیتا ہے یا دلائل بیان کر کے بعد میں اس کا نتیجہ پیش کرتا ہے اور یہی دو طبعی طریق ہیں جن سے انسانی دماغ تسلی پاتا ہے اور دلوں اپنے اپنے رنگ میں نمایت موثر ہیں بعض دفعہ دعویٰ بیان کر کے بعد میں دلائل دینا مفید ہوتا ہے اور بعض دفعہ احتیاجات بیان کر کے بعد میں ان کا طبعی نتیجہ بیان کرنا مفید ہوتا ہے۔ اس جگہ دوسرے طریق اختیار کیا ہے اور پہلی آیات کا عقلی نتیجہ پیش کیا ہے۔

پہلی آیات میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب کائنات ایک ہی رشتہ میں پردہ ملی ہوئی ہے اور ایک چیز کا دوسری پر انحصار ہے۔ انسان کی پیدائش اصل ہے۔ اس کی غذا اول حیوانی ہے حیوان دشتوں وغیرہ سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ آگے وہ دشت اور بوٹیاں آسمانی پانی سے پھٹے ہیں اور وہ پانی انسان کے پینے کے کام بھی آتا ہے۔ پھر اسی پانی سے نباتات آگتی ہیں جو انسان کی غذا میں منتی ہیں۔ یہ سب اشیاء رات دی

قلوبہم منکرۃ

قرآن مجید کی کئی جگہ سے خطاب کر کے

قرآن مجید کی کئی جگہ سے خطاب کر کے

رہے گا۔ غرض یہ سب کائنات مل کر انسان کی خدمت کر رہی ہے اور اس کا ہر حصہ دوسرے حصہ کے قیام کا ذریعہ ہے۔ جب یہ حال ہے تو پھر وہ خدا کا عقیدہ کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا کو کئی خداؤں نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ کون سا حصہ ہے جس کے بارہ میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ دوسرے سے آزاد ہے کہ سمجھا جاسکے کہ کسے کسی اور نے پیدا کیا ہو گا۔ اور اگر ماری کائنات ایک زنجیر کی کڑیوں پر مشتمل ہے تو اس کا بنانے والا ایک ہی خدا تسلیم کرنا پڑے گا۔ سوائے اس کے کہ یہ کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب کائنات بنانے کی قدرت نہ تھی۔ اس لئے کئی خداؤں نے مل کر کام تقسیم کر لیا اور پہلے سے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق ہر اک نے اپنے اپنا حصہ پورا کیا۔ لیکن یہ عقیدہ مشرکوں کا بھی نہیں اور ہے بھی خلاف عقل۔ کیونکہ ناقص وجود خدا نہیں ہو سکتے۔ پس اس دلیل کی موجودگی میں ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعْبُدُكَ وَاحِدًا** خدا ہی ہے جو ایک ہے۔

دوسرے مضمون پہلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سب وجود حق کو خدا کہا جاتا ہے فوت ہو چکے ہیں۔ پس جب وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر بھی ایک ہی خدا باقی رہ جاتا ہے جو موت کے بالا ہے۔ پس **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعْبُدُكَ وَاحِدًا** میں پہلے مضامین کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے اور کوئی بے دلیل دعویٰ بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد فرماتا ہے۔ **فَاَلَا تَذَكَّرُونَ** بے لایا آخرت قلوبہم مُّنتَكِرَةً وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ اس جگہ قارہ واؤ کے معنوں میں ہے اور قارہ واؤ کے معنوں میں عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ (واقرب) اور ترجمہ یہ ہے کہ۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تجھ سے کام لیتے ہیں۔ اس فقرہ میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا ایک ہونا ایسا بدیہی امر ہے تو لوگ اس کے ایک ہونے کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں۔ بلکہ باوجود ان دلائل کے شرک میں مبتلا ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ بعثت بعد الموت کے منکر

ہیں اور اس انکار کی وجہ سے ان کے اندر سنجیدگی باقی نہیں رہی۔ کیونکہ جب یہ اپنے افعال کو بغیر نتیجہ سمجھتے ہیں۔ تو بعثت بعد الموت کے انہیں ان کے اچھا بُرا ہونے کے متعلق خاص فکر پیدا نہیں ہوتی۔ اور ضد اور تعصب میں کوئی حرج نہیں دیکھتے۔ کیونکہ ان کے خیال میں گرفت تو کوئی ہوتی نہیں۔ اس لئے آہستہ آہستہ ان کے دل جاہل اور غبی ہو گئے ہیں اور وہ مادہ سمجھ اور ہدایت کا ان میں باقی نہیں رہا جو اس وقت انسان میں کائنات کا نظام پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اعمال کا ہر نتیجہ میں ہے کوئی اہم نتیجہ نکلنے والا ہے۔ غرض آخرت کے انکار کی وجہ سے لاپرواہی میں اور سنجیدگی کا فقدان ان میں پیدا ہو گیا ہے اور دل علم سے محروم رہ گئے ہیں۔ اور اس وجہ سے یہ بھی اور یقینی باتوں کا انکار بھی دلیری سے کر دیتے ہیں اور غور کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ غرض اس جگہ مُّنتَكِرَةً کے معنی انکار کرنے والے کے نہیں بلکہ جاہل اور ناواقف کے ہیں۔ اور یہ بتایا ہے کہ بعثت بعد الموت پر ایمان نہ ہونے کے سبب سے جو سنجیدگی سے غور کرنے کا احساس نہیں۔ اس لئے اس علوت کی وجہ سے دلوں سے سمجھ کا مادہ جاتا رہا ہے اور ان کو جس ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا ایک عقیدہ دوسرے عقیدہ کے خلاف ہے۔

دوسرا نتیجہ بعثت بعد الموت کے انکار کا یہ بتایا کہ ان میں بکثرت پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ جو شخص جزا و سزا کا مومن نہ ہو وہ نڈر ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ سچائی کا اقرار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ غرض **قُلُوْا بِهٖمْ مُّنتَكِرَةً** اور **وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ** تو ہم منکر و ہم کے الفاظ سے درحقیقت دو قسم کے مشرکوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے وہ قسم کے ایک وہ ہیں جن سے سنجیدگی سے غور کرنے کا مادہ جاتا رہا ہے اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پس ہر جہال کے ہمارے ہوجانے کے وہ سچائی کے سمجھنے سے قاصر رہ گئے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو دلائل سن کر ایک خدا کے عقیدہ کو دل میں قوی سمجھتے ہیں۔ لیکن بکثرت اور ضد کی وجہ سے اس کا اقرار نہیں

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعْبُدُكَ وَاحِدًا

وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں (اُسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے)۔ وہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ۱۵۵

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا آتَزَكَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا

اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ وہ (کلام) جو تمہارے رب نے اتارا ہے کیا وہی شاندار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ لِيُحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً

جس پر پہلے لوگوں کی کمائیاں ہیں۔ ۱۵۶ جس (قول) کے نتیجہ میں وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ (جی پیکر

اُسٹور اور اَسَاطِیر کے معنی لکھی ہوئی چیز کے ہیں اور ایسی باتوں کو بھی کہتے ہیں جن میں کوئی نظام نہ ہو۔ والحدیث اور فقہے کماہوں کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی جمع اَسَاطِیر آتی ہے (اقرب) پس اَسَاطِیرُ الْأَوَّلِينَ کے معنی ہونگے پہلے لوگوں کی تحریری حکایتیں یا کمائیاں یا بے جوڑ باتیں۔ تفسیر :- اس آیت سے پھر اصل معنوں کی طرف رجوع فرمایا اور بتایا کہ یہ منکرین توحید اور بحث بدعات و جبہان دلائل کو سنتے ہیں۔ تو بجائے غور کرنے کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی باتوں کو نقل کر دیا گیا ہے۔ اُسٹور جس کی جمع اَسَاطِیر ہے۔ اس کے معنی کمائی کے بھی ہوتے ہیں اور کتاب کے بھی۔ اور گو دونوں معنوں اس آیت میں چسپاں ہو سکتے ہیں۔ مگر سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کے معنی زیادہ چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ اس سورۃ میں نبیوں کے واقعات بیان نہیں ہوئے بلکہ بعض دلائل بیان ہوئے ہیں۔ پس سیاق کے لحاظ سے یہاں یہی معنی زیادہ چسپاں ہوتے ہیں۔ کہ وہ لوگ جو دلائل کو سنتے ہیں تو دُڑتے ہیں کہ لوگوں پر اثر نہ ہو جائے اور اثر کو مٹانے کے لئے تعقیف کے لئے کہتے ہیں کہ اچھی یہ کوئی نئی بات میں پہلے کئی لوگ یہ باتیں لکھ چکے ہیں ہم ان باتوں سے خوب واقف ہیں۔ گویا اس طرح وہ اپنے اتباع پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ خدا کی کلام نہیں صرف پہلے لوگوں کی

کہتے۔ کیونکہ جزا و سزا کے انکار کی وجہ سے وہ بخوف ہیں اور سیاق کے انکار میں کوئی نقصان نہیں دیکھتے۔ ۱۵۷ ص لغات :- لَاجَزَمَ کی تشریح کے لئے دیکھو ہود ۱۵۲ تفسیر :- فرمایا جس طرح اوپر بیان کئے گئے دلائل سے ایک خدا کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے عالم الغیب ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ جو ان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ وہ ان کو ان کے اعمال کی ضرور سزا دے گا۔ ان وہ یہ فرق ضرور کرے گا۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے حالت میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی سزا ان لوگوں کو کم ہوگی۔ جو توحید کو سمجھتے ہیں۔ مگر تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ کے الفاظ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وہ زیادہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ ۱۵۸ ص لغات :- اَسَاطِیر :- سطرے بنا ہے۔ اور سطرۃ الکاتب کے معنی ہیں تکتب۔ اُس نے لکھا۔ اور سطرۃ القمیل کے معنی ہیں صرغۃ کسی کو کشتی میں گرالیا۔ سَطَّاءُ بالسَّيْفِ - قَطَعَهُ جبہ اسکو تلوار سے کاٹ ڈالا۔ اِلَّا سَطَّارُ وَالْاَسَاطِیرُ وَالْاَسَاطِیرُ وَالْاَسَاطِیرُ مَا يَسْطُرُ اِی یکتب و تَسْتَغْمَلُ فی الحدیث لا نظام لہ یعنی اَسَاطِیر اور اَسَاطِیر

۱
لاحزم

۱
اساطیر

۱
تکبرۃ حید
بٹ بدعات
قرآنہ کے
کتابی حدیث

يَوْمَ الْقِيَمَةِ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضَلُّونَهُمْ

(پورے) اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ بھی جن جاہلوں کو وہ گمراہ

بَغَيْرِ عِلْمٍ، إِلَّا سَاءَ مَا يَزْمُرُونَ ۚ قَدْ

کر رہے ہیں۔ سناؤ، جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت (بڑا) ہے۔

ہاؤں کو نقل کر کے یہ شخص بیان کر رہا ہے اور ہم ان باتوں کو پہلے سے ہی جانتے ہیں اور ان کی غلطی سے واقف ہیں۔

یہ حریجی کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوتا چلا آتا ہے جب ائمہ الکفر و تکفیر کے دلائل زبردست ہیں اور ان کا جواب دینا مشکل ہے۔ تو ہمیشہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتے ہیں کہ اچھی بس کر دیہ بھی کوئی دلائل ہیں ہمیشہ سے لوگ یہ بات کہتے چلے آئے ہیں۔ تم نے ان سے نقل کر کے اُنکے لوگوں کو سنا دی ہیں اور ان کے جاہل اتباع دلیل کی خوبی سے غافل ہو جاتے ہیں اور اسی پر خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس لئے غلطی کلام نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ خدا کی کلام وہ ہوتا ہے جس میں نئی باتیں بیان کی جائیں۔ حالانکہ خدا کی کلام کی غرض تو گمشدہ صداقتوں کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ گو اس میں زمانہ کی ضرورت کے مطابق نئے علوم بھی ہوتے ہیں۔ مگر اصولی باتیں سب بیوں کی ایک ہی ہوتی ہیں۔ ان اصولی باتوں کو چھوڑ کر جو نئی بات کے گمراہ تو جھوٹ ہی بولے گا۔

تفسیر:- فرمایا اس قسم کی باتوں سے یہ عوام کو دھوکا تو دے لیتے ہیں لیکن اپنی عاقبت کو اور بھی خراب کر لیتے ہیں۔ آخر جزا کے دن ان کے اپنے بد اعمال کے علاوہ اس جرم کی سزا بھی ان کو ملے گی کہ فریب اور دھوکے سے جاہل عوام کو گمراہ کرتے رہے۔

بَغَيْرِ عِلْمٍ میں لام۔ لام عاقبت ہے جس کے معنی ایہود و یسویٰ ہیں کہ یہ جوتے ہیں کہ پہلی بات کے نتیجہ میں یہ بات پیدا ہوئی ہے اور سننے یہ ہیں کہ اس دھوکہ دہی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اپنے کا طبرہ ہے گناہوں کی سزا بھی پائیں گے اور ان کے اعمال کی بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہو گا۔

بَغَيْرِ عِلْمٍ - یعنی ہم نے بغیر علم کے گمراہ کر دیا ہے اور بغیر علم کے گمراہ کرنے والے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بغیر مفعول کا مال ہے

آیات میں تو ذکر یہ ہے کہ یہ لوگ شرارت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ بلکہ . . . . . معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اپنے اتباع کو جو کوئی علم نہیں رکھتے باتیں بنا کر گمراہ کر دیتے ہیں۔

حَاۓ مَلَدٌ - اس لفظ کے دو طرح سے کئے جاسکتے ہیں (۱) اگر تو اسے یوم القیامت کا متعلق سمجھا جائے تو کاملۃً لفظ سے یہ ہوں گے۔ کہ کچھ سزا تو انہیں ہمارا دینا میری لیکن پوری سزا ان کو قیامت میں ملے گی (۲) اگر اسے یوم القیامت کا متعلق سمجھا جائے تو اس کے معنی ہونگے کہ یہ اپنے سامنے کے سامنے بوجھ اٹھائیں گے اور کوئی بوجھ کم نہ ہو گا۔ یعنی مومن کو مستغفر کرتا رہتا ہے۔ اس لئے اسکے بوجھ کم ہوتے رہتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں مگر یہ متکبر ہیں اس لئے انکے ب گناہ باقی رہ جاتیں گے اور سب کی سزا ان کو ملے گی۔

حَلَّ لَحَاتٍ - آؤ زار۔ وذر کی جمع ہے

اور وذر وذر کا مصدر ہے۔ وذر کے معنی ہیں حمله۔ اس نے اس کو اٹھایا۔ دنی (۱) سناؤ حَلَّ مَا يُثْقَلُ حَلًّا من الاشياء انھا تُثْقَلُ اور اسان میں لکھا ہے کہ وذر کا لفظ ایسے بوجھ کے اٹھانے کے لئے بولتے ہیں جس کا اٹھانا مشکل ہو۔ نیز الوزر کے معنی ہیں اَلَا ثَمُّ گناہ۔ الثقل بوجھ۔ الاستلاح لیتقلید علی حاملہ۔ ہمتیار کیونکہ وہ بھی اٹھانے والے پر بوجھل ہوتے ہیں۔ الحقل الثقیل بھاری بوجھ۔ اس کی جمع آؤ زار آتی ہے (اترب)

مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ

لوگ اُن سے پہلے تھے انہوں نے (بھی اپنے اپنے زمانہ کے انبیاء کے خلاف) تدبیریں کی تھیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انکی عمارتوں

مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوَقِهِمْ

کے پاس ان کی بنیادوں کی طرف سے آیا۔ جس پر چھت ان کے اوپر کی طرف سے اُن پر آن گری۔

وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثَمَّ

اور (اس کا یہ) عذاب اُن پر ایسی طرف سے آیا کہ وہ (کچھ) نہیں سمجھتے تھے (کہ کہاں سے آگیا) ۝ پھر

۱۷ ص لغات - مکر کسی کو دس کے

قصہ کے کسی تدبیر کے ذریعے سے پھیرنے کا نام کر ہے اور یہ

اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی (غرب: مزید تشریح کے لئے

دیکھیں رد ۱۷۵ اَتَى اللہ بُنْيَانَهُمْ: اُتی کی تشریح کے

لئے دیکھو رد ۱۷۵ القواعد: اس کا مفروضہ القاعدہ ہے

اور قَوَاعِدُ الثَّيْنَتِ کے معنے ہیں۔ آسائش۔ گھر کی بنیادیں

واقرب ۱۷۲ کے لئے دیکھو یوسف ۱۷۲

تفسیر:- فرمایا اس طرح اشتعال دلا کر اور

دھوکا دے کر لوگوں کو نبیوں کی تعلیم سے ناواقف رکھنا کوئی

نئی بات نہیں۔ بلکہ پہلے انبیاء کے زمانہ میں بھی ایسا ہوتا چلا

آیا ہے مگر ان تدبیروں سے کبھی بھی نبیوں کے دشمن کامیاب

نہیں ہوئے۔ یہ تدبیر آخر اُلٹ کر انہی پر پڑتی رہی ہے۔

یہ طریق کلام کیسا لطیف ہے۔ دشمنان اسلام کا یہ

اعتراض پہلے بیان ہوا ہے کہ یہ مدعی کوئی نئی تعلیم تو نہیں

لایا۔ پہلے لوگوں کی باتوں کو نقل کر رہا ہے۔ اس آیت میں

ان کا اعتراض انہی کے متعلق دہرایا اور فرمایا کہ یہ سچ ہے

کہ یہ نبی دست سی باتیں وہ بیان کرتا ہے جو پہلے نبیوں نے

بھی کہی ہیں۔ اور تم ان کو نقل کہتے ہو۔ مگر اپنا حال نہیں دیکھتے

کہ تم بھی پہلے نبیوں کے دشمنوں کی نقل کر رہے ہو اور وہی

ہی مشرتا میں کر رہے ہو جیسی کہ پہلے نبیوں کے دشمن کیا

کرتے تھے۔ اگر اس نبی کا کلام پہلے لوگوں کی نقل ہے تو وہ

ایسی نقل ہے۔ مگر تمہارے کام بھی نقل ہیں اور تمہارے لوگوں کی

نقل میں پس نقل کہہ کر بھی تو تم اعتراض سے نہیں بچ سکتے۔

کیونکہ یہ تو ان کی نقل کرنا ہے جو آخر کامیاب ہوئے اور تم

ان کی نقل کر رہے ہو جو آخر ہلاک ہوئے۔ پس اگر دونوں طرف

سے نقل ہو رہی ہے تو بھی تم ہی خسارہ میں رہتے ہو۔ کیونکہ

تباہ ہونے والوں کی نقل کر رہے ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کا حال،

بتا رہا ہے جن کی کفار نقل کر رہے تھے۔ اور فرماتا ہے کہ تمہارا

ہی طرح پہلے انبیاء کے دشمن بھی لوگوں کو نبیوں کے خلاف یہ کہہ

کر بھڑکایا کرتے تھے کہ یہ تعالٰیٰ ہیں۔ مگر کیا اس اعتراض یا

ایسے ہی اور اعتراضوں سے وہ نبیوں کی تعلیم کو پھیلنے میں

کوئی کامیاب روک پیدا کر سکے۔ کیا اس طرح وہ نبیوں کے

تباہ کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ خود ہی

تباہ ہوئے۔ پھر ان کے عذاب کی نوعیت بتائی کہ تباہی بھی

معمولی تباہی نہ تھی بلکہ اَتَى اللہ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِّنْ فَوْقِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ

نے ان پر اس طرح عذاب نازل کیا کہ ان کی خود ساختہ

عمارتوں کی بنیادوں کو کھڑا پھینکا اور دیواروں کے

ساتھ چھتیں بھی گر گئیں یعنی نہ تو بچ رہے نہ انفس سب ہی

ہلاک ہوئے۔ وہی دہرایا اور اس معنی تو اچانچ میں پرانیوں کا تھا

طرت اوندھے منہ گرے کہ اپنے ساتھ اپنے سر واروں کو بھی لے

گئے پس عوام الناس پر جو تم کو اثر حاصل ہے اس پر مغرور

۱۷ ص لغات - مکر کسی کو دس کے
قصہ کے کسی تدبیر کے ذریعے سے پھیرنے کا نام کر ہے اور یہ
اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی (غرب: مزید تشریح کے لئے
دیکھیں رد ۱۷۵ اَتَى اللہ بُنْيَانَهُمْ: اُتی کی تشریح کے
لئے دیکھو رد ۱۷۵ القواعد: اس کا مفروضہ القاعدہ ہے
اور قَوَاعِدُ الثَّيْنَتِ کے معنے ہیں۔ آسائش۔ گھر کی بنیادیں
واقرب ۱۷۲ کے لئے دیکھو یوسف ۱۷۲

تفسیر:- فرمایا اس طرح اشتعال دلا کر اور
دھوکا دے کر لوگوں کو نبیوں کی تعلیم سے ناواقف رکھنا کوئی
نئی بات نہیں۔ بلکہ پہلے انبیاء کے زمانہ میں بھی ایسا ہوتا چلا
آیا ہے مگر ان تدبیروں سے کبھی بھی نبیوں کے دشمن کامیاب
نہیں ہوئے۔ یہ تدبیر آخر اُلٹ کر انہی پر پڑتی رہی ہے۔

یہ طریق کلام کیسا لطیف ہے۔ دشمنان اسلام کا یہ
اعتراض پہلے بیان ہوا ہے کہ یہ مدعی کوئی نئی تعلیم تو نہیں
لایا۔ پہلے لوگوں کی باتوں کو نقل کر رہا ہے۔ اس آیت میں
ان کا اعتراض انہی کے متعلق دہرایا اور فرمایا کہ یہ سچ ہے
کہ یہ نبی دست سی باتیں وہ بیان کرتا ہے جو پہلے نبیوں نے
بھی کہی ہیں۔ اور تم ان کو نقل کہتے ہو۔ مگر اپنا حال نہیں دیکھتے
کہ تم بھی پہلے نبیوں کے دشمنوں کی نقل کر رہے ہو اور وہی
ہی مشرتا میں کر رہے ہو جیسی کہ پہلے نبیوں کے دشمن کیا
کرتے تھے۔ اگر اس نبی کا کلام پہلے لوگوں کی نقل ہے تو وہ

۱۷ ص لغات - مکر کسی کو دس کے
قصہ کے کسی تدبیر کے ذریعے سے پھیرنے کا نام کر ہے اور یہ
اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی (غرب: مزید تشریح کے لئے
دیکھیں رد ۱۷۵ اَتَى اللہ بُنْيَانَهُمْ: اُتی کی تشریح کے
لئے دیکھو رد ۱۷۵ القواعد: اس کا مفروضہ القاعدہ ہے
اور قَوَاعِدُ الثَّيْنَتِ کے معنے ہیں۔ آسائش۔ گھر کی بنیادیں
واقرب ۱۷۲ کے لئے دیکھو یوسف ۱۷۲

يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ آيُنْ شُرَكَائِي

وہ قیامت کے دن (دو بارہ) انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی وجہ سے تم (میرے

الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ

انہیں (دے) دشمنی (اور مخالفت) رکھتے تھے۔ (اور) جنہیں علم دیا گیا ہو گا وہ

اَوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى

(اس وقت) کہیں گے۔ کہ آج کافروں پر یقیناً رسوائی اور معیبت

الْكٰفِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِي

(آنے والی) ہے ۲۸ (ان پر) جن کی روحوں کو فرشتے (یعنی) اس وقت کہ وہ اپنی

دیا کرتا ہے۔

اس آیت میں اہل کہ کو گزشتہ واعبات کا حوالہ دیکر اس آیت میں ان کے

اب تو وہ خود ہی کرنے کو تیار کھڑا ہے۔ تم نے محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو کیا تباہ کرنا ہے۔ تمہارے دیکھتے

دیکھتے تمہاری عمارت دیواروں اور چھتوں سمیت زمین پر آ

رہے گی۔ تاہم دان جانے ہیں کہ قیامت کے پہلے آخری دن

نیک کفار غالب معلوم ہوتے تھے۔ لیکن یکدم ان کی عمارت

پیوند خاک ہو گئی۔

۲۸ حل لغات۔ شَعْرَ: حرف عطف ہے

جو ترتیب اور زراخی کے لئے آتا ہے۔ یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ

معطوف اپنے معطوف علیہ کے بعد ترتیباً اور کچھ دیر بعد واقع

ہوا ہے (اردو زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے

پھر: تب، بعد ازاں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں)

اور بعض اوقات شَعْرَ کے آخر میں تاو بھی لے آتے ہیں۔

جیسے کہ اس شعر میں اسے لایا گیا ہے۔

وَلَقَدْ اَمَرْتُ عَلِيَّ اَلْتَّائِبِيْنَ

مُصْنِتِيْ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَغْنِيْ بَنِيْ (اقریب)

نہ ہو کہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو یہ حکومت دھڑی

دھڑاتی ہے اور خدا تعالیٰ کفار کے سارے نظام کو تباہ کر

دیتا ہے اور افسر اور ماتحت سب ہی کرتے ہیں۔ بلکہ توابع

ان کے سرداروں کی تباہی اور ہلاکت کا موجب ہو جاتے ہیں۔

پھر بتایا کہ یہ عذاب ہمیشہ غیر معمولی طریق سے آتے ہے

ہیں حتیٰ کہ انہ کو کفر کو علم بھی نہ ہوتا تھا کہ عذاب آ رہا ہے اور

عذاب آجاتا تھا۔ اور ایسی باتوں سے آتا تھا۔ جن کا انہیں

وہم اور گمان تک نہ ہوتا تھا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ - اللہ تعالیٰ کے منکروں کے پاس

آنے کے لئے ہمیشہ عذاب کے ہوتے ہیں۔

بہانیوں نے اسی قسم کی آیات پیش کر کے کہا ہے۔ کہ

دیکھو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ خدا خود آئے گا۔ اس سے مراد

بہاد اللہ کا ظہور ہے۔ حالانکہ یہ مننے قرآنی محاورہ کے سراسر

خلاف ہیں۔ جیسا کہ یہ آیت صاف ظاہر کر رہی ہے۔ ان

اگر بہاد اللہ کو اس زمانہ کے لوگوں کے لئے ایک عذاب

سمجھا جائے تو ان کو بھی اللہ کی آمد کا عذاب ظہور ماننے

میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دین سے

غافل کو اور زیادہ غفلت کے سامان پیدا کر کے عذاب

أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ

جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کالتے ہیں۔ تو وہ ذیہ کہ کر، صلح کی طرح ڈالتے ہیں کہ ہم تو کوئی بھی برائی کا کام نہیں کیا کرتے

سَوْءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

تھے (سو انہیں کہا جا رہا کہ وہ اقرار یوں نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے۔ یاد رکھو) جو کچھ تم کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ یقیناً خوب جانتا ہی رہا

بَوْمُ کے لئے دیکھو یونس ۵

يُخْرِجُهُمْ: يُخْرِجُ اخْرَجَ سے مضارع مذکر غائب

کا صیغہ ہے۔ اور اخْرَجَ کے معنے ہیں۔ اُدْفَعْ فی الجزئی

او الجزائیة وَ اَهْلَاكَ۔ اس کو کسی ایسی بات میں پھنسیا۔

جس سے اُسے ندامت ہو اور اس طرح سے اُسے ذلیل کیا۔

اخْرَجَی اللّٰہُ فَلَائِکَ کے معنے ہیں فَصَحَّکَ۔ اللہ تعالیٰ

نے اس کے عیوب کو ظاہر کر دیا۔ اور اس طرح وہ رسوا ہو گیا

واقرب ایسے یخز نہیم کے معنے ہوں گے۔ ان کے عیوب کو

ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا۔

تَشَاقُّونَ: تَشَاقَّی سے مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے

اور تَشَاقُّوْہ کے معنے ہیں تَخَالَفُوْہ۔ اس سے ناموافقی کی۔

عَادَاۤ اُکَ اس سے دشمنی کی (اقرب) پس کُنْتُمْ تَشَاقُّونَ

کے معنے ہوں گے (۱) تم میں لفت کرتے تھے (۲) تم دشمنی کرتے تھے

الجزئی کے اصل معنے ایسی ذات کے ہیں جو لوگوں کے

ساتھ شہرندگی کا موجب ہو۔ مزید تشریح کیلئے دیکھو یونس ۵

تفسیر: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان پر

آفت آتی ہے مگر وہ رسوائی کا موجب نہیں ہوتی۔ اور بعض دفعہ

رسوائی تو ہوتی ہے مگر ہلاکت اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر جب عذاب

آئے گا۔ تو اس میں دونوں باتیں شامل ہوں گی تباہی اور

رسوائی بھی۔

۲۹ حل لغات - السَّلَام - الْاِیْمَةُ مِنْ

التَّسْلِيْمِ بمعنی السَّلَام۔ باب تفعیل سے اسم مصدر ہے اور

اس کے معنے وہی ہیں جو سلام کے ہیں یعنی سلامتی۔ صلح۔ نیز

اس کے معنے ہیں۔ الاستسلام۔ بجزاری۔ فرمانبرداری (اقرب)

بَلَىٰ: جوابٌ لِلسَّخِیْقِ تُوْجِبُ مَا یَقَالُ لَکَ لَا تَهْمَا تَرْکُ

بَلْعُغِیْ فَاِذَا قُلْتَ لِرَیْثِیْ لَیْسَ عِنْدَکَ کِتَابٌ فَقَالَ بَلَىٰ

لِزِمَہُ الْکُتُبُ وَ اِنْ قُلْتَ نَحْمُ فَلَا یَلْزِمُہُ۔ یعنی یہ نفی کے بعد

آتا ہے۔ لیکن معنوں کو مثبت کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو کہے کہ

تیرے پاس کتاب نہیں۔ تو جواب میں وہ بلی کا لفظ کہے۔ تو اس

کے معنے یہ ہوں گے۔ کہ کیوں نہیں؟ تیرے پاس کتاب ہے۔

لیکن اگر جواب میں نعم کا لفظ کہے۔ تو معنے ہوں گے۔ کہ میرے

پاس کتاب نہیں۔ (اقرب)

تفسیر:۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ عذاب ان کفار پر

آئے گا جو موت تک کفر پر قائم رہیں گے۔ ظاہری انفسہام

کہہ کر بتایا کہ ایسے لوگوں کی ساری عمر اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں

گزر جاتی ہے اور وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ میوں پر ظلم تو نہیں

ہیں گویا ان کی مثال اس درندہ کی سی ہوتی ہے جو پتھر کو چاٹتا ہے

اور اس کی زبان سے خون بہنے لگتا ہے۔ مگر خون کی لذت کو پتھر

کا مزہ سمجھ کر وہ اس کے چاٹنے میں لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ

اس کی ساری زبان ہی گھس جاتی ہے۔

فَأَلْقَوْا السَّلَمَ۔ سَلَمَ کے معنے صلح کے ہیں یاد رکھ

کہ سَلَمَ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے ہر ایک دوسرے

کے شر سے بچ جاتا ہے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ سے یہ مراد ہے کہ وہ

یہ دیکھ کر کہ اب تو ہم بکڑے گئے اور بچنے کی کوئی راہ نہیں

بچا لی نہ باتیں کریں گے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ کے لفظی معنے

یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ صلح کی طرح ڈالیں گے۔

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سَوْءٍ میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس

بلی
اخْرَجَ

تَشَاقُّونَ

تَشَاقُّونَ
تَشَاقُّونَ

تَشَاقُّونَ
تَشَاقُّونَ

السَّلَام

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ

اس لئے (اب) تم جہنم کے دروازوں میں سے اس میں ہمیشہ کے لئے ٹھکانہ بناتے ہوئے داخل ہو۔ کیونکہ تم تکبر کرنے والوں

مَثَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا

۵۲۔ اور (جب) ان لوگوں سے جنہوں نے تقویٰ کا طریق اختیار کیا، کہا گیا
 کاٹھکنا یقیناً بہت بُرا (ہوتا) ہے

وقت پر تو کہہ نہیں سکیں گے کہ ہم نے معبودانِ باطلہ کی عبادت نہیں کی۔ پس وہ اپنی مشرکانہ اعمال کی اس طرح تشریح کرینگے کہ جو کچھ ہم نے کیا بدیہی کی نیت سے نہیں کیا۔ بلکہ نیک نیتی سے کیا تھا۔

میرے نزدیک مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ کے معنی یہ نہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، بلکہ یہ کہ ہمارا فعل جو بھی تھا وہ بدی کی نیت سے نہ تھا۔ اس کا محرک سُوء نہیں تھا، بلکہ نیک نیتی سے وہ فعل کیا گیا تھا۔

اس دنیا میں بھی جب مشرک توحید کے دلائل کے سامنے عاجز و بالہ جلتے ہیں۔ تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو بتوں وغیرہ کو سجدہ و قربانی کر نہیں کرتے۔ بلکہ صرف توجہ کے قیام کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ ورنہ عبادت تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں۔

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہہ کر
بتلایا یہ ہے کہ یہ تمہارا صرف دھوکہ سلوبے۔ خدا تعالیٰ کو خوب
علوم ہے کہ تم کس نیت اور ارادہ سے معبودان باطلہ کی عبادت
کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش پہچنے والے کرتے تو ان کو توجہ
لے لے لے ان جھوٹے سامانوں کی کیا ضرورت تھی۔ نیز یہ بھی بتایا
کہ بعد از جمعہ ماہے تم کو فی الواقع مشرک تھے۔

مَا كُنَّا نَحْمِلُ مِنْ سُوءِ كَيْدٍ مِنْهُ يَوْمَ كُنَّا فِي الْغُلَاظِ
 بِمَنْ بَنِي سَمْعٍ كَيْدُ الْغُلَاظِ كُنَّا فِي الْغُلَاظِ كُنَّا فِي الْغُلَاظِ
 تَدْعَانِي فَمَا بَعْدَ كَيْدِ الْغُلَاظِ كُنَّا فِي الْغُلَاظِ
 تَدْعَانِي فَمَا بَعْدَ كَيْدِ الْغُلَاظِ كُنَّا فِي الْغُلَاظِ

دکھاتے ہیں۔ پس اگر تم نیک نبی سے ہمیں پائے کی کوشش کرتے تو غلط راستہ پر کبھی نہ چلتے۔ ہم خود تم کو ہدایت دیتے۔ پس اس عذر کی وجہ سے تم سزا سے نہیں بچ سکتے۔

نسلہ حل لغات - جہنم کے لئے دیکھو ردۃ جہنم

بئس : فعل ذم کہلاتا ہے۔ یعنی جب کسی کی مذمت مقصود ہو۔ اس وقت یہ فعل استعمال کرتے ہیں جس کی مذمت کی جائے۔ اسے مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے اور پھر مخصوص بالذم۔ فاعل اور مخصوص بالذم دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اس کے فاعل کے لئے ضروری ہے کہ لام جنس کے ساتھ مقرون ہو۔ یا مقرون بلام جنس کی طرف مضاف ہو جیسے بئس الرجل ذید اور بئس غلام الرجل بکر۔ اور کبھی اس کا فاعل ظاہر مقرون باعلام نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی جگہ

جُلا اور ما استعمال ہوئے ہیں (اقرب)

ذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا خَيْرٌ ۗ لِلَّذِينَ احْسَنُوا

کہ تمہارے رب نے کیا (تمہارا کلام) اتارا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان (بہترین) جنہوں نے نیکو کاری کی (راہ) اختیار کی ان کیلئے

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ

اس دنیا کی (زندگی میں بھی) بھلائی (مقرر) ہے۔ اور آخرت کا گھر (تو ان کے لئے) اور بھی بہتر ہوگا۔

وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۖ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کا گھر بیشک بہت (ہی) اچھا (ہوتا) ہوگا (وہ گھر) دائمی رہائش کے باغات (ہیں) جن میں وہ داخل ہوں گے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۖ

ان کے اندر نہریں بہتی ہوں گی۔ ان (باغوں) میں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔

كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ

تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ (تعالیٰ) اسی طرح جزا دیا کرتا ہے۔ ۵۳۲ (وہ متقی) جن کی

غیر

۱۳۱ حل لغات - خَيْرًا: اَلْخَيْرُ: وَجَدَات

اللَّهُ، عَلَىٰ مَا لَكُمْ مِنَ الْآيَاتِ: کس چیز کا اس کے مناسب

کلمات سمیت پائے جانے کا نام خیر ہے۔ وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ: اِنَّمَا يَنْتَظِرُ الشَّعْرُ

الشَّعْرُ يَتَمَنَّاهُ أَن يَكُونَ حَاصِلًا لَهُ - ۱ عا

مَنَاصِبُهُ وَيُلْقِي بِهِ بُلُوْبُغٍ مَفْقُودٍ لِمَا هُوَ كَسْبٌ خَيْرًا

ایسے لہجہ پر: تاکہ اس میں اس کے شایان شان باتیمہائی جائیں

خیر کہلائے۔ اَلدَّارُ مَطْلَقًا - اَلْاَل: اَلْاَلْخَيْرُ: خَيْرٌ مِنْ خَيْرِ

کوسہ کہتے ہیں جس میں خیر کے کلمات بکثرت پائے جائیں (اقرب)

رَنَعْمُ: فَعْلٌ مَرْدَحٌ کہلاتا ہے یعنی جب کسی کی تعریف

کرنی مقصود ہو۔ تو اس وقت یہ فعل استعمال کیا جاتا ہے۔

جس کی تعریف کی جائے اسے مخصوص بالمدح کہتے ہیں۔ اَلْاَلْ

فَاعِلٌ اَوْ مَفْعُومٌ بالمدح کے وہی احکام ہیں جو پہلے بدس

کے متعلق لکھے جا چکے ہیں۔

۱۳۲ حل لغات - خَيْرًا: اَلْخَيْرُ: وَجَدَات

نَعْمُ

نَعْمٌ

جَنَاتِ عَدْنٍ

کہ وہ تو مسلمان تھے انہوں نے تو یہ کہا ہی تھا ان کی گواہی کوئی قیمت

نہیں رکھتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول اس وقت کا ہے جبکہ وہ

نکمر ہیں تھے۔ چاروں طرف سے ان کو تنگ کیا جاتا تھا اور ان کو

جان کے کلا لے پڑ رہے تھے۔ ایسے وقت میں ان کا اس کتاب کو

قبول کر لینا اور اس کے متعلق یہ رائے ظاہر کرنا اس کی سچائی کی

نہایت زبردست شہادت ہے۔

قَالُوا خَيْرًا: انہوں نے کہا یہ کتاب مناسب کلمات کے ساتھ

نازل ہوئی ہے یعنی جو باتیں کسی روحانی کتاب میں چاہئیں وہ

سب بتمام و کمال اس میں موجود ہیں۔ یا جیسا خیال تھا کہ ایسی

کتاب آئی چاہئے اس سے بھی بہتر اس کو پایا۔

احْسَنُوا - اس میں یہ بتایا ہے کہ لفظ نگاہ کے بد لینے سے

عمل میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک گروہ نے اسے اساطیر والوں

کہا پس اس کے وعید سے ڈرے اور ہلاکت کا شکار ہو گئے

اور مومن جنہوں نے اسے خیر سمجھا وہ اسکی پوری اتباع کرنے میں

لگ گئے اور آخر خیر والے مقام میں جنت میں پہنچ گئے۔ وہ مقام

کیسا ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے۔

۱۳۳ حل لغات - جَنَاتِ عَدْنٍ: جَنَاتِ عَدْنٍ کہتے ہیں جو

تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ، يَقُولُونَ سَلَامٌ

روحوں کو فرشتے اس حالت میں کہ وہ پاک نفس ہوں دیے، کہتے ہوئے قبض کرتے ہیں کہ (اب، تمہارے لئے

عَلَيْكُمْ إِذَا خُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

سلامتی (ہی سلامتی) ہے۔ جو کچھ (تم) کرتے تھے اس کے مطابق تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ۳۳۵

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ

(اب) یہ (لوگ) اس بات کو اسکا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس (آسانی مذاپ لیکر) آئیں یا تیسرے رب کا

أَمْرُ رَبِّكَ ، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ

فیصلہ کن حکم آجائے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا۔ جو ان سے پہلے (زمانوں کے) تھے۔ اور

تفسیر:- یعنی وہ مقام خیر ہمیشہ رہنے والا ہوگا کیونکہ ابھی چیز کو ہمیشہ رکھا جاتا ہے۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ نہیں کہ اس

کی تہ میں نہریں بہتی ہوں گی۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اس میں بہنے

والی نہریں اُسی کے نظام کے ماتحت ہوں گی۔ دنیا میں نہریں

اور دریا ضروری نہیں کہ ان لوگوں کے تابع ہوں جن کے ملک

یا زمین میں وہ بہتے ہوں۔ جب ایسی صورت ہو تو ان سے پورا فائدہ

نہیں اٹھا سکتے۔ بسا اوقات دریا کئی ملکوں میں سے گذرتے

ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے ملکوں میں جنگ

شروع ہو جاتی ہے۔ پس ان الفاظ سے یہ اشارہ کیا گیا

ہے کہ جنت کی نہریں جنت کے نظام کے کئی طور پر ماتحت

ہوں گی اور کوئی دوسرا ان میں شریک نہ ہوگا۔

جَنَّاتٌ عَدْنٌ — سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ

وہ ایسا مقام ہے جس میں کوئی نقص نہیں۔ کیونکہ فنا کا موجب

نقص ہی ہوتا ہے۔

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ — اس کے دو حصے

ہو سکتے ہیں (۱) ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ کیونکہ

ان کی مشیت مشیتِ ایزدی ہوگی۔ گویا مَا يَشَاءُونَ إِلَّا

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ کی حالت ہوگی اور ان کے دل میں انہی

اشیاء کی خواہش پیدا ہوگی جو ان کو مل سکتی ہوں گی اور مل

جائیں گی۔ حرص و آز سے ان کے دل خالی ہوں گے اور حسد

کی آگ سے وہ محفوظ ہوں گے اور ہر گزنگی سے دل پاک

ہو جائیں گے۔

(۲) ان کو ان جنتوں کے متعلق جن میں وہ رکھے جائیں گے

پورا اختیار حاصل ہوگا اور ان کے متعلق ان کے دل میں جو

خواہش پیدا ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ کیونکہ انہیں وہاں

پورا اختیار دیا جائے گا۔

۳۳۵ صل لغات۔ سلام: کہنے و بیکھو و نوس للہ سلام

تفسیر:- یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جن کو موت اس

وقت کہ وہ طیب النفس ہوتے ہیں آتی ہے۔ وہ ہر قسم کے نقصوں

سے پاک ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی خوبیاں۔ صفائی۔ ترقی اور جہاتِ خدا سے

علوِ جہت کے جذبات ان میں پائے جاتے ہیں (طیبین کے ہر قسم کے نقصوں سے)

معنوں کے لئے کلمہ طیبہ کی تفسیر سورہ ابراہیم کو کوع میں دیکھو،

يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ — یعنی کفار تو خود در لہم فیہا ماشاء

کر صلح کی طرح ڈالیں گے اور مومنوں کو فرشتے خود بڑھ کر

سلام کہیں گے ۛ

جو اس وقت سے

اکا کا مطلب

جہاتِ خدا سے

اس مقام کے بچنے

ہر قسم کے نقصوں سے

لہم فیہا ماشاء

کے لئے

مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ (خود ہی) اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ۵۳۲

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمُ مَاتَا

پس ان کے عملوں کی سزائے انہیں آ پکڑا۔ اور جس عذاب کی خبر پر وہ ہنسی کیا کرتے تھے اس نے انہیں

۴ ۱۰ ۵۳۳ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

گھبرایا (اور تباہ کر دیا) ۵۳۳ اور جن لوگوں نے شرک کا طریق اختیار کیا انہوں نے بھی کہا یہ

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ

کہ اگر اللہ تعالیٰ (یہ) چاہتا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے تو نہ ہم (یہی) اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے

وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا آخَرُ مِنَّا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ

باپ و دادا ایسا کرتے۔ اور نہ ہی ہم اس کے دفر کرنے کے بغیر کسی چیز کو بخود بخود حرام ٹھہراتے۔ جو لوگ ان سے

۵۳۴ تفسیر: یعنی یہ کفار اب اپنی مدت گذر چکے

ہیں۔ اب تو یہ صرف ان عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں جو (ا)

کفار پر فردی اور فردی طور پر ان پر آئی ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اوپر کی آیات سے

ظاہر ہے۔ مگر ان کا آنافردی عذاب پر دلالت کرتا ہے۔

(۲) اس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو قومی طور پر ان پر

نازل ہوگا۔ اہل دین سے اسی طرف اشارہ ہے۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ یعنی اپنے اعمال سے اپنے آپ کو

عذاب کا مستحق بنانے کا فعل پہلے کفار بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ

بھی ویسا ہی کر رہے ہیں۔ مگر اس کا نقصان انہی کی جانوں

کو پہنچے گا۔ بنی کو نقصان نہیں پہنچ سکتے۔

۵۳۵ ص لغات - حاق بہم : حاق بہ کے

معنی ہیں۔ آٹا کہ بد کی چیز کا احاطہ کر لیا (اقرب)

يَسْتَهْزِءُونَ - استہزاء سے جمع مذکر غائب کا صیغہ

ہے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھیں رد ۵۳۳

تفسیر: سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا سے مراد عمل کے

ناتجراتہ نتائج کے ساتھ تعالیٰ ظالمات عذاب نہیں

دیتا بلکہ کافروں کو اپنی سزائے عمل سے پیدا کرتا ہے۔ عذاب الہی

کوئی میری چیز نہیں بلکہ عمل کا عمل کا طبعی نتیجہ ہے۔ اس میں

عذاب الہی کی فلاسفی بیان کی گئی ہے۔ یہی عذاب ہے جس پر

کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ ورنہ وہ عذاب جو طبعی نتائج

کی قسم سے نہیں ہوتا بسا اوقات قابل اعتراض ہو جاتا ہے

جیسے بعض دفعہ دنیاوی مجسٹریٹ مجسمہ کو سزا دیتا ہے تو

لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے جرم سے زیادہ سزا دے دی ہے۔ مگر

بد پریشانی سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسکی نسبت کوئی نہیں

کستا کہ وہ بد پریشانی کی مناسب سزا نہیں۔ کیونکہ ہر اک جافا

ہے کہ وہ طبعی نتیجہ ہے اور اپنی حد سے بڑھ سکتا ہی نہیں۔

حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ - سے بتایا

ہے کہ کفار جس قسم کے اعتراض نیوں پر کرتے ہیں۔ ویسے ہی

حالات میں سے انہیں گذرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ انہیں چھوٹا کہتے

ہیں تو خود چھوٹ کے الزام کے نیچے آتے ہیں۔ اگر بدکار کہتے

ہیں تو خود ان کی بدکاریاں کھولی جاتی ہیں۔

فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ

پہلے دہائی کے دشمن تھے انہوں نے (یعنی) ایسا ہی کیا تھا۔ بھلا کیا یہ آنا بھی نہیں سوچتے کہ رسولوں پر خدا کا پیغام

إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

پیغام دینے کے سوا (اور) کیا ذمہ داری ہے۔ ۱۳۵ اور ہم نے یقیناً ہر قوم میں (کوئی نہ کوئی) رسول (یہ حکم دیکھ)

رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ

بھیجا ہے۔ کہ تم اللہ (تعالیٰ) کی عبادت کرو اور حد سے بڑھنے والے سرکش سے کنارہ کش رہو۔

۱۳۶ تفسیر: اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ بیان ہو چکا ہے یعنی

کفار یہ نہ خیال کریں کہ کچھ راستے کیوں بنے ہیں یہ راستے

انہوں نے خود بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے۔

اللہ تعالیٰ تو جبر سے کام نہیں لیتا۔ اگر لیتا تو ہدایت دیتا

اب خود کفار کے منہ سے وہی اعتراض نقل کیا گیا ہے فرماتا

ہے۔ کافر کہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم یا ہمارے باپ

دادا سے شرک نہ کرتے پس جب اس نے روکا نہیں۔ تو

معلوم ہوا کہ وہ ہمارے شرک کو ناپسند نہیں کرتا۔

جو شخص یا حاجت بھی غلط عقائد اختیار کرے اُسے

دلائل کے سامنے دب کر غیر محفل رویت ہی اختیار کرنا پڑتا

ہے۔ اور اس کے مقابلہ کی بنیاد کسی مقررہ اصل پر نہیں

ہوتی۔ بلکہ اُسے حملہ کے مطابق جگہ بدلتی پڑتی ہے۔ رکوہ

تھی کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ کفار تنگ آکر کہتے ہیں کہ

بڑی اعلیٰ تعلیم لئے پھرتے ہو۔ آخر یہ تعلیم پسوں کی کتب کی

نقل کی ہوئی ہے اور ہے کیا؟ اس کے دو جواب دے گئے

تھے۔ اول تو یہ کہ یہ اعتراض محض لوگوں کو گمراہ کرنے کے

لئے ہے۔ ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی اگر نقل بھی

ہو۔ تو بھی اگر سچی بات ہے تو مانتے کیوں نہیں۔

دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ اگر یہ نقل ہے۔ تو تم بھی تو

پہلے انبیاء کے مخالفین کی نقل کر رہے ہو۔ وہ بھی ایسی ہی

باتیں کیا کرتے تھے۔ مگر وہ کامیاب ہو سکے نہ تم کامیاب

ہو سکتے ہو۔ یہ عملی ثبوت ان کے اعتراضات کے دوا ہونے کا دیا

کیونکہ اگر معقول اعتراض ہوتا اور انبیاء کی تعلیم واقع میں محض

نقل ہوتی۔ تو دنیا اپنے پہلے مذاہب کو چھوڑ کر انہیں اختیار کر لیں

کرتی۔ اس کے بعد کفار اور مسلمانوں کی جو انگ انگ قسم کے ملوک پڑتے

اس کے بعد پھر کفار کے اعتراضوں کی طرف رجوع کیا گیا کفار کا اپنے

ہے اور بتایا ہے کہ جب کفار اپنے پہلے اعتراض کا جواب سننے میں اور

سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض موثر نہیں ہو سکتا تو وہ پھر یہی

پہلے ہی اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیتے لگا

کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں۔ پھر اگر وہ ہمارے طریق کو غلط سمجھتا

ہے تو ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو اُس سے ہٹا کیوں نہیں

دیتا اور شرک کی توفیق ہم سے کیوں نہیں جھین لیتا، اللہ تعالیٰ

اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اس کا ذریعہ ایک ہی ہو سکتا تھا کہ

اللہ تعالیٰ جن بنیاد کو بھیجتا انہیں جبر کرنے کی تلقین کرتا۔

لیکن کافر بھی تو بعض نبیوں کو مانتے ہیں۔ کیا وہ کوئی نئی پیشش

کر سکتے ہیں جس نے جبر سے کام لیا ہو۔ حالانکہ ان کے مخالفوں

کو یہ بھی غلطی پر سمجھتے ہیں۔ پس اگر ان کے مسئلہ نبیوں (مثلاً

حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہما السلام) نے جبر سے کام نہیں

لیا اور خدا تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق نہ دی کہ اپنے مخالفوں کو

زبردستی منوا لیتے۔ تو اب اس امر کی کیوں توقع رکھتے ہیں جس

طرح ہمیشہ سے انبیاء محض تبلیغ کو کام لیتے آئے ہیں۔ اب بھی

کیونکہ اگر معقول

اعتراضوں کو غیر

معتبر نہیں

معتبر نہیں

معتبر نہیں

معتبر نہیں

معتبر نہیں

معتبر نہیں

فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ

اس پر ان میں سے بعض (تو) ایسے (اچھے ثابت) ہوئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور بعض ایسے کہ ان پر ہلاکت

الصَّلَاةُ فَيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

واجب ہو گئی پس تم (تمام) ملک میں پھرو اور دیکھو کہ (انبیاء کو) جھٹلانے

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ إِن تَحْرِضَ عَلَىٰ

والوں کا انجام کیسا ہوا تھا ۵۳۷ (۷ رسول) اگر تو ان (لوگوں) کی

اسی طرح ہوگا۔

تعبوب ہے اس آیت کی موجودگی میں بعض مسلمان دین میں جو بکو جائز سمجھتے ہیں۔ مالا نکلیے امر قرآن کریم کی مستعبد و آیات کے خلاف ہے۔

۱۳۵۰ مل لغات۔ اجتنبوا: اجتنَب

سے جمع مذکر غائب کا میضہ ہے اور اجتناب کے معنی میں بعد
 عنہ۔ اس سے دور ہو گیا (اقرب)

هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا

ہدایت یابی کی بہت خواہش رکھتا ہے تو کچھ لے کر، جو لوگ (دوسروں کو دانستہ) گمراہ کر رہے ہوں

لَهُمْ مِنَ نَصْرَيْنِ ۝ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ اور نہ انکا کوئی مددگار ہوتا ہے ۝ اور اہموں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی زور دار قسمیں

استعمال کے حوالہ کے لئے اس کا سچا پچھا اور بڑے دونوں معنی دیتا ہے۔ اگر بڑے کام لے اس لفظ کا استعمال کیا جائے۔ تو اس کے معنی بڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر اچھے کام کے لئے اس لفظ کا استعمال ہو تو اس کے معنی اچھے ہوتے ہیں۔ گویا یہ لفظ ذاتی مستثنیٰ کو نہیں رکھتا اس نسبت کے مطابق اس کے معنی ہوتے ہیں جو جملہ میں اسے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں چونکہ خیر خواہی کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لئے اس کے معنی اس جگہ اچھے ہیں۔

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ — اس میں یَضِلُّ کی ضمیر میں ضمیر ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف نہیں پھرتی اور یہ معنی نہیں کہ جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اُسے ہدایت نہیں دیتا۔ کیونکہ اسی مضمون کو تو پہلے آیت میں رد کیا گیا ہے۔ پس ضمیر مَنْ کی طرف پھرتی ہے اور وہاں یہ ہے کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔

اس جملہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہدایت تو جو جس کو ہدایت دے گا وہ دوسروں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے لئے ہدایت کے کب طلبگار ہو سکتے ہیں۔ اور جب دل میں تبدیلی نہ ہو تو ہدایت کس طرح ملے۔

مَا أَهْلَهُمْ مِنْ نَصْرَيْنِ — اس سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نصرت تو انسان کو ہدایت کے معاملہ میں سوا خدا کے کوئی دیتا ہی نہیں۔ مگر یہ لوگ ہدایت کے ذریعہ کو بند کر چکے ہیں۔

اگر یہ سمجھیں کہ ان کو خود بخود ہدایت ہو جائے گی۔ تو یہ غلط بات ہے۔ ان کی اصلاح محض اس طرح ہو سکتی تھی کہ یہ اسلام کو

اب اگر یہ درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ کسی کو بنادیا، بنادیا۔ تو ہر شے کے زمانہ میں ایک جماعت ایمان کیوں لاتی رہی۔ اگر خدا نے انہیں کافر بنادیا تھا تو انہیں ایمان کس طرح نصیب ہوا پس ہر شے کے زمانہ میں کافروں کی ایک جماعت کا مومن بن جانا ایک عملی ثبوت ہے اس امر کا کہ خدا تعالیٰ نے جبراً کسی کافر میں بنایا۔ پانچواں جواب یہ دیا کہ ہر شے کے دشمن ہلاک ہوتے چلتے آئے ہیں۔ دنیا ان کے نشاںوں سے معمور ہے ظلم نہ ہو تو دنیا میں پھر کر دیکھ لو۔ اب اگر تمنا لایہ دعویٰ صحیح ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہی بعض لوگوں کو کافر یا مشرک بنایا ہے تو وہ لوگ تو مجبور محض تھے۔ انہیں سزا دینا کس طرح جائز ہو سکتا تھا۔ پس ان الہی عذابوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو مشرک یا کافر بنایا تھا۔ بلکہ وہ اپنی مرضی سے مشرک یا کافر بنے تھے۔

تفسیر ۳۸ — اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع سے خطاب ہے کہ تم میں سے ہر ایک ان کفار کی ہدایت چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیونکہ جس طرح وہ جبر سے کافر مشرک نہیں بناتا جبر سے مومن موحّد بھی نہیں بناتا۔ کیونکہ اس طرح ایمان کی غرض باطل ہو جاتی ہے یعنی ظہری صفائی پیدا نہیں ہوتی۔ پس وہ تم کو بتا دینا چاہتا ہے کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہیں وہ جبر سے ہدایت نہ دے گا بلکہ ان کے مددگاروں کے سلسلہ کو بھی کاٹ دے گا۔

اس آیت میں حرص کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو دھوکا نہیں کھانا چاہیئے حرص کا معنی اُردہ میں بٹے ہوتے ہیں۔ لیکن عربی میں صرف شدید ہوش کے ہوتے ہیں اور یہ اپنے

اٰیْمَانِهِمْ لَا يَنْبَغُ لِلّٰهِ مَنْ يَّمُوتُ بَلٰی وَعَدًا

کھائی ہیں۔ (اگر جو مر جائے اللہ تعالیٰ اسے دھیرا زندہ نہیں کرے گا۔ مگر حقیقت) یوں نہیں یہ تو ایک

عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ایسا) وعدہ ہے جس (دیکھو پورا کرنے) کا وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے ۳۹

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ

(یہ وہ بارہ زندگی اس لئے ہوگی کہ) تا وہ ان پر اس (حقیقت) کو ظاہر کرے جس میں وہ (آج) اختلاف کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے

دلائل اور سچ کی جستجو سے غافل کر دیں۔

اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار قسمیں کیوں کھاتے

ہیں۔ ایسی قسموں کا کیا فائدہ تھا اس کا جواب یہ ہے کہ بعض

لوگ کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں وہ خود فیصلہ کرنے کی طاقت

نہیں رکھتے۔ جب پیچھے مذہب کے دلائل میں گراں گراں مسئلہ

ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے سردار اور لیڈر قسمیں کھا کر انہیں

اپنے سابق عقیدہ پر پتہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ

ان لوگوں میں عزم نہیں ہوتا یہ ان میں سے ان قسموں سے

مرعوب ہو کر پھر اپنے پرانے خیالات کی طرف غور کر جاتے ہیں

پس یہ بھی لوگوں کو ہدایت سے محروم کرنے کا ایک ذریعہ ہے

جو کفار کے سردار ہمیشہ سے استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔

عوام الناس اس امر کو نہیں سمجھتے کہ قسم تو اس شخص کی قابل

اعتبار ہوتی ہے جو نیک ہو اور صرف زندہ رہنے کے لئے ہوتی ہو

ورنہ جھوٹے لوگ جس طرح بغیر قسم کے جھوٹ بولتے ہیں قسم کے

ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یا پھر قسم شہادت کا فائدہ دیتی ہے

یعنی جن امور میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسم پر اس دنیا میں گرفت

کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ ان کے متعلق جھوٹی قسم کھانے والا اگر عذاب

سے محفوظ رہے تو یہ اس کے سچے ہونے کا ثبوت ہوتا ہے ورنہ قسم کی

مذاں دنیا میں بسزائی ہے نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدالت دینی میں جھوٹی قسم

کھانے والے سزا پاتے ہیں یعنی ہر اک کو اس دنیا میں سزا نہیں ملتی۔

قبول کرتے۔ مگر یہ لوگ تو بتوں کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں

اس لئے ان کی ہدایت مشکل ہے۔ اور جب یہ خدا تعالیٰ سے

منہ موڑ کر جھوٹے مجبوروں کی طرف متوجہ ہیں تو خدا تعالیٰ

تیاں کی مدد کرے گا نہیں۔ باقی رہے ان کے مجبور۔ وہ ان کی

مدد کر ہی نہیں سکتے۔ پس ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔

۳۹ صلوات - جَهْدٌ اٰیْمَانِهِمْ:

جَهْدٌ فِي الْاَمْرِ دِيْجَهْدٌ جَسَدُهُمْ كَيْفَ مَعْنَى: جَهْدٌ

وَتَعَبٌ فِيْهِ: كَيْفَ مَحْلُوظٌ فِيْ خُوبِ مَعْنَى: اور کوشش سے

کام لیا۔ جَهْدٌ دَائِبٌ: بَلَمَّ جَهْدُهُمْ وَحَمَلُهُمْ اَوْفُقَ

طَائِقَتِهَا جَانُوْرٍ بِمَعْنَى: جَهْدٌ: مَعْدُ

اِنْ مَعْنَى: نِيْزَاسِ مَعْنَى: طَائِقَةُ: طَائِقَةُ: اِنْ مَعْنَى: جَهْدٌ

جَهْدٌ: اِيْ طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

جَهْدٌ: مَعْنَى: طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

اِنْ مَعْنَى: طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

اِنْ مَعْنَى: طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

اِنْ مَعْنَى: طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

اِنْ مَعْنَى: طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

اِنْ مَعْنَى: طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

اِنْ مَعْنَى: طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

اِنْ مَعْنَى: طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

اِنْ مَعْنَى: طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

کفار کے قسمیں
کھانے کی وجہ

حمد ایمان

اِنْ مَعْنَى: طَائِقَةُ: جَانُوْرٍ اِنْ مَعْنَى: كَافَقَرُوْكَ

لا یبغث

کفار کو دلائل
مجازی کر نہیں
کھاتا

الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَاهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝ إِنَّمَا

کفر (کا طریق) اختیار کیا ہے۔ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے ۵۵ ہمارا قول

قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَادْنَا نَسُفَهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ

کسی راہی (چیز کے متعلق جس کو ہوا کرے) کا ہم ارادہ کریں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا

۵۶ تفسیر :- اس میں اوپر کے مضمون کی دلیل بیان فرمائی

گئی ہے اور وہ یہ کہ شجر بعد الموت مذہبی امور میں یقین پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اس دنیا میں تو اختلاف کبھی مٹا نہیں ہمیشہ ہی بعض لوگ درعیان نیت کے منکے ہوتے ہیں اور بعض مومن اگر اسی دنیا تک انسانی زندگی ختم ہو جائے تو اول قبری کے دوی کے متعلق کمال تکلف ہو کر اکیلا مرشد رہے۔ دوسرے وہ طبقہ جو منکر ہے۔ وہ ہمیشہ کے لئے ہدایت سے محروم رہ جاتے اور یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے۔ اس لئے تو سب انسانوں کو عید بخشنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اگر اسی دنیا میں انسانی زندگی ختم ہو جائے تو پھر منکر کبھی عید نہیں بن سکتے۔ اس لئے ضرور ہے کہ ایک اور زندگی انسان کو ملے۔ جس میں حقیقت واضح کر دی جائے سب لوگوں پر حقیقت کھل جائے اور جو اس دنیا میں حق کے سمجھنے سے محروم رہے ہیں اس دنیا میں حق کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔

اس آیت پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں اور آسمانی کتب کی نسبت بھی فرماتا ہے کہ تمہیں کئی ہیں پس جب تمہیں یہاں ہو جاتی ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے کہ بعث بعد الموت کی اس لئے ضرورت ہے کہ جن امور میں اختلاف ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ تمہیں کر دے۔ اس دنیا میں تمہیں کا دعویٰ خود اسی سورۃ میں کیا گیا ہے فرماتا ہے وَمَا أَتَوْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِيُظْهِرَ لَكُمْ الْخَبْرَ اخْتَلَفُوا فِيهِ (مخبر) یعنی ہم نے تم پر یہ کمال کتاب صرف اس لئے اتاری ہے کہ جس بارہ میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کے متعلق تو انہیں حقیقت کھول کر سنا دے۔ پس سوال

پیدا ہوتا ہے کہ جب اس دنیا میں حقیقت کھول دی گئی تو اگلے جہان کی ضرورت نہ رہی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا کے متعلق جب تمہیں کال لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی عقلی طور پر اور دلائل سے حقیقت کے کھول دینے کے ہوتے ہیں اور ایسی تبیین صرف ان لوگوں کے لئے کافی ہوتی ہے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ مگر جو لوگ حق کے متلاشی نہ ہوں۔ ان کیلئے یہ تبیین مفید نہیں ہوتی۔ پس ان کے لئے ایسی تبیین کی ضرورت

ہے جو اس قدر واضح ہو کہ اس کے بعد انکار کی گنجائش نہ رہے اور یہاں سازی کا موقع ہی باقی نہ رہے۔ یہ تبیین اس دنیا میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسی تبیین کے بعد اعلیٰ ایمان نصیب نہیں ہو سکتا جس طرح سورج کو سورج ماننا کوئی اعلیٰ خوبی نہیں۔ اسی طرح ایسے اظہار حق کے بعد ایمان کے اعلیٰ مقامات حاصل نہیں ہو سکتے۔

پس انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے حامل فضلوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو موقع دینے کے لئے نبیوں والی تبیین تو اس دنیا میں ہو جاتی ہے اور سب نئی نوع انسان پر صداقت ظاہر کرنے کے لئے وہ تبیین جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اگلے جہان میں ہوتی ہے۔ ایسی تبیین کے بعد ایمان خاص نفع نہیں دیتا۔ اُن کفار کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد خدا تعالیٰ کی بخشش کو حاصل کر لیں۔

غرض اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ تبیین جو سب کو ایمان دے اس دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ پس ایک اور جہان کی ضرورت ہے جہاں اس تبیین کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے۔

وَلِيُظْهِرَ لَكُمْ الْخَبْرَ اخْتَلَفُوا ۝ اس جہز سے پہلی دلیل کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس جہز میں تبیین کا ہم نے ذکر

۵۷ بحث بعد از موت کی ضرورت

۵۸ اختلاف کو د کرنے اور مومن کے جہان کے جانے کے لئے بحث برائت ضروری ہے

۵۹ تبیین کے لئے بحث بعد از موت کی ضرورت پر بحث میں اہل حق کا جواب

فَيَكُونُ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

تو وہ ہو جاتی ہے ۱۳ اور جو لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ (تعالیٰ) کے لئے ہجرت

نہیں دیا جاسکتا۔

غرض آریوں کا اس آیت سے اپنے حق میں استدلال یا نکل باطل ہے۔ کیونکہ مادہ کو موجود ماننے کی صحت میں بھی دی مشنیں باقی رہتا ہے جسے وہ دور کرنا چاہتے ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آیت کے دو حصے میں بھی جو اوپر لکھے گئے ہیں۔ بلکہ آیت کے معنی ہی کچھ اور ہیں۔

وہ صحیح معنی کیا ہیں؟ اسے سمجھنے کے لئے کُن کے معنوں کو پہلے صاف کر لینا ضروری ہے۔ کُن کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک معنی ”ایسا ہو جائے“ کے ہیں۔ اس کا ثبوت مندرجہ ذیل واقعہ سے ملتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توک کو روانہ ہو گئے۔ تو بعض صحابہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے ایک ابو عبیدہ بھی تھے یہ بہت نیک تھے۔ ان کا خیال بھی نہ تھا کہ پیچھے رہیں۔ مگر جب جنگ کے لئے باہر نکلنے کا حکم ہوا۔ تو اس وقت وہ گھریہ ہو چکے تھے۔ جب وہ گھڑ آئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی ان کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ جیسے کوئی باتیں کرنے کی خواہش رکھتا ہو۔ انہوں نے بیوی کی اس خواہش کو نظر انداز کرتے ہوئے بیوی سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ذرا بیٹھ تو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کا رسول تو جنگ کے لئے روانہ ہو جائے اور میں گھر میں آرام کروں ابو عبیدہ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وقت نکل کر گھوڑے کو تیار کیا اور اس پر سوار ہو کر اس راستہ پر چل پڑے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ آخر کار مارا سفر کر کے کئی منزلوں کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے جب یہ لشکر کے قریب پہنچے۔ تو بعض صحابہ نے دور سے گرد آغوشی ہوئی دیکھی اور خیال دوڑانے لگے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُن ابا عبیدہ۔ ابو عبیدہ ہوا۔

ابن عربین میں کیا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد کا فرار کر رہی نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے بھونٹے ہونے کا اُسے یقین ہو جاتا ہے نہ کہ عام زمین جس کا ذکر دوسری آیات میں کیا گیا ہے۔

۱۴ تفسیر ۱۔ فرمایا کہ ایک وجہ قیامت کے ہنگام کی یہ ہے کہ لوگ اُسے ناممکن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں جو ہماری طاقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس سے وہ متوجہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بات انہونی نہیں۔ ہم تو جب کسی امر کے متعلق سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ پھر قیامت پر کیوں شک ہے۔

اس جگہ ان پیشگوئیوں کو قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے جو اس دنیا میں نبی کرتے ہیں اور باوجود حالات کے خلاف ہونے کے وہ پوری ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہونے کو ثابت کر دیتی ہیں۔ فرماتا ہے ان پیشگوئیوں پر قیاس کیا گیا ہے۔

کُن۔ بعض لوگوں کو اس آیت کے بارہ میں یہ شبہ پیدا ہوا کرتا ہے کہ کُن کہنے سے کیا مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز موجود ہی نہ تھی تو پھر حکم کس کو دے دیا۔

آریہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کوئی مادہ موجود تھا جسے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم کر دیا۔ جو چیز ہمیں نہیں وہ اسے حکم کس طرح دے سکتا ہے۔ مگر یہ استدلال ان کا غلط ہے۔ کیونکہ اس آیت کا دو ترجمہ ہیں۔ پہلا یہ کیا جاتا ہے یہ ہے۔ ”جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس چیز کا جس کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے پس اسے ہی کہہ رہا ہوں جو جاتی ہے“ ظاہر ہے کہ ان الفاظ پر اوپر کا اعتراض اس صورت میں بھی کہ مادہ کو پہلے سے موجود مانا جائے وارد ہوتا ہے۔ کیونکہ خود پہلے سے موجود مادہ ہی کسی چیز کو بنا یا جائے۔ جب تک اس کا وہی صورت نہ بنے جسے منانے کا ارادہ کیا گیا ہو۔ اُسے کوئی حکم

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

مَا ظَلَمُوا النَّبِيَّ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۖ وَ

اختیار کی (ہیں) اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم انہیں ضرور ہی دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ اور

لَا جَزَاءَ لَآخِرَةٍ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

آخرت کا اجر (تو) اور بھی بڑا ہوگا۔ کاش یہ (منکر) اس حقیقت کو جانتے ۛ

اب اس فقرہ کا یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا کہ آنے والا کوئی بھی ہو وہ ابو قیس بن جائے پس اس کے معنی یہ ہیں کہ میری خواہش ہے کہ آنے والا ابو قیس ہو (یہ لفظ کن کے یہی معنی اس آیت میں ہیں) اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی امر وقوع میں آئے تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ امر اس طرح ظور میں آجائے اور ہمارے اس ارادہ کے بعد اسی طرح ظور میں آجائے۔ پس اس جگہ کسی معذومہ شے کو حکم دینے کا سوال ہی نہیں۔ کن کا لفظ صرف آئندہ وقوع کی خواہش پر دلالت کرتا ہے۔

غرض اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی امر ہو جائے۔ تو ہم اس قسم کی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور جس طرح ہم ارادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔

صل لغات - لَنُبَيِّنَنَّ لَهُمْ : بَيَّنَّ اے مضارع منکلم کا صیغہ ہے اور بَيَّنَّ اُذْ اور بَيَّنَّ اَلْذٰلِکَ مَنْذَلًا کے معنی ہیں۔ هَيَّاہُ وَمَكَّنْ لَهُ فِیْہِہٖ : اس نے اس کے رہنے کے لئے مکان تیار کیا (اقرب) پس لَنُبَيِّنَنَّ لَهُمْ کے معنی ہوئے۔ ہم ضرور ان کے لئے جگہ بنائیں گے۔

تفسیر :- اس رکوع میں پچھلی آیت کُنْ فِیْکُوْنُ کا ثبوت دیا ہے کہ دیکھ لو۔ تعویذی سچ ہے جسے تم نے اور ایسے ظلم کئے ہیں کہ ان کو اب چھوڑنا پڑا۔ پس ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں اچھی سے اچھی جگہ دیں گے اور یہ ہو کر رہے گا۔

فِی الدُّنْیَا :- اس کے معنی کئی طرح ہو سکتے ہیں (۱) فی یعنی لام ہو۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ

کی خاطر ہجرت کی۔ اس کے سوا کوئی اور مقصد ان کا نہ تھا حدیث میں آیا ہے کہ ہجرتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان یوں کی خاطر ہجرت کرتا ہے کوئی مال کی خاطر۔ کوئی خدا کی خاطر۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو صرف خدا تعالیٰ کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں۔ آج دشمن اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے رو پیے کی خاطر لڑائیاں کیں۔ عالم الغیب خدا جو جانتا تھا کہ ایسے اعتراض اس کے پاک بندوں پر کئے جائیں گے۔ اس نے قرآنیوں کے شرف مع ہونے سے بھی پہلے اس اعتراض کا جواب دے دیا۔

(۷) اس میں مضاف کو مقدر سمجھا جائے اور عبارت یوں سمجھی جائے فِی دِیْنِ اللّٰہِ یعنی وہ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں۔ یعنی ان کی ہجرت اس غرض سے ہے کہ کہ میں تو دین کا کام کرنے کی آزادی نہیں۔ پس ترک وطن کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دین کی خدمت کر سکی آزادی ہو۔ لَنُبَيِّنَنَّ لَهُمْ (۳) فِی کے وہی معنی لئے جائیں جو زیادہ معنی

ہیں۔ اس صورت میں ان الفاظ کا یہ مطلب ہوگا کہ انہوں نے اللہ میں ہو کر ہجرت کی۔ یعنی کلی طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنے پرستوں کی کر لیا۔ اور اس کی صفات کو اختیار کر لیا اور اپنے نفس کو مار کر اپنے ہر اک کام کو خدا تعالیٰ کے لئے کر دیا پس گویا ان کا مگر سے نکلنا چند انسانوں کا نکلنا نہ تھا۔ بلکہ اللہ کا کہہ سے نکل جانا تھا۔ ان کے جانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بھی مکہ والوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔

مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا : یعنی ان کی ہجرت بغیر کسی وجہ کے نہیں۔ بلکہ اس لئے ہے کہ لوگوں نے ان کو وہاں پہنچنے نہیں دیا۔

آخرت کا ایک
دوسری طرف
یعنی ہاتھ

آیت کا مطلب

ظلم
فی اللہ
یعنی فی

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَمَا

جو ظالموں کا نشانہ بن کر بھی ثابت قدم رہے اور (جو ہمیشہ ہی) اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ۱۳۳ اور ہم نے

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ

تجہ سے پہلے بھی ہمیشہ مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا کرتے تھے ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے

اور نکلنے پر مجبور کر دیا۔

اس آیت سے استدلال ہوتا ہے کہ مومن کو جلدی ہی اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بلکہ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے۔ جب تک کہ لوگ اس حد تک مجبور نہ کریں کہ دین پر عمل دہاں نامکن ہو جائے۔

لَنَسِيْقَنَّكَ فِي الدُّنْيَا مَتَّعْنَا هُنَا وَهُنَا كَوْنِ دُنْيَا مِسَال سے بہتر مقام دیں گے چنانچہ اس کے مطابق جہاں بھی مسلمان گئے۔ وہیں ان کو بہتر مقام ملا۔ یہ ذکر اس ہجرت کلبہ جمدیہ کو طواف حضرت عمرؓ اور بعض آدمی پڑنے کی تھی۔ مگر اس سے پہلے یا اس کے بعد جہد بھی مسلمانوں نے ہجرت کی وہ جگہ ان کے لئے بہتر ہو گئی۔ اگر ہجرت کے آخری انجام کو دیکھا جائے تو اس ہجرت کے نتیجہ میں معمولی تاجر اور اوٹ پالنے والے دنیا کے بادشاہ ہو گئے۔

وَالْآخِرَةُ الْآخِرَةُ اَكْبَرُ — یعنی اصل مقام تو جہاد کا بعد الموت آئے گا اور وہ انجام بہت بڑا ہوگا۔ مگر ان لوگوں کو سمجھانے کے لئے دنیا میں بھی ہم مسلمانوں کو اعلیٰ مقام عطا فرماتے۔ وَالْآخِرَةُ الْآخِرَةُ اَكْبَرُ کے معنی اس مقام سے جو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو دنیا میں ملا خوب سمجھ میں آسکتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ نے تمدن دنیا کے اکثر حصہ پر حکومت دی۔ جب انعام کا حقیر حصہ تھا تو بڑا حصہ کیا ہوگا اور ہر اک صوابی کیا اجر پارہ ہوگا۔

اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے یہ ہے کہ اس میں دیکھا تھا کہ تم قیامت کے منکراں سے لڑو کہ ایسا ہونا نامکن ہے لیکن دیکھتے نہیں کہ کس طرح ہم دنیا میں حکم دیتے ہیں اور نامکن باتیں

نامکن ہو جاتی ہیں۔ پھر بعثت بعد الموت کو تم ہمارے لئے کیوں نامکن خیال کرتے ہو اب اس دعویٰ کی تائید میں ایک پیش گوئی فرماتا ہے جو یہ ہے کہ مکہ والے مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہیں اور ان کو تکلیف دے کر اس لئے وطن سے کالنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جاکر بے گھر رہے اور ہوجائیں اور تکلیف دہیں۔ مگر ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ ان کا باہر نکلنا مفید ہو جائے گا اور اس ہجرت کے نتیجہ میں ان کو دینی ہی نہیں بلکہ دنیوی فوائد بھی پہنچیں گے اور انہیں حکومت مل جائے گی۔ یہ پیش گوئی اس وقت کی تھی جبکہ رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے۔ اور مسلمان ایسے مکرور تھے کہ مکہ والے آپ کو قتل کرنے یا گھر سے نکال دینے یا قید کرنے کے منصوبے کر رہے تھے۔ اس کے ایک دو سال کے اندر اس ہجرت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ ایک زبردست نشان ہے ان لوگوں کے لئے جو قیامت کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ اسی بات کس طرح ہو سکتی ہے۔ جو خدا تعالیٰ نے دکھانے کا عادی ہے۔ اس کی کس قدرت پر انہیں تعجب کر سکتا ہے۔

۱۳۳ حل لغات۔ صَبَرُوا: صَبْر سے جمع نہ کر غائب کا صیغہ ہے۔ صَبْر کی تشریح کے لئے دیکھو رد ۳۱۷ یَتَوَكَّلُونَ: تَوَكَّل سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف ۱۷۷

تفسیر: مراد یہ ہے کہ ہا جَرُوا اور ظَلَمُوا جن لوگوں کی نسبت ہم نے کہا ہے۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ اس پر علم ہوئے اور انہوں نے صبر کیا اور گھروں سے بے گھر کیے گئے مگر اللہ تعالیٰ پر امید نہ چھوڑی۔

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور (اے منکر و اگر تم (اس حقیقت کو) نہیں جانتے تو اس (ذکر) کو بتائیے جسے (میں نے) ذکر کو ماننے والوں (کی) پرکھ کر معلوم کر لیا ہے

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۝ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ

(مہنے انیس) روشنی نشانت اور (الہامی) نوشتے دیکر بھیجا تھا) اور تجھ پر ہم نے یہ (کامل) ذکر نازل کیا ہے

حرے ہیں گے۔

اس آیت میں پہلی دو صفات کی گویا مزید تشریح کی گئی ہے
مطلوبہ ہونا خدا تعالیٰ کے مدد کو کھینچتا ہے۔ مگر جو مطلوب بھی ہو
اور یہ صبر بھی کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو بہت زیادہ اور
بہت جلدی جذب کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف
اٹھا کر ہجرت کرنا ایک بڑی ٹہکی ہے۔ مگر اس حالت میں جبکہ
سب سامان لٹ جائے اور وطن تک چھوڑا پڑے۔ دل کو
اس یقین سے پر رکھنا کہ تم بہا نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری
مدد کرے گا اس سے بھی بڑی ٹہکی ہے۔

تفسیر صلح اہل الذکر: کہنے کی طرف سے
تفسیر: یعنی ان لوگوں کی مخالفت کی بڑی وجہ یہی ہے
کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی ہمارے عیسائی آدمی ہے۔ اس لئے ہمارا
کیا لگاؤ رکھنا ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ پہلے نبی بھی تو انسا
جیسے انسان تھے پھر وہ کس طرح کامیاب ہو گئے۔

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
کہہ کر کفار کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ وہ دعوہ دیتے تھے کہ وہ ہر ایم
اور اسمعیل علیہ السلام اور ان کے حالات بھی ان کے سامنے
تھے کہ کس طرح کالیف اٹھا کر کامیاب ہوئے پس فرماتا ہے
کہ تم تو شاید اپنے بزرگوں کو بھول گئے ہو۔ اگر تم کو ان باتوں کا علم
نہیں تو دوسری اقوام سے دریافت کر لو۔

ذکر کے معنی ہو جو یاد رکھنے کے بھی ہیں۔ اہل الذکر سے
مراد یاد رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں یوں معنی
ہوں گے کہ اگر تم نہیں جانتے اور باپ داداؤں کی باتوں کو بھول
گئے ہو تو جن کو یاد ہیں ان سے پوچھ لو یعنی مسلمانوں کو۔ یہ یہاں
کلام نہایت لطیف اور بیخ ہے۔ کفار یہ طنز سن کر دل میں کٹ

نُوحٍ إِنْ كُنْتُمْ كَذَّابِينَ ۝

۱؎ کا شرف نوح اور سامانوں سے نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی دولت اس
۲؎ کی وحی ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ سے وفتح کیا ہے۔
۳؎ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر کفار خلیل کریں
۴؎ کہ اس بے سامان آدمی کے ذریعہ سے مسلمانوں کو حکومت کمال
۵؎ سے مل جائے گی۔ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے انبیاء بھی ایسے
۶؎ ہی تھے اور ان کے پاس وحی الہی کے سوا اور کچھ نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ
۷؎ نے ان کے ذریعہ دنیا میں بہت بڑے تغیرات پیدا کروئے
۸؎ اور اسی دنیا میں ایک حشر برپا کر دیا۔

یہاں پر رجحان کا اس لئے فرمایا کہ ان کا مطالبہ یہ
تھا کہ ہمارے پر ملائگیوں نازل نہیں ہوتے۔ چنانچہ پہلی سورۃ
میں بھی ان کا مطالبہ کہو مَا تَأْتِيْنَا بِآيَاتٍ شَكَّةٍ کے الفاظ میں
گذر چکا ہے۔ یہاں ان کے اس خیال کو مد نظر رکھ کر ایسے بھی کی ہے۔
اور وہ یہ کہ تم تو فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہو۔ پھر
ایلی بن کر تمہارے پاس کیونکر آئیں۔ ایلی بن کو تو مرد ہی آئے۔
چونکہ ہجرت کے بعد حکومت مبنی تھی اور حکومت کے ساتھ
ان ملائگیوں کے گروہ نے بھی پیدا ہونا تھا جو اس حکومت کو نبوی
حکومت سمجھ کر اس میں سے حصہ بنائے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ سے
میں کہ ستم ستم و غیرہ نے اس لئے کوئی معین نہیں کہ اس آیت میں اہل الذکر
آئینہ الفتق کا بھی سد باب کیا گیا ہو کہ جب لوگوں نے فصاحت پر
دھونی نبوت کی بنیاد رکھنی تھی اور بعض پورتنیں بھی نبوت کا دھونی کئے
والی تھیں۔ ان دونوں خیالات کا رد رجحان اور نوحی الینہم
کے الفاظ سے کیا گیا۔

۱؎ فَاَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
۲؎ کہہ کر کفار کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ وہ دعوہ دیتے تھے کہ وہ ہر ایم
۳؎ اور اسمعیل علیہ السلام اور ان کے حالات بھی ان کے سامنے
۴؎ تھے کہ کس طرح کالیف اٹھا کر کامیاب ہوئے پس فرماتا ہے
۵؎ کہ تم تو شاید اپنے بزرگوں کو بھول گئے ہو۔ اگر تم کو ان باتوں کا علم
۶؎ نہیں تو دوسری اقوام سے دریافت کر لو۔

۱؎ ذکر کے معنی ہو جو یاد رکھنے کے بھی ہیں۔ اہل الذکر سے
۲؎ مراد یاد رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں یوں معنی
۳؎ ہوں گے کہ اگر تم نہیں جانتے اور باپ داداؤں کی باتوں کو بھول
۴؎ گئے ہو تو جن کو یاد ہیں ان سے پوچھ لو یعنی مسلمانوں کو۔ یہ یہاں
۵؎ کلام نہایت لطیف اور بیخ ہے۔ کفار یہ طنز سن کر دل میں کٹ

۱؎ کہہ کر کفار کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ وہ دعوہ دیتے تھے کہ وہ ہر ایم
۲؎ اور اسمعیل علیہ السلام اور ان کے حالات بھی ان کے سامنے
۳؎ تھے کہ کس طرح کالیف اٹھا کر کامیاب ہوئے پس فرماتا ہے
۴؎ کہ تم تو شاید اپنے بزرگوں کو بھول گئے ہو۔ اگر تم کو ان باتوں کا علم
۵؎ نہیں تو دوسری اقوام سے دریافت کر لو۔

لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

تاکہ توجس لوگوں کو وہ (فرمان الہی) جو دتیرے ذریعہ سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے کھول کر بتائے اور تاکہ وہ

يَتَفَكَّرُونَ ۝ أَفَأَمِّنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ

(اس پر) تدبیر کریں ۵۴۵ پھر کیا جو لوگ دتیرے خلاف اُمیری ہتھیاریں کرتے چلے گئے ہیں وہ اس بات سے امن میں ہیں

۵۴۵ **صل لغات**۔ بِالْبَيِّنَاتِ: البَيِّنَاتِ البَيِّنَةُ کی جمع ہے۔ اور البَيِّنَةُ کے معنی ہیں۔ الدلیل الحجة۔ دلیل (اقرب)

الزُّبُرُ: زُبُرٌ (دیزبُر) زبُر کے معنی ہیں۔ وَمَا بِالْحِجَارَةِ: اس کو پتھر مانے۔ زُبُرًا مِثْلَ دِزْبُرٍ دِزْبُرٍ (کَتَبَهُ) کتاب کو لکھا۔ وَمَا فِي مَغْرَدَاتِ الزَّائِغِ كِتَابُهُ غِلْظَةً: اور مغرودات میں زبُر کے معنی موی قلم یا گہری روشنائی سے لکھے گئے ہیں۔ ذر السائل: انھوں نے سائل کو ڈانٹا۔ ذر عن الاصر: مَنَعَهُ وَتَمَنَّا

کسی کام سے روکا۔ الزبُر کے معنی ہیں۔ المکتاَب: کتاب اس کی جمع زُبُور ہے۔ اور الزبُور کے معنی ہیں۔ اَلْفُرْقَةُ حصہ۔ الملک ملک۔ المکتاَب: کتاب۔ کیونکہ یہ بھی کہی جاتی ہے۔ اس کی جمع زُبُور ہے (اقرب)

تفسیر: اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ نبی بینات اور زبُر لے کر آتے رہے ہیں۔ یعنی نشانات اور احکام الہی لانا ہی ان کی غرض تھی اور انہی دونوں سامانوں سے انکی ترقی ہوتی رہی ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْفُطُورَ لَعَلَّكَ تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَلَعَلَّكَ تَعْلَمُ سُبُلَ الْمُنَافِقِينَ ۝ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْفُطُورَ لَعَلَّكَ تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَلَعَلَّكَ تَعْلَمُ سُبُلَ الْمُنَافِقِينَ ۝ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْفُطُورَ لَعَلَّكَ تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَلَعَلَّكَ تَعْلَمُ سُبُلَ الْمُنَافِقِينَ ۝

بائیں۔ تو اگر دونوں لفظ مختلف قسم کی اشیاء پر دلالت دیتے ہوں۔ تو بعد میں آنے والا لفظ یا پہلے سے اعلیٰ معنی دیتا ہے یا

ادنیٰ۔ اس جگہ چونکہ موقع اعلیٰ معنیوں کے اظہار کا ہے۔ اس لئے الذکر کے معنی اعلیٰ ظرف والی کتاب کے ہوں گے یا زیادہ مکمل کتاب کے۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ پہلوں کو تو بینات اور زبُر ملتے رہے ہیں۔ تجھے بینات اور الذکر ملے ہیں جو ان کے انعام سے زیادہ ہے۔ پس اگر تیری کتاب سے ادنیٰ درجہ کی کتب کی مدد سے پہلے انبیاء اپنے دشمنوں کو شکستیں دیتے رہے ہیں۔ تو تو ان سے اعلیٰ امام کا مورد ہو کر کیوں اپنے دشمنوں کو شکست نہ دے سکیگا۔ ان معنوں کے رُوسے الذکر کا الف لام مکمل کے معنوں میں لیا جائے گا۔

اس کے علاوہ ذکر کے جو دو مرتبے معنی ہیں۔ وہ بھی اس مراد ہو سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں (۱) دعا (۲) محکم مضبوط (۳) ثناء۔ تعریف (۴) کسی چیز کا اس طرح ذہن میں رکھنا کہ وہ بھول نہ ان ہنوں کو دے آئے گئے معنی ہوئے کہ تم نے تجھے جو کتاب دی ہے۔ اس میں غامض غول یہ ہے کہ وہ کامل دعاؤں پر مشتمل ہے اور اس پر کچھ خدا تعالیٰ کے خاص نفعی جذب کرنا موجب ہوگی۔ اور پھر وہ محکم قیامات پر مشتمل ہے۔ اس لئے کوئی اعتراض اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور پھر وہ ثناء ہے جو لوگ اس سے تعلق رکھیں گے ان کی تعریف کا موجب ہوگی۔ ان کے اخلاق اور اعمال کو ایسا بنا دے گی کہ دنیا ان کی تعریف کرے گی یا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کامل ثناء ہے اس وجہ سے ماننے والوں کا عرفان بڑھے گا۔ پھر وہ ایسی مقبول ہوگی کہ اُسے بھلا یا نہ جائے گا۔ ہر وقت لوگ اس کی تلاوت میں مشغول رہیں گے۔

لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۝ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۝ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۝ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۝

اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاتِيَهُمُ

کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس ملک میں (جہی) ذلیل (و رسوا) کر دے۔ یا وہ عذاب (جس کی خیر)

الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اَوْ يَأْخُذَهُمْ

دی جا چکی ہے) جہاں سے وہ جانتے (جہی) نہ ہوں اُن پر آ جائے ۵۴ یا وہ انہیں (قوی مساعلات میں) ایک

میں اس کے یہ معجزوں گے کہ ہم نے تجھ پر دوسری کتب سے اعلیٰ
خوبوں والی کتاب اتاری ہے تاکہ تو سب دنیا کو وہ تعلیم ستائے
جہاں کے لئے تازی گئی ہے یعنی تجھ پر اتارنے والی تعلیم کا سب سے
اعلیٰ ہونا اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کسی ایک قلم
یا ایک زمانہ کے لوگوں کے لئے نازل نہیں کیا۔ بلکہ سب لوگوں
کے لئے نازل کیا ہے۔ خواہ وہ کسی قوم کے ہوں یا کسی زمانہ کے
ہوں۔ لام عاقبت کی صورت میں یہ معجزے ہوں گے کہ چو کو تجھ پر
اعلیٰ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس لئے تو اسے مخفی کس طرح رکھ
سکتا تھا۔ اس اعلیٰ کتاب کا نزول اس کا باعث ہوا ہے۔
کہ تو سب دنیا کو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ ایسی کتاب جس پر
نازل ہو وہ خاموش کس طرح رہ سکتا ہے۔

نُزِّلَ الْكِتَابُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہہ کر کفار کے جذباتِ محبت کو
ابھارا ہے۔ یعنی گو کتاب تجھ پر نازل ہوئی ہے۔ لیکن جو بحرِ غرض
یہ ہے کہ اس کتاب سے سب دنیا فائدہ اٹھائے۔ اس لئے
درحقیقت یہ نزول ماری دنیا پر ہی ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ
کی اس محبت کی قدر کیوں نہیں کرتے۔

نُزِّلَ الْكِتَابُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اسے اس امر پر بھی زور دیا گیا ہے کہ
اس کتاب کا سب دنیا تک پہنچانا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کا
نزول سب دنیا کی طرف ہے اور یہ سب دنیا کا مال ہے۔ پس ہر
ملک اس کا پہنچانا نہایت اہم فرض ہے۔ کاش! مسلمان اس
نکتہ کو سمجھتے اور تبلیغ اسلام کے فریضہ کے ادا کرنے میں جیسی
نہ کرتے۔ تو آج دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نظر نہ آتا
کیونکہ اس کی پاک تعلیم کے سامنے کوئی اور تعلیم ٹھہری نہیں سکتی۔
آج بے شک اس کی شاعت میں روک ہے کیونکہ خود غوی حریف آڑ

اسلام کے قبول کرنے میں روک ہو رہی ہے۔ مگر یہ حالت تو کون
پیدا ہوئی ہے۔ پہلے تو دنیا بھی مسلمانوں کے قبضہ میں تھی جس طرح
دین مہن کے ماتھ میں تھا۔
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں ایک اور لطیف مضمون بھی بیان کیا گیا ہے
اور وہ یہ ہے کہ بعض کتب ایسی ہیں کہ جن کو انسان شرم کی وجہ سے
سننا ہی نہیں سکتا۔ مثلاً بائبل کے بعض ٹکڑے۔ لیکن قرآن کریم ایسی
شریفانہ باتوں پر مشتمل ہے کہ ہر جگہ پر اُسے سنا یا جاسکتا ہے۔
ایک عیسائی کا قول ہے کہ قرآن میں یہ خوبی ہے کہ ہر مجلس
میں پڑھا جاسکتا ہے۔ مگر ہماری کتابیں ایسی ہیں کہ ہر مجلس میں
نہیں پڑھی جاسکتیں۔

حضرت لوط اور ان کی نواسیوں کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کا طور و
بچوں کو قتل کرنے کے حکم سے قتل کرنا یہ ایسے واقعات ہیں کہ
ان کا مجالس میں بیان کرنا طبیعت پر سخت گراں گذرتا ہے۔ آریہ
لوگوں کی شوک کی تعلیم بھی ایسی ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ تو
انگ رہے۔ خود آریہ خاوند اپنی بیوی کو وہ تعلیم پڑھ کر نہیں سنا سکتا۔
مگر قرآن کریم ایسے مضامین پر مشتمل ہے اور ایسے الفاظ میں بیان ہوا
ہے کہ اسے ہر قوم پر اور ہر عمر کے لوگوں کے سامنے پڑھا جاسکتا ہے۔
تَعْلَمُ مِمَّا تَفْتَكِرُونَ سے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ امام فکر
انسانی کو تیز کر دیتا ہے صحابہ کا فہم اس کا جتن ثبوت ہے۔ وہ آواز
اور زمانہ کے حالات سے ملواؤ تھے۔ مگر امام قرآنی کو سن کر بوجھ کر
دنیا کے طعنے کا ستارہ بن گئے اور ایسی سمجھ کن کو عطا ہوئی کہ دہنہ کے ہر
طرح میں انہوں نے آئندہ زمانہ کیلئے ایک بہترین سبق چھوڑا ہے۔

مَصَلَات - یخسف - یخسف - یخسف

مضارع واحد مذکر غائب کا مضارع ہے اور یخسف اللہ ان یخسف

نزل الیہم
در باتوں کی
طرف اشارہ

اسلام فکر فانی
کو تیز کر دیتا ہے

فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ أَوْ يَأْخُذْهُمْ

آزاد نہ صرف حالت میں ہوں کہ کہنے پس اندہ یا وہ ہیں کہ (مردم پر مشرقتاں کو ان باتوں کی پھر راکھیں) عاجز نہ پائے ۵۷ یا وہ نہیں آہستہ آہستہ

کی زندگی کے بعض اوقات اس آیت پر حیرت انگیز طور پر چسپاں ہوتے ہیں۔ مثلاً صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ اس صلح کے وقت مکر والوں کا خیال تھا کہ انہیں نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی ہے لیکن اس کے بعد جس طرح حالات نے یکدم پٹا کھایا۔ وہ ایک زیر دست نشان ہے پہلے مکہ والوں نے اس شرط کے پورا کرنے پر اصرار کر کے کہ جو ہم میں سے اسلام لاکر مدینہ جاتے اُسے وہاں کر دیا جائے مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جو رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے آڑلو ہو کہ مکہ والوں سے برسرِ بیکار ہو گئی۔ پھر آخر مکہ والوں کو ذلیل ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی پڑی کہ اس جماعت کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی جائے۔ اس کے بعد خود کفار کی باہمی لڑائی نے معاہدہ کے رُوسے مسلمانوں کو مکہ پر چڑھنے کا حق دے دیا اور اس طرح مکہ ایک اور یکدم فتح ہو گیا۔

کلمہ ص ل لغات - تَقْلِبُهُمْ - تَقْلِبُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں۔ تَحَوَّلَ عَنْ وَجْهِ - اپنی سمت سے پھر گیا تَقْلِبُ حَلِي فَمِ الْيَشْبِ - تَحَوَّلَ مِنْ جَانِبِ الْي جَانِبِ بستر پر کروٹیں لیسا رہا۔ تَقْلِبُ فِي الْأُمُورِ تَصَرُّفٌ فِيمَا كَيْفَ شَاءَ - یعنی جس طرح چاہے معاملات میں خود مختار کی سے کام لیا (اقرب)

مُعْجِزِينَ: اَعْجَزَ سَمْعُ الْمَلِكِ حَجَّ كَامِيغْ ہے۔ اور اَعْجَزَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں خَافَتْ - وہ چیز اس کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ اَعْجَزَ فُلَانٌ فُلَانًا - صِدْرَهُ عَاجِزٌ أَفْلاں نے فُلَان کو عاجز کر دیا۔ اَعْجَزَهُ - وَجَدَهُ عَاجِزًا - اس کو عاجز پایا (اقرب) پس فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ کے معنی ہوں گے۔ وہ اس کو عاجز نہیں پائیں گے۔ وہ اس کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔

تَقْلِبُ - تَقْلِبُ کے معنی سفر کے بھی ہوتے ہیں

کے معنی ہیں۔ دَهَبَ فِي الْأَرْضِ وَغَرَّقَ كَوْنِي مَكْرَمِیْنِ کے اندر جس غمغنی خَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَرْضَ: اَسَاخَهَا جَاكَلِيهَا اَسْكَنَ زَمِينَ اِلٰی كُوْزَمِیْنِ بِمِثْرِ مَرْقٍ كَرَدِیَا - خَسَفَ مَهْلَةَ الْأَرْضِ بِطَلَابِ غَيْبُهُ فَيَهَا - اَسَدُ تَعَالَى نے اس کو زمین میں غائب کر دیا۔ خَسَفَ فِي الْأَرْضِ وَخَسِفَ بِهِ مَجْهُوْلًا - اِی غَابَ فَيَهَا زمین میں دھنس کر غائب ہو گیا۔ خَسَفَ فَلَانًا بِغَيْرِ مَلَكَةٍ اَذَلَّ وَحَمَلَهُ مَا يَكْرَهُهُ - اس کو ذلیل کیا۔ اور اس پر ایسے معاملات ڈالے جن کو وہ پسند نہ کرتا تھا (اقرب) پس خَسِفَ يَحْم کے معنی ہوں گے کہ (ان کو زمین میں دھنسا دے) (۷) ان کو زمین کے اندر غائب کر دے (اقرب)

تفسیر - اس آیت میں ایک اور پیشگوئی بیان کی گئی ہے جو کفار کے انجام کے متعلق ہے۔ فرمایا ہے کیا کافروں سے ماموں جو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے خَسَفَ - کے معنی دھنسانے کے بھی ہیں اور ذلیل کرنے کے بھی۔ مگر جب ذلیل کرنے کے معنی میں آئے تو اس وقت اس کا مفعول بغیر کسی ملکہ آئے جیسے کہ خَسَفَ فَلَانًا اور جب بار کا صلہ آئے تو اس کے معنی دھنسا دینے کے یا اندر غائب کرنے کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ خَسَفَ الْأَرْضَ بِطَلَابِ فُلَانِ شَعْنِ كُوْزَمِیْنِ میں غائب کر دیا۔ جو بھی اس آیت میں بار کا صلہ استعمال ہوا ہے۔ اس صلہ ہی کے معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ ان کو زمین کے اندر غائب کر دے یا دھنسا دے۔ لیکن مراد گناہ جو بدلنے اور جیسے جی دُفِنَ جو بدلنے کے ہوئے اور استعمال مجازی سمجھا جائیگا۔

یہ عذاب کفار پر اس شان کے ساتھ آیا کہ آج صنادیدِ عرب کے ماموں اور ان کے خاندانوں کو کوئی جانتا بھی نہیں لیکن پھر کون علمِ ربِّ عَمَّانِ عَلٰی اَوْرَاقِیْ سُلُوْیْنِ کو آج بھی لوگ سر پر بٹھاتے ہیں۔ اَوْ يَأْخُذْهُمْ اَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ - گو ہر عذاب ہی اسی طرح آئے کہ کفار جانتے نہیں لیکن رسول کریم

پیشگوئی کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں غائب کر دے یا دھنسا دے

تَقْلِبُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں تَحَوَّلَ عَنْ وَجْهِ - اپنی سمت سے پھر گیا

خَسَفَ شَيْءٌ مِنْ كَرَمِیْنِ کے معنی ہیں دھنسا دے یا غائب کر دے

مُعْجِزِينَ کے معنی ہیں اَعْجَزَ سَمْعُ الْمَلِكِ حَجَّ كَامِيغْ ہے۔ اور اَعْجَزَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں خَافَتْ - وہ چیز اس کے ہاتھ سے جاتی رہی۔

عَلَى تَخَوُّفٍ ۚ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ أَوَلَمْ

گٹھا کر ہلاک کر دے۔ کیونکہ تمہارا رب بدیعیندہ مہربان ہے (جست دہی شفقت کرے تو ملا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے) اور کیا باوجود

يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّيُوا ظِلَّهُ

اس کے کہ وہ ذلیل ہو رہے ہیں انہوں نے (کبھی) اشد (تعلے) کے حضور (تذلل کے ساتھ) جھکتے ہوئے جو کچھ بھی

جیسے کہ فرمایا ہے لَا يَخْشَىٰ تَعْلَبُ تَعْلَبُ الَّذِي كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ
(آل عمران ۱۰۶) یعنی کفار کا ادھر ادھر سوال تجارت لے کر پھرنا
تجھدھو کہ میں نہ ڈالے اور تجھے یہ خیال نہ ہو کہ ان کے پاس تو بڑا
سرما رہے۔ بڑی طاقت ہے یہ کسی طرح مغلوب ہوں گے۔
ان معنوں کے لئے آیت زیر بحث کے معنی یہ ہوں گے کہ کفار
مطمئن نہ ہوں کہ ان کے سفر ان کی طاقت کا موجب ہیں اللہ
انہیں ان سفر میں ہی عذاب میں مبتلا کرے گا چنانچہ غزوہ
بدر ایک قافلہ کی حفاظت ہی کی غرض سے ہوا اور اس میں کفار
مٹو کی شوکت جاتی رہی۔ دوسرے معنی تعجب کے تعارف
کے ہیں۔ ان معنوں کے لئے سے آیت کے معنی ہوں گے کہ ان
کے تعارف میں غل اُجائے گا اور حکومت ضعیف ہو جائے گی
چنانچہ یہ عذاب بھی کہ والوں پر صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا
اور بعض کافر قبائل نے مکہ والوں کے چٹھا میں شامل ہونے سے
انکار کر دیا اور فیصلہ کیا کہ باوجود یہی اختلاف کے وہ مسلمانوں
کے ساتھ ہوں گے اور یہی تبیلہ کہ پر حملہ کرانے کا موجب بنا۔

معنی لغات - تَخَوُّفٌ : تَخَوُّفٌ عَلَيْهِ
شَيْئًا تَخَوُّفًا - خائفہ علیہ۔ اس پر کسی مصیبت کے آنے
کا خوف محسوس کیا۔ وَتَخَوُّفُ الشَّيْءِ - تَتَقَصَّصُ كَسِي تَبِيْر
کو قصہ اور قصہ اور کر کے لیا۔ تَخَوُّفٌ حَقٌّ - تَعْقِبُهُ أَيَا هـ اس کے
حق کو مار لیا۔ وَبَاخِذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ - اِصْبَاوُنَ فِي
اطْلَافٍ قَرَاهِمٍ بِالشَّرِّ حَتَّى يَأْتِيَكَ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ - هُوَ
بَاخِذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ کے معنی ہیں کہ ان کی ارادگی پرستی
پر نکالیت آ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی فوجت بھی آ رہی ہے
دائراً وَالْتَخَوُّفُ ظُهُورُ الْخَوْفِ مِنَ الْإِنْسَانِ - اِنْسَانُ

سے کسی خوف اور ڈر کے ظاہر ہونے کا نام تَخَوُّفٌ ہے (طبرانی)
تفسیر: یعنی ایک اور رنگ کا عذاب بھی کہ والوں کو
ہے گا اور وہ یہ کہ مکہ والوں کے تابع جو علاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ
انہیں چھوڑتے جائیں گے۔ چنانچہ مختلف علاقوں کے لوگوں نے
مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی اسلام لانا شروع کر دیا تھا۔
اس آیت کے یہ معنی بھی ہیں کہ ایک عذاب تم پر خوف کا
آئے گا یعنی باوجود زیادہ ہونے کے تمہارے دلوں پر مسلمانوں
کا ایسا عذاب ٹھہرا دیا جائے گا کہ تم اندر ہی اندر خوف سے مرنے
جاؤ گے۔ اس قسم کا عذاب نہایت شدید ہوتا ہے کیونکہ اس کا
اثر عصاب پر پڑ کر انسان کی حالت سخت پریشانی کی ہو جاتی ہے
یہ عذاب بھی مکہ والوں پر نازل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور اسی پدم کا رب ان پر ایسا تھا کہ ہر وقت وہ اسی غم میں گھسے
جلتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا فَوَضَعْتُ بِالْزُعْبِ (بخاری جلد اول کتاب التسمیہ) اللہ تعالیٰ
میری مدد رب کے قیام سے بھی کہ ہے جہر میں نکلے مہینہ بھر کی
کی مسافت کے علاقوں تک لوگوں میں دہشت پھیل جاتی ہے۔
إِنَّ دَبْكُمُ لَكُمُ ذُوْفٌ رَّحِيمٌ - یہ عجیب بات ہے کہ مسرا
کے ذکر کے بعد رُفُوف ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کو جواں تویہ
ہے کہ یہ سارے عذاب تدریجاً آتے ہیں۔ پہلے خوف سے گھبرا
یعنی ادھر ادھر بستیوں میں اسلام پھیلایا۔ پھر چھوٹی چھوٹی ریائیں
ہوئیں۔ پھر صلح حدیبیہ ہوئی جس سے ان کا رعب اڑ گیا۔ پھر ایک
فتح مکہ کے وقت ان کو شہر میں جا پکڑا۔ پس یہ رافت اور رحم کی تھا
کہ آہستہ آہستہ پکڑا۔ تاکہ جو ہدایت کے قابل تھے ہدایت پا جائیں۔
ورنہ چاہتا تو یکدم عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ دوسری وجہ اس کی یہ

۲
تفسیر: یعنی ایک اور رنگ کا عذاب بھی کہ والوں کو
ہے گا اور وہ یہ کہ مکہ والوں کے تابع جو علاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ
انہیں چھوڑتے جائیں گے۔ چنانچہ مختلف علاقوں کے لوگوں نے
مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی اسلام لانا شروع کر دیا تھا۔

۱
تغلب کے
سنی

تخوف

۱
منہ کے بعد
مفت رُف
کے ذکر کی وجہ

عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ

اللہ (تعالیٰ) نے (ان کے لئے) پیدا کیا ہے اُسے غور سے نہیں دیکھا کہ اس کے سامنے دائیں جانب اور شمالی جانبوں سے ہر

دَاخِرُونَ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا

اُدھر ہو رہے ہیں لگے اور جو (شے بھی) آسمانوں میں ہے اور زمین

امیر غریب اور غریب امیر ہو جاتے ہیں۔ غرض ہر چیز کا سایہ ایک وقت اگر کمرٹ جاتا ہے یعنی اُسے جو رتبہ اور درجہ اور افراد اور نفوذ یا رعب یا شوکت یا فہرت حاصل ہوتی ہے جاتی رہتی ہے پھر اس عام قانون سے تم کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے اور غور اور تکرر کو چھوڑ کر حقیقت پر غور نہیں کرتے تا تم کو عبرت حاصل ہو اور تم پر معافی کو قبول کرو۔

میں نے جو معنی کئے ہیں ان کے مطابق متبعہ اللہ اور ہم دَاخِرُونَ کو اُولَکُم مَرْدَا کی ضمیر کا حال بنایا ہے۔ بعض لوگوں نے ان کو مَکَا کا حال بنایا ہے۔ مگر جو کچھ بیان دی عقل کا میضہ اور ضمیر استعمال کئے گئے ہیں۔ اس لئے میرے نزدیک وہی سننے زیادہ درست ہیں جو میں نے کئے ہیں۔ ایک اور بات اس آیت میں کمال مل ہے اور وہ یہ کہ تمہیں کا لفظ مفرد ہے اور شمال کا جمع ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ حالانکہ چاہئے تھا کہ یا دونوں کو جمع رکھا جاتا یا دونوں کو مفرد۔ بعض نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ عرب کا محاورہ ہے اور قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ کہ مقابل کی چیزوں کا جب ذکر کریں تو ایک جمع اور دوسرے کو مفرد لاتے ہیں۔ جیسے تَجَلَّوْا النُّجُومَ وَاللُّؤْلُؤَ کَلَمَاتِ جمع استعمال ہوا ہے اور تَوَرَّعُوا۔ یہ فرق اس لئے کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کو مفرد بول کر افراد جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دوسرے لفظ کو جمع استعمال کر کے جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض دوسرے علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ عین کا لفظ جمع کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے۔

اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے عذاب کا ذکر کیا تھا اب اس کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ ان کی سمجھ میں تا بھی نہیں

ہو سکتی ہے اور میرے نزدیک یہ زیادہ درست ہے کہ لَوْفٌ رَّحِيمٌ مسلمانوں کے لئے آیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر عذاب لانا مسلمانوں پر مہانت اور جس کی غرض سے ہوگا تا انہیں ان عذابوں اور ظلموں سے بچایا جائے جو کہ والوں کی طرف سے ان پر وارد ہوتے رہتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں مذاہب کا ذکر تھا وہاں غالب کی ضمیریں استعمال کی گئی تھیں اور رد و دفع رحیم سے پہلے نہیں فرمایا کہ اِنَّ رَبَّکُمْ لَمَرُؤُفٌ رَّحِيمٌ۔ بلکہ فرمایا ہے۔ اِنَّ رَبَّکُمْ لَمَرُؤُفٌ رَّحِيمٌ۔ پس غالب سے خطاب کی ضمیر کو بدل دینا بتا رہے کہ مذاب کفار کے لئے ہوگا اور رَأْفَت اور رحمت مہیا کیے لئے ہوں گی۔

۱۷۹ حل لغات۔ یَتَغَفَّيْوْا: تَغَفَّيْتُ سے مضارع مذکر غائب کا میضہ ہے اور تَغَفَّيَاتِ الْبَطَالُ کے معنی ہیں تَقَلَّبَتْ۔ سامنے اُدھر سے اُدھر ہو گئے۔ (اقرب)

دَاخِرُونَ: دَاخِرٌ سے جمع کا میضہ ہے اور دَاخِرٌ دَخَرَ وَاخْرَجَ کے معنی ہیں۔ ذَلَّ وَصَغُرَ ذلیل اور چھوٹا ہو گیا۔ وَفَى الْقُرْآنُ سَيِّدُ خُلُوْا جَنَّتُمْ دَاخِرٌ اِیْ اَذَلَّ اَرْهَقَ اِنْهَنَ۔ اور قرآن مجید کی آیت سید خُلُوْا جَنَّتُمْ دَاخِرٌ میں دَاخِرٌ کے معنی ذلیل کے ہیں یعنی وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ (اقرب)

تفسیر:- اس آیت میں کفار کو توجہ دلائی ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور دلوں میں خشوع پیدا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے قانون پر غور نہیں کیے کہ کس طرح ہر شے پر ایک دن زوال آتا ہے۔ ہر قوم ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ شہر و جزیرے جاتے ہیں۔ حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ ملک تباہ ہو جاتے ہیں

مذاب کے لئے
اور غالب
کی ضمیریں

یَتَغَفَّيْوْا

دَاخِرُونَ
ذلیل کے لفظ
کے مفرد کے
جائے اور شمال
کے جمع رکھے
جائے کہ وجہ

تغافل
زوال سے
کفار کو توجہ

فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْبَلِيَّةِ وَهُمْ لَا

زمین پر جو بھی جاندار (موجود) ہے اور (تمام) فرشتے بھی اللہ (تعالیٰ) کے حضور میں ہی جکے رہتے ہیں

يَسْتَكْبِرُونَ ۝ يَخَافُونَ سَاءَ بِهِمْ مِمَّنْ فَوْقِهِمْ

اور وہ بڑائی نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے جو ان پر غالب ہے ڈرتے رہتے ہیں۔

ہمارے اسباب کبھی پیدا کرنے والے کے خلاف ہو سکتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سورج کے سایہ میں تغیر ہوتا رہتا ہے جس کی بیٹہ پروردہ ہوتا ہے اس کا سایہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر کیا خدا کو اتنی بجا طاقت نہیں مہتمن سورج میں سمجھتے ہو جب اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی پیٹھ پر ہو جائے گا کیا اس کا سایہ نہ بڑھے گا اور ترقی نہ ہوگی۔ اس طرح جن کی پشت پر ہے وہ مٹ جائے گا کیا ان کے سلسلے سمٹ نہ جائیں گے ؟

اس آیت میں جویمیں و شمال کے الفاظ استعمال ہونے
میں ان کی تفسیر کرنے میں مفسروں نے بڑی مشکل محسوس کی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ سورج کے ادھر اُدھر ہونے سے سایہ کی لمبائی
بہت بڑھ جاتی ہے اور مشرق اور مغرب میں ہوتی ہے مگر یہاں خدا تعالیٰ
بیشک شمال بیان فرماتا ہے حالانکہ دائیں بائیں کا تعلق سایہ
سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ میں شمال
سے مراد مشرق و مغرب ہے۔ کیونکہ اگر شمال کی طرف منہ کیا جائے
مشرق و مغرب دائیں بائیں آجاتے ہیں مگر یہ عام دنیا کے
مطابق ہے۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے
متنوں کی تعلیم کرتے ہیں۔ پس یہ توجیہ درست نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلہ سے اصل مقصد ہی کرم
صلی اللہ علیہ وسلم اور کھٹک والوں کے اثرات کا حقیقہ کو اذہا دینا تھا
تھا کہ ان دونوں میں سے کس کے سامنے بڑھیں گے اور کس کے
گھٹیں گے۔ اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف
لے جانے والے تھے اور اس آیت میں بھی ہجرت کا ذکر چھپکا ہے
اس لئے آپ کو یہاں شمالی علاقہ کی طرف جاتے والے تھے اور مکہ
والے آپ سے جنوب میں آئے والے تھے۔ پس اگر کوئی شخص دونوں

ملکوں کی سرحد پر کھڑا ہو کر مشرق کی طرف منہ کر کے تو کمراس کے
دائیں آئے گا اور دھیندا اس کے بائیں آئے گا۔ پس میں و شمال
سے لگم اور دھیندا ہوا ہیں اور میرے نزدیک اسی وجہ سے میں کو
مغزو استعمال کیا ہے اور شمال کی وجہ استعمال کیا ہے جس سے اس
طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارا سایہ محدود ہو گا اور وہ بھی گھٹ جائیگا
اور محمد رسول اللہ (ﷺ) جو بائیں طرف کے ٹھکانے پر چلا جائیگا
اس کے کئی سامنے ہوں گے یعنی وہ مختلف جہات کی طرف ترقی کرے گا۔

نہے حل لغات۔ دَابَّة: دبت (دبنا) دَابَّة

کے معنی میں۔ مَشَى عَلٰی هَيْئَتِهِ كَمَشَى الطَّلِيلُ وَالْمَخْلَقَةُ
وَالضَّعِيفُ سَاهِمٌ لَمْ يَسْتَعِزْ بِجِلْدِ طَرَحٍ بِرِيحٍ يَاهِيفُ يَاجُوعِي
پینے ہے۔ اِدَاتَةٌ دَابْ كَاثُوثٌ ہے دَابَّةٌ کے معنی میں
مَادَّةٌ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ۔ ہر وہ جنوں جو زمین پر ضرب لگا کر چلتا
ہے۔ وَتَحَلَّبَ عَلٰی مَا يَرْكَبُ وَيَحْمَلُ عَلَيْهِ الْاَحْصَالُ۔

دابتہ کا استعمال زیادہ تر اس حیوان کے لئے ہوتا ہے جس پر
سیاری کی جاتی ہے یا اس پر پوجہ لاداجاتا ہے۔ وبقیۃ علی
الذکر والہک فیہا لہ حدۃ کما فی الحماۃ۔
دابتہ کا لفظ ذکر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ
بھی سمجھی جائے گی۔ یعنی دابتہ کے لئے ہونگے۔ ایک حیوان (اقرب)
تفسیر۔ فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے

وہی خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور جو کوئی زمین میں سے ہے وہی اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ پس جب خدا کے نبیؐ میں سامان بھی ہیں اور سامانوں کے مدبر حکام بھی۔ تو جب دونوں کو اس کی ترقی کے لئے لگا دیا جائے گا تو کیوں نہ محمدؐ رسول اللہ کا سایہ بڑھے گا۔

۱۔
ببین اور شمال
یہ الفاظ سے
بہت دیر کی
اشارہ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا

اور جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے (جی) کرتے ہیں اللہ اور اس کے تعالیٰ غور و فکر میں یہ فرمایا ہے (کہ) تم

الْهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّهَا هُوَ الْوَاحِدُ ۚ فَأَيَّايَ

دو معبود مت بناؤ۔ (دو یعنی معبود برحق تو) ایک ہی ہے پس تم مجھے ہی (دلو)

فَأَرْهَبُونِ ۝ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ

اور پھر تم کو کہتا ہوں کہ مجھ کی ٹیڈ ہے اور جو کچھ لسی آسمانوں اور زمین میں رہا جاتا ہے، یہی کا ہے اور

مطلب
وَقَدْ لَا يَسْتَعْبِرُونَ مِنْ تِلْكَ الْأَمْرِ شَيْئًا ۚ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
کے اندر علیہ السلام کی خدمت پر جن کو لگایا گیا ہے وہ تو کامل فرماؤ اور اس وہ تو پورے اور سچے کام میں لگ جائیں گے مگر تمہارے اتباع و تمنا ہی اس طرح فرماؤ اور ہی نہیں کریں گے اس لئے تمہارا نظام کو کھانا اور تھیں جو جسے گا۔

واحد

اس آیت میں ذابہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ذابہ کا عام استعمال چوپایوں کے لحاظ سے پھر اس جگہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ ذب سے ہے جس کے معنی اُتارنے کے ہیں اور اس کا ہم فاعل ذابٹ اور ٹوٹا ذابۃ ہے۔ ابھی جن میں اس کی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور انسان اس میں شامل ہیں۔

تفسیر: یہ مائیکہ کی صفت بیان فرمائی ہے اس

۱۔ سے اروت ماروت کا قصد بھی باطل جو آقا ہے۔ فرشتے تو
اشد تعالیٰ سے خوف کرتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں
وہ اس کے حکموں کو توڑنے والے نہیں ہو سکتے۔
۲۔ من فوقہم — یہ ترکیب میں رب کا حال ہے
یعنی فرشتے اس حال میں اشد تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جبکہ
وہ ان کے اوپر سے یعنی ان پر غالب ہے۔

إِنَّمَا هِيَ

ثمنہ کا مفید ہے۔ اور الا لہ کے معنی میں المعبود مطلقاً
بحق او بباطل لان الا سماء تتبع الاعتقاد لا

الہین
لہامی فادھون
کس ترکیب

الدِّينُ وَاصْبَاءُ أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۝ وَمَا بَكُمْ

اطاعت ہمیشہ اسی کا حق ہے پھر کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو لیے بکاؤ کا ذریعہ بناتے ہو ۳۵ اور جو نعمت بھی

مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ

تمہارے شامل حال ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں کوئی سختی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت بھی

الغیث اشئین — یہ جو فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ
اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ دو کا لفظ کیوں فرمایا جمیع کا صیغہ رکھ
کر یہ کیوں نہ فرمایا کہ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَةَ إِلَّا يَكُ مِنْ يَزِيدُ
معبود نہ بناؤ۔ اس سے تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دو سے زیادہ
خدا بنانے جائز ہیں۔ ایسا اعتراض غلط ہے۔ اگر سے پیدا ہوتا
ہے کیونکہ اس کے آگے ہی یہ الفاظ ہیں اِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
خدا صرف ایک ہے۔ ان الفاظ کی موجودگی میں یہ شبہ پیدا ہی
نہیں ہو سکتا کہ دو سے زیادہ خدا ماننے جائز ہیں۔ پس دو کا
لفظ ایک کے مقابل پر زور دینے کے لئے رکھا گیا ہے اور مراد
یہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے پس زیادہ خدا بنانے تو الگ ہے
تم کو دو خدا بھی نہیں بنانے چاہئیں۔

دوسری قسم محدود اختیارات اور محدود علاقوں کے خداؤں کی جو
ان کے نزدیک بت سے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت
میں جو یہ فرمایا ہے کہ دو خدا نہ بناؤ اس سے مراد یہ ہے کہ دو قسم
کے خدا نہ بناؤ خدا ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی اور قسم کا
خدا نہیں ہے۔

تیسری حکمت ان الفاظ کے استعمال کرنے میں یہ ہے
کہ اس میں مجوس کے اس عقیدہ کا بطلان کیا گیا ہے جو دو
خدا مانتے ہیں ایک خیر کا خدا دوسرا شر کا خدا۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ اس قسم کے دو خدا موجود نہیں ہیں خدا صرف ایک
ہی ہے جس نے خیر بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور جزائے
سفر بھی اسی کی طرف سے آتی ہے پس دو خدا نہ بناؤ۔

اس آیت میں بتایا ہے کہ جب ایک ہی خدا ہے تو ہر تبار کو نصیب
اس کے سوا کوئی نہیں جاسکتا ہے شریعت کا بنانا اسی کے اختیار میں ہوگا۔

اس آیت میں ہجرت اور اس کے نتائج کے متعلق جو چیزیں کوئی

کئی تھی اسی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے
کہ ان واقعات کے پورا ہونے پر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ
خدا ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے مسلمانوں کی
ترقی اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی توحید اور ذات تکلیف مذہب و ملت کی توحید پر

ان آیات میں قرآن کریم کی تعلیم اور کائنات کی تعلیم کا مستند ہونا ہے
اور بتایا جا رہا ہے کہ کیا کسی انسان قرآن کریم کی تعلیم سے مستفی ہو سکتا ہے
تم لوگوں نے اپنی عقل سے کام لے کر بتا دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے
الہام کیا ہے جو حکم کو حیدل طرف رہنمائی کرتا ہے اور انسانی راسخ
کو تسطیح اور پراگندگی سے بچاتا ہے ۴

۳۵ حل لغات: الدِّین: اللہ تعالیٰ کے لئے دیکھو سورہ ۳۵ الدِّین

دوسری حکمت ان الفاظ کے اختیار کرنے میں یہ ہے
کہ مشرک بھی اللہ اور دوسرے معبودوں میں فرق کرتے تھے
وہ جب دنیا کے مبرا کرنے والے کو تو اللہ کہتے تھے اور دوسرے
معبودان یا طالع کو محدود اختیارات والے خدا سمجھتے تھے یا تو
اس لحاظ سے کہ انہیں محدود طاقتیں حاصل تھیں مثلاً کوئی
مینہ برساتا تھا، کوئی اولاد دیتا تھا، کوئی بیماریوں سے شفا
دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور یا اس لحاظ سے کہ کوئی خدا ایک قبیلہ
کی حفاظت کرتا تھا تو کوئی دوسرے کی۔ چنانچہ ان کے ان
جس طرح مختلف اغراض کے لئے الگ الگ معبود تھے، اسی طرح
مختلف اقوام کے لئے بھی الگ الگ معبود تھے۔ گویا ایک خدا تو
قادر مطلق تھا اور دوسرے معبود محدود اغراض اور محدود علاقوں
کے لئے تھے۔ اس طرح خداؤں کی دو قسمیں وجود میں ہیں۔ ایک
فہم قدر مطلق خدا کی جو ان کے نزدیک بھی صرف ایک تھا اور

۴

فَالِيَهُ تَجَرُّونَ ۚ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ

تم اسی کے حضور فریاد کرتے ہو ۱۷ پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔

واصباً

واصباً: وَصَبَ الشَّيْءُ (بِصَبٍّ وَصُوبًا) کے معنی ہیں: دَآمَ وَقَبَّتْ۔ کوئی چیز قائم و دائم رہی۔ وَصَبَ الدِّينُ: وَجَبَ: قَرَضَ کی ادائیگی واجب ہو گئی۔ وَصَبَ فَلَانٌ عَلَى الْآمَرِ: وَاطْلَبَ وَاحْتَسَنَ الْقِيَامَ عَلَيْهِ۔ کسی امر پر دوام اختیار کیا اور اس پر اچھی طرح کاربند رہا۔ الْوَاصِبُ: الدَّائِمُ: ہمیشہ رہنے والا۔ لَهُ الدِّينُ وَاصِبًا کے معنی ہیں دائم۔ کہ اطاعت ہمیشہ اسی کا حق ہے (اقرب)

تفسیر: شرک کے رد میں یہ ایک نہایت زبردست دلیل ہے جسے قرآن مجید نے متعدد جگہ پر پیش کیا ہے۔ فرماتا ہے آسمان و زمین کے نظام پر غور کرو۔ کائنات عالم کو دو چیزیں نگاہ سے دیکھو تو تمہیں سب جگہ پر ایک ہی قانون جاری نظر آئے گا اور تمام اشیاء ایک انتظام میں منسلک نظر آئیں گی جب قانون ایک ہے تو بارش دہو یا زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ضروری تھا کہ ہمیں دنیا میں قانون کا اختلاف نظر آتا۔ کیونکہ دوسرے خدا کا وجود ماننے کی صورت میں نظام عالم کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں :-

۱۔ یہ کہ وہ پہلے خدا کی اطاعت کرے اور اس کے احکام کے ماتحت چلے۔ اس صورت میں اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کیونکہ جو کام ایک کر سکتا ہے دو کو اس کام پر لگانے کی کیا ضرورت ؟

۲۔ وہ پہلے خدا کے علاوہ کوئی اور نبی یا کام کرتا ہو جائے۔ اس کا قانون اور نظام الگ ہو۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ نظام عالم میں اختلاف نظر آوے لیکن چونکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ دوسرا خدا ہی کوئی نہیں ہونا ایک ہی واحد و یگانہ خدا ہے۔

لَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ اس میں بتایا ہے کہ دوسری

صورت ایک سے زیادہ خداؤں کی یہ ہو سکتی تھی کہ ایک خدا ایک زمانہ تک کام کرتا اور اس کے بعد وہ معطل ہو جاتا اور اس کی جگہ دوسرا خدا لے لیتا۔ لیکن یہ بات بھی واقعات سے غلط ثابت ہو رہی ہے۔ جو قانون قدرت شروع سے چلایا گیا ہے وہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ لاکھوں بلکہ کروڑوں سال گزرنے کے باوجود اس کا قانون میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس کا قانون اُس ہے پس ایسے خدا کی موجودگی میں کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہو اور جس کا قانون ازل سے اب تک ہو دوسرے خدا کا وجود ماننا سخت غلطی اور بے وقوفی ہے۔

صلوات - رحمة: الْبَتَّةُ کے معنی ہیں۔ الصَّنِيعَةُ وَالْمَنَّةُ: احسان۔ مَا اَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقٍ وَمَالٍ وَغَيْرِهِ۔ وہ مال یا رزق یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو بطور انعام ملے۔ الْمُسْرَةُ: خوشی۔ الْيَدُ الْبَيْضَاءُ وَالصَّالِحَةُ: ایسا احسان جس میں کوئی کدورت اور کمی نہ ہو۔ وَفِي الْكَلِمَاتِ: الْبَتَّةُ فِي اَصْلِ وَضْعِهَا الْحَالَةُ الَّتِي يَسْتَلِذُّ بِهَا الْإِنْسَانُ وَ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اشْتَهَرَتْ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ الْبَتَّةَ بِالْكَسْرِ لِلْحَالَةِ وَ بِالْفَتْحِ لِلْمَقَرَّةِ۔ اور کلمات میں یوں لکھا ہے کہ نعمت اصل وضع کے لحاظ سے اس حالت کو کہتے ہیں جس سے انسان لذت اٹھاتا ہے اور یہ اس بنا پر ہے کہ حالت بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں فَضْلَةٌ اور کبھی کام کے ایک دفعہ ہونے کے لئے فَعْلَةٌ کا وزن لگتے ہیں اور نعمة فَعْلَةٌ کے وزن پر ہے اس لئے اس میں نعمت والی حالت کے معنی پاتے جاتے ہیں۔ نِعْمَةُ اللَّهِ: مَا عَظَّمَا اللَّهُ الْبَلْعَبِدَ مَتَا لَا يَسْتَعْنِي غَيْرُهُ اَنْ يُعْطِيَ: اِتْيَاہ۔ اللہ کی نعمت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہو اور پھر بندہ اللہ کے سوا کسی اور سے یہ خواہش نہیں رکھتا کہ وہ

نعمۃ

بِت و لہ الدین
واصباً
شرک کے رد
میں ایک زبردست
دلیل

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ لَّيْكَفُرُوا بِمَا

تو تم میں سے بعض لوگ جھٹ (اوروں کو) اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں ۵۵ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے

اُسے دے۔ اس کی جمع اُنْعَمُ اور نِعْمَ آتی ہے۔ اور جب
فَلَانٌ وَاسْمُ النِّعْمَةِ کہیں۔ تو اس کے معنی ہونگے واسمُ
الْمَالِ یعنی فلاں الدار ہے (اقرّب)

الضَّرَكُ مِنْ كَيْدِ يُوْجُوْ يُوْسُفَ ٨٥

تَجَارُؤُنْ : جاکر سے مضارِع جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور جَارُ الرَّأٰی جَارُ اَکے معنی میں رَفَعَ صَوْتَهُ بِالرَّأٰی عَارِبُ کَرَنے والے نے اونچی آواز سے پکارا۔ جَارُ الرَّأٰی اللّٰهُ بِالرَّأٰی عَارِبُ مَعْنٰی وَتَضَرَّع وَاسْتَغَاثَ : اللّٰہ کے حضور عاجزی سے فریاد اور دعا کی اور اُیسی سے مدد چاہی۔ وَ مَنَّهُ تَعَزَّزَ اِذَا امْسَكَ الصُّرْفَا لَیْہِ تَجَرَّؤُنْ - اور آیت اِذَا امْسَکَ .. الْوِیْلُ تَجَارُؤُنْ کے معنی عاجزی کرنے اور ہلکے کرنے کے ہیں (اقرب)

تفسیر: اس آیت میں ان آیات اور نشانات کا ذکر فرمایا ہے جو توحید کی تائید میں خدا کی جانوں میں موجود تھے۔ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تم کو بتائیں گی۔ کیونکہ جس قدر نعمتیں ہیں وہ ایک ہی نظام کا حصہ ہیں۔ مگر باوجود اس کے تم بعض نعمتوں کو دوسرے معبود کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جب کسی کوئی نعمت قوی ثابت آتی ہے تو کہہ دیجئے معبود باطل و مجنون جانتے ہیں اور اسی ایک خدا کی طرف جو حقیقی خدا ہے جھک جاتے ہو۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ تمہارے دل شرک پر مطمئن نہیں۔ پس جب شرک پر تم خود مطمئن نہیں تو اس پر اس قدر زور کیوں دیتے ہو۔

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ بد مصائب کے وقت میں لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں مگر جو سچ کو غدارانہ کام مقام دیتے ہیں اس جنگ میں جو اس وقت جرمی اور گنہگار کے ساتھ موری سے سرخ کو نہیں بھارے مگر ایک خدا

کو بچا رہے ہیں۔ اگر انہیں مسیح کی خدائی پر پورا یقین ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتے۔

۱۔
عقود
ہر کی جٹ کے موند چڑھ کر گھسان کا رن بڑا
تھا تو کفار نے لات اور عزیمتی کو نہیں پکارا۔ اب جصل نے ہی

ان باطل معبودوں سے دعا نہیں کی۔ بلکہ کہا تو یہی کہا۔
 اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ
 فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَابَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ قَتِلْنَا
 بِعَذَابٍ رَئِيحٍ (انفال ۷) کہ اے اللہ اگر یہ
 مذہب اسلام سچا ہے اور ہم اس کی مخالفت ضد کی وجہ
 سے کر رہے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا اس کے
 سوا کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دے۔ اور خدائے واحد

نے اس کی دعائیں بھی لی اور تدریس ان پر پچھنوں کی
بارش بھی نازل کی اور آؤر کئی قسم کے دردناک عذاب بھی
ان پر نازل کئے۔ مگر ان لوگوں کے دلوں میں لات اور
عزی کا یہ گہرا نقش و اثر ہوتا تو انہی کو اس مصیبت میں
پکارتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے خدا تعالیٰ ہی
کو بلایا اور یہی فطرت کی شہادت ہے۔

۵۵ تفسیر۔ یزید جمع۔ کا لفظ استعمال
فرما کر انہیں شرم اور غیرت دلائی ہے کہ تم اپنے ہی رب
کے شریک ٹھہراتے ہو۔ حالانکہ انسان کو اپنی چیز کی ایک
غیرت ہوتی ہے وہ تو تمہارا اپنا رب ہے تمہیں اس کے
ساتھ کوئی ضرر تو نہیں کہ ضرور اس کے ساتھ مشرک
ٹھہراؤ۔ بھڑکیا وجہ ہے کہ مصیبت کے وقت تو اس کو
یاد کرتے ہو او۔ جب مصیبت آتی جاتی ہے تو پھر تم کو اپنے
جموئے معبود یاد آ جاتے ہیں۔

۱
شکرین کا خلیفہ
نے وقت عبودان
بالہ سے امر

اتَّيْنَهُمْ ۖ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ وَ

انہیں لے لے وہ اس کی انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا تم عارضی دلاؤں گی مگر بالآخر تم کو معلوم کر لو گے ۵۶ اور

يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَحْلُمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ

جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے انہیں سے ایک حصہ (اپنے) ان (جھوٹے مہبودوں) کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں۔ میں (کی حقیقت) کے متعلق وہ کچھ علم

تَاللّٰهِ لَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ

بہر کچھ اللہ تعالیٰ ان کو تم کچھ تم جھوٹے نام لیکر اپنے پاس سے گھڑتے تھے ہو (ایک دن) ان کی نسبت تم سے یقیناً باز پرس ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ سے

۵۷ **صل لغات** - مع فاد کا ترجمہ اس

جگہ 'اچھا' زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔

تفسیر - لیس خفروا میں لام - لام ماقبت
لیکن واہب
ہم لام ماقبت ہے اور مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب تم پر سے مصیبت ٹلا

دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھلائے اس کا شکر یہ ادا
کرنے کے تم اس کے فضل کا انکار کر دیتے ہو اور کہتے

ہو کہ یہ فضل ظاں و بائنا کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ جب
اس آیت میں

فرماتا ہے تو تم دینی فضل کے مستحق نہیں ہو سکتے۔
ایک علم ہم
ہوئے چند بار تو تمہاری دعاؤں کو سن کر مصائب مال

دیں گے مگر ہمیشہ تو ایسا نہ ہوگا آخر ایک دن ہم تمہاری
دعاؤں کو رد کر دیں گے اور عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔

۵۸ **صل لغات** - النَصِيبُ: الحظ

حصہ (اقر)

تفسیر - شرک کی ایک اور شناخت اس آیت
میں بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ انہی نعمتوں کو ایسے وجود

کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جن کے وجود کا خود کوئی ثبوت
نہیں۔ یہ دلیل شرک کے رد میں ایک زبردست ثبوت ہے

مشرکوں نے شرک کی تائید میں بعض ایسے فلسفیانہ مسائل بنا
کے ہیں کہ ان میں بڑے بڑے ذراغ کے آدمی کچھ حیران سے

ہو جاتے ہیں اور شرک اور توحید میں فرق کرنا ان کے لئے

مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں شرک کے متعلق ایک ایسی
عام فہم دلیل دی گئی ہے جو ان سب فلسفیانہ سوچوں کو رد

کر دیتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اس اصولی بحث کو جانے دو کہ ایک
سے زیادہ معبود ہو سکتے ہیں یا نہیں کسی چیز کا ہو سکتا ہے

امر ہے اور ہونا اور امر ہے۔ فرض کر لو کہ ایک سے زیادہ
معبود ممکن ہوں مگر اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو جاتا کہ کوئی

خاص ثبوت یا خاص انسان جسے خدا تعالیٰ کا شریک بنایا جاتا
ہے وہ بھی سچا معبود ہے۔ اس امر کا ثبوت کہ کوئی شخص بائت

معبود سچا ہے تو آگ دینا ہوگا۔ فرماتا ہے اپنے ایک ایک
معبود کو لے لو کیا ان میں سے کسی کی خدا فی کا ثبوت بھی تمہارے

پاس ہے۔ اگر کسی معبود کی خدا فی کا ثبوت بھی تمہارے پاس
نہیں تو صرف فلسفیانہ دلائل شرک کی تائید میں دے کر تم

توحید کے حلقہ سے کس طرح بچ سکتے ہو۔ یہ وہ دلیل ہے
جس کے سامنے کوئی شرک نہیں ٹھہر سکتا۔ ہم فرض کر لیتے

ہیں کہ ایک سے زیادہ خدا ممکن ہیں۔ مگر یہ کیوں کر ثابت ہوا۔
کہ کالی بھی خدا ہے یا رام یا کرشن بھی خدا ہیں یا سچ اور

ایسے ہی ان لوگوں کے مڑو مڑو خدا، خدا ہیں۔ ان کے خدا
ہونے کا تو آگ ثبوت دینا پڑے گا جو کبھی کوئی شرک نہیں

دے سکتا۔ وہ ہمیشہ عام فلسفیانہ دلائل شرک کی تائید میں
پیش کرے گا۔ اپنے مزعمہ معبود کی تائید میں کبھی کوئی معقول

دلیل نہ دے گا اور نہ دے سکیگا۔ کیونکہ شرک کی تائید میں

لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ ۖ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ۝

لوگیاں منسوب کرنے ہیں۔ یہ کیسا جھوٹا ہی کوہ پاک ذات پر اور لطف یہ کہ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے اوکھ کچھ مل جائے جو وہ چاہتے ہیں ۵ اور

تخصیص دلائی دینا اور بات ہے اور ایک کمزور جوہر کو خدا ثابت کرنا اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا طے ان سب وجوہوں کے متعلق جن کو خدا مانا جاتا ہے ایسے زبردست شواہد ان کے کمزور اور بے بس ہونے کے پیدا کر رکھے ہیں کہ جب اس طرف رخ کیا جائے مشرک کی سب شیخی کر کر یں جو جاتی ہو لکھا لَا يَعْلَمُونَ سے اس طوط بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ ان معبودوں کو یہ قصہ دیتے ہیں جو معبود اس بات تک کو نہیں جانتے کہ انہیں خدا تعالیٰ کی صفات دی جاری ہیں۔ مثلاً بت نہریں۔ دریا۔ پہاڑ وغیرہ جن کو لوگ خدا جانتے ہیں خود بے جان امیاد ہیں۔

ایسا ہی حضرت یسعی اور حضرت امام حسینؑ ہیں لوگ ان کی طرف الہیت کو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں فلاں چیز دی مگر ان بے چاروں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی دعویٰ خدا کی کا نہیں کیا۔ اس صورت میں لَا يَعْلَمُونَ کی تفسیر معبودوں کی طرف مانی جائے گی۔

دوسرے معنی دی ہیں جو اوپر بیان ہو چکے ہیں یسعیانہ سبیل کی طرف خدا تعالیٰ کے افعال کو منسوب کرتے ہیں جن کے خدا ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان معنوں کے لے سے لَا يَعْلَمُونَ کی تفسیر بَجْهَلُونَ کے قائل کی طرف پھرے گی۔

تَا لَلّٰهُ كَتَشْتَلُّونَ پوچھنے سے مراد خالی دریافت کرنا ہی نہیں جوتا بلکہ سزا دینا جوتا ہے اور یہ ہر زبان و ملک کا محاورہ ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارے اس افتراء کی تم کو ضرور سزا ملے گی۔

بعض نادان تَا لَلّٰهُ کے لفظ سے یہ استدلال کیا کھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام خدا کا نہیں ورنہ

کیوں کہا جاتا کہ خدا کی قسم جکڑوں کتنا چاہئے تھا کہ میں اپنی قسم ہے۔ لیکن یہ استدلال درست نہیں کیونکہ شاہ کلام میں اس قسم کا طرز بیان جائز ہوتا ہے۔ کیونکہ نام کے اظہار کو عیب پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے پر غصہ اٹانے کے لئے بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ تم کو یہ حکم دیتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں جوتے کہ بولنے والا باپ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ اسی طرح بادشاہ خاص زور دینے کے لئے کہا کرتے ہیں کہ تمہارا بادشاہ تم کو یوں حکم پہلے بعد سے یہ مراد نہیں جاسکتی کہ بادشاہ اس وقت اپنی بادشاہت کا انکار کر کے کسی اور کی بادشاہی کا اعلان کر رہا ہے۔

۵۵۵ حاصل لغات۔ مَبْتَحَانَد کے لئے دیکھو مَبْتَحَانَد مَبْتَحَانَد مَبْتَحَانَد اشتہائی سے مفارح جمع مَبْتَحَانَد مَبْتَحَانَد مَبْتَحَانَد مَبْتَحَانَد اور اشتہائی کے معنی کسی چیز کو پسند کیا۔ اور اس کے لینے کی تمنا کی۔ (اقرب) پس وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ کے معنی ہوں گے۔ ان کو وہ کچھ حاصل ہے جو وہ چاہتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اس لئے ناراضی ہے کہ وہ اس کی طرف بیٹھے کیوں منسوب نہیں کرتے اور بیٹیاں کیوں منسوب کرتے ہیں۔ وہ تو بیٹوں کے عقیدہ پر بھی ویسا ہی ناراض ہوتا ہے۔ جیسے بیٹوں کے عقیدہ پر۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ تَكْفُرُوا بِاللّٰهِ يَكْفُرُونَ مِنْهُ وَتَشْتَقُوا الْآرْضَ وَتَحْتَرِ الْمَحَبَاتِ هَذَا اَنْ دَعَا الْمَرْحُومَ وَكَلَامُ (مریم) قریب ہے کہ سماں پھٹ کر گر جائیں اور زمین شق ہو جائے اور ہمارا گر جائیں کیونکہ یہ لوگ رض خدا کا ایک بیٹا تجویز کرتے ہیں پس بیٹوں کا ذکر کر کے مشرکوں کی کم عقلی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور یہ بتایا ہے کہ غلط راہ پر چل کر

مَنْ مَبْتَحَانَد مَبْتَحَانَد مَبْتَحَانَد مَبْتَحَانَد

إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی بشارت دی جائے تو اس کا منہ جبکہ وہ اپنے غیظ (وغضب) کو (سینہ میں) دبا رہا ہوتا ہے

هُوَ كَظِيمٌ ۖ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا

سبھا ہو جائے گا ۱۵ (اور جس بات کی اسے بشارت دی گئی ہے اس کی (مذمومہ) شناخت کے باعث وہ لوگوں سے

بُشِّرَبِهِ ۖ أَيْمُسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْرٌ يَدُسُّ فِيهِ

چھینٹا (پھرتا) ہے (اور سوچتا ہے کہ) آیا وہ اسے (آئندہ آنوالی) ذات کے باوجود (زندہ) رہنے دے یا اسے (کے)

الْتَّرَابِ ۖ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ لِلَّذِينَ لَا

مٹی میں گھر دے۔ شوبہ والے وہ قائم کرتے ہیں بہت بُری ہے ۱۶ جو لوگ آخرت پر

مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف ۱۵

تفسیر: یہ بیان کی یہ حالت ہے کہ ان میں سے کسی

کو جب بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا ہو

جاتا ہے اور غم اور شرم کے جذبات کو بشکلِ دیار ہوتا ہے۔

لیکن یہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر سبھا رہا ہوتا ہے اس

اسی کی طرف جو فوری طور پر اسی چیز کو جسے اس قدر قابل

شرم سمجھتا ہے فسوب کر دیتا ہے۔

۱۵ حل لغات: يَتَوَارَىٰ: تَوَارَىٰ سے

مضارع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور تَوَارَىٰ کے معنی میں

اِسْتَشَرَّ: چھپ گیا (اُقرَب: پس يتوارى کے معنی ہونگے

وہ چھپتا ہے۔ هُونٌ: هَانَ التَّجَلُّوْهُ نَاكَ معنی میں

ذَلٌّ وَّحَقَرٌ: وہ ذلیل اور متبرج ہو گیا۔ ضَعْفٌ: کمزور ہو گیا۔

الْهُونُ هَانُ كَالْمَسْدَرِ ہے۔ نیز اس کے معنی میں اَلْجُرْئِيَّةُ۔

رِسْوَانِي (اُقرَب: يَدُسُّهُ: دَسَّ سے مضارع واحد مذکر

غائب کا صیغہ ہے۔ اور دَسَّ الشَّيْءُ تَحْتَ التَّرَابِ کے معنی

ہیں۔ اَدْخَلَهُ فِيهِ: دَخَلَهُ تَحْتَهُ وَ اَخْفَاهُ کیسی

چیز کو زمین میں دبا کر مخفی کر دیا (اُقرَب: پس اَمَّ يَدُسُّهُ

کے معنی ہونگے۔ یا اُسے مٹی میں دبا دے۔ مجڑوے۔

انسان ایسی باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو خود اس کے اپنے

مستہات کے رُو سے قابلِ اعتراض ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ

خدا تعالیٰ کی طرفِ مبشّراتِ منسوب کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ مبشّراتِ

کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر عقل سے کام لیتے تو جس چیز کو اپنے لئے

ذلت کا موجب سمجھتے ہیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف

منسوب نہ کرتے۔

یہ اس امر کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ انعام کے بغیر

ہدایت کا راستہ تلاش کر کے میں انسان کیسی کیسی موٹی غلطیاں

کر جائے گا پھر بارگاہِ نبی میں وہ کیوں غلطی نہ کرے گا۔ پس

سچا راستہ بتانا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔

اس کے جواب میں ممکن تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم تو خدا کی

طرف کوئی برائی منسوب نہیں کرتے۔ لڑاکیاں بھی خدا کی ہی پکشت

ہیں اُسی کی پروردہ ہیں۔ اس لئے یہ کوئی عیب نہیں۔ اس کا

جواب اگلی آیت میں دیا گیا ہے۔

۱۶ حل لغات: بُشِّرَ: بَشَّرَ سے جمول

کا صیغہ ہے۔ اور بَشَّرَهُ کے معنی ہیں اَخْبَرَهُ فَرَحَ اس

کو ایسی خبر دی جس سے وہ خوش ہوا۔ (اُقرَب:

كَظِيمٌ کے معنی ہیں: اَلْمَكْرُوبُ۔ رنجیدہ، اُقرَب:

يَتَوَارَىٰ

هُونٌ

يَدُسُّهُ

بَشَّرَ

كَظِيمٌ

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَرَبُّهُ الْمَثَلُ

ایمان نہیں لاتے ان کی حالت بُری ہے۔ اور (پہر) اعلیٰ صفت (اور شان)

الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَلَوْ يَوَّاخِذُ اللَّهُ

اور (تعالیٰ پہر) کی ہو۔ اور وہی غالب (اور) حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ (تعالیٰ) کی یہ سنت ہوتی کہ وہ

کیا ہے اور ان کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ مگر باوجود اس کے اب
- تک یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ علیہ وسلم نے عورتوں پر
ظلم کیا۔ بھلا وہ کون سی کتاب ہے جس میں ابتداء ہی عورت
کے حقوق کی حفاظت اور نگہداشت کی گئی ہو۔ وہ صرف اور صرف
قرآن مجید ہی ہے۔

۱۸۵ ص لغات - بَلِّغُوا الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ الْمَثَلُ

اعلیٰ صفت اور شان اللہ ہی کی ہے۔ المثل کے معنی کئے
دیکھو رد ۳۵

تفسیر - مثل کے مختلف معنوں میں سے

ایک معنی بات کے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً عرب لوگ کہتے ہیں۔

بَسَطَ لَمْثَلًا (ی حدیثاً اقرب) فلان شخص نے اس کو

خوب بھی بات کی۔ اس آیت میں مثل کا لفظ انی معنوں میں

استعمال ہوا ہے۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ آخرت

پر ایمان نہیں رکھتے ان کے مُنہ سے جب بات نکلتی ہے بُری

ہی نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بتائی جاتی ہو

وہ اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ یہاں اصل مضمون جس کے بارہ

میں سورت نازل ہوئی ہے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور بتایا

گیا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ کلام الہی کے

وجود کے بھی منکر ہوتے ہیں اور اپنی ہدایت کے لئے خود قافون

بنا نا چاہتے ہیں لیکن اس کو شمش میں بُری طرح ناکام رہتے

ہیں اور جو بات کرتے ہیں الٹی ہی کرتے ہیں۔ لیکن جو کلام اللہ

کی طرف سے آتا ہے وہ سب عیبوں سے پاک ہوتا ہے اور ب

خوبوں کا جامع ہوتا ہے۔ پھر کلام الہی کی ضرورت کا یہ

لوگ کس طرح انکار کر سکتے ہیں۔

تفسیر - یعنی بلو جو و پدیری محبت کے اس تذہیب
میں پڑ جاتا ہے کہ وقتِ بعد اُشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے
دے یا اس پر چاری کو زندہ درگور کر دے۔

اس بارہ میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر لوگوں

کو غلطی لگی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر کے علاج

عروں میں عام تھا۔ لیکن یہ بات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر

ان کے ملک میں لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہو جانی چلیے

تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ بے شک لڑکی کی پیدائش کو تعجب

کے سارے ملک میں ہی بُرا سمجھا جاتا تھا مگر ان کو زندہ دفن

کرنے کا رواج عملاً صرف بعض بڑے بڑے اور مشکبر لوگوں

میں تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو بُرا سمجھنا اور بات ہے اور اُسے

زندہ درگور کر دینا اور آج تک لوگ لڑکی کی پیدائش کو عموماً

بُرا سمجھتے ہیں اَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ مگر انیس مارتے چند ہی

لوگ ہیں۔ عرب میں بھی یہ فعل مکر میں بت ہی کم ہوتا تھا۔ عام

طور پر ان قبائل میں جو اپنے آپ کو بہت بُرا سمجھتے تھے یہ طریق

رایج تھا اور وہ بھی بعض بڑے لوگوں میں ہیں۔ اس جگہ عام رسم

کا ذکر نہیں بلکہ قوم کے عائدین کے ایسے فعل کو بیان کیا گیا جو

جس کی نقل و ساری قوم نہیں کرتی تھی مگر اسے ایک عزت کا فعل

سب سمجھتے تھے۔

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ میں بتایا ہے کہ وہ جو

بیٹیوں کو بُرا سمجھتے ہیں ان کا یہ فعل نہایت ہی گندہ ہے اگر

بیٹیاں نہ ہوتیں تو وہ کس طرح پیدا ہوتے۔ اور اگر تشدد

بیٹیاں نہ ہوں تو ان کے بیٹوں کی نسل کس طرح چلے۔

قرآن کریم نے شروع سے ہی عورتوں کی عزت کو قائم

قرآن مجید کے
ذریعہ عورتوں
کی عزت کا قیام

لڑکیوں کو زندہ
درگور کرنے کا
رایج عام تھا۔
میں تھا۔

لڑکیوں کو زندہ
درگور کرنے کے
ذکر میں صرف
قوم کے عائدین
کا ذکر ہے۔

الاسامہ جلیلی
کا مطلب

النَّاسِ يَظْلِمُهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ

ہوگوں کو ان کے داریکوب ظلم ہر ذوقاً پکڑ لیتا اور توہم کے لئے صلت نہ دیتا تو وہ اس (رجین) پر کسی جاندار کو (زندہ) نہ چھوڑتا

وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ

مگر ان کی پیشت پر کہ وہ (اصلاح کیلئے) انہیں ایک معین وقت تک ملت دیتا (چلا جاتا) ہے پھر جب ان کی سنز کا وقت

أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝

آجاتا ہے تو وہ نہ تو ایک ٹھٹری پیچھے رہ کر رہی سکتے ہیں اور نہ اس (جے) آگے کل (کر رہی) سکتے ہیں ۵۶۲

ہے اس لئے یقیناً اس کی آیتیں ہوگی اور انسان کی نجات کا جو یہ ہوگی۔ اور نہ جو حکیم نہیں اور مرے نہیں وہ اول تو چمکت کلام نہیں کر سکتا اور اگر کوئی بات کہے گا تو اس کے پورا کرنے کی اس میں طاقت نہ ہوگی۔

ان صفات سے جو م آخر کا ہی ثبوت پیش کیا اور بتایا کہ عدلے حکیم کا فعل صکت سے خالی نہیں ہو سکتا اور بغیر یوم آخر کے انسانی پیدائش ایک بے صکت فعل نہ جاتی ہے۔

اسی طرح عزیز خدا کا غلبہ کامل اس دنیا میں نہیں ہو سکتا اس کے لئے یوم آخر کی ضرورت ہے۔ اگر کہہ اس دنیا میں کیوں نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب صفت حکیم ہے یعنی اسی دنیا میں کامل غلبہ ظاہر ہو تو ایمان بفضل ہو جاتا ہے۔

۵۶۲ حل لغات: دَابَّةٌ کے لئے بھروسہ نکلنے

أَجَلٌ: کے معنے کے لئے دیکھو رعد شہ

النَّاسُ: کے معنے ہیں الوقت الحاضر۔ موجود وقت۔

الْقِيَامَةُ: قیامت۔ وقیل الوقت الذی تقوم فیہ القیامة: اور بعض نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ وہ وقت جبکہ قیامت برپا ہوگی۔ وعباساً عن جن وظلیل عن النہار

ادواللیل: رات یا دن کے متوالے حصے کو بھی ساعۃ کہتے ہیں جب یہ کہیں کہ جلست عندك ساعۃ من النہار واللیل تو اس کے معنے ہوتے ہیں: آئی وقتاً قلیلاً منہ۔ یعنی میں تم سے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا (راقب)

اس جگہ کہا جا سکتا ہے کہ کیوں یوں نہ کہا گیا کہ جو

لوگ کلام الہی کے منکر ہوتے ہیں وہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیوں نہ کہا گیا کہ جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے غلط

باتیں کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک خاص

انداز یہ بھی ہے کہ وہ ایسے طریق پر بات کرتا ہے کہ جس نفس کا

وہ ذکر کر رہا ہو اس کے باعث بھی وہ ساتھ ہی بیان کرتا جاتا

ہے۔ اسی انداز کو یہاں اختیار کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے

کہ جو لوگ کلام الہی کی ضرورت کے منکر ہوتے ہیں وہ ایسا یوم

آخر کے انکار کی وجہ سے کہتے ہیں۔ وہ نہ کوئی شخص جو یوم آخر

پر ایمان لانا جو کلام الہی کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ

ایسا شخص انسانی زندگی کا سب سے اہم زمانہ اسی زمانہ کو

سمجھے گا جو مرنے کے بعد آنے والا ہے اور جو نہ مرنے کے

بعد پھر واپس لوٹنے کی کوئی صورت نہیں وہ آخر وی زندگی کی

اہمیت کو جانتے ہوئے اس ضرورت کو بھی محسوس کرے گا کہ

اس عالم سے واقف ہو کر اس کی طرف سے ہی وہ راہ بتائی جاتی ہے

جس پر عمل کر بعد الموت زندگی بھی گزار سکے۔ اگر صرف اس قدر

کہا جاتا کہ جو کلام الہی کے منکر ہیں ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں تو

اس سے یہ مفہوم ادا نہ ہو سکتا تھا

الْعَزِيزُ: اھذا الخ کیلئے کی صفت آخر میں

اس لئے لکھی ہیں تا اس طرف اشارہ ہو کہ غالب ہی اپنی

طاقت کا اظہار کر سکتا ہے اور اھم حکیم ہی حکمتوں کو بیان کر سکتا

قرآن مجید کے بیان کا ایک خاص انداز

صفت عزیز اور حکیم سے جو م آخر کا ثبوت

دَابَّةٌ

أَجَلٌ
الشَّاعِ

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنُهُمُ

اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ چیز جو بیز کر تے ہیں جسے وہ بخود اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں دہری جزالت

الْكَذِبِ اِنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ

کام لے کر یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ انہیں بھلائی ملے گی یہ اہل بات ہے کہ ان کے لئے (دور بخ کی)

النَّارَ وَآثَمُ مَفْرَطُونَ ۝ تَاللّٰهِ لَقَدْ آسَأْنَا

آگ (کا عذاب مقدم) ہے اور یہ کہ انہیں (اس میں) چھوڑ دیا جائیگا ۱۱۱ اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم نے تجھ سے پہلے کی

۱
آیت ماثورہ
مذکورہ
راہت سے
کنا رنگ
شعبہ کا ازالہ

اگر ان کے باپ دادوں کو بچھا جاتا اور وہ ہلاک کر دئے جاتے تو ساتھ ہی ان کے وہ نسل بھی غائب ہو جاتی جس نے آئندہ کسی زمانہ میں نیک ہونا تھا پس اگر ہر گناہ پر اس دنیا میں گرفت کا قانون جاری ہو تو مانا پڑے گا کہ دنیا بھی کی تباہ ہو جاتی چاہیے تھی مگر ایسا نہیں۔

۲
ہر گناہ کی سزا
فوری نہیں ملتی

معلوم ہو کہ ہر گناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی اور یہ مزید ثبوت یوم آخرت کا ہے جہاں جزا سزا کا مکمل تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اگر اس دن کو نہ مانا جائے تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ نامکمل رہ جاتا ہے۔

۳
آیت ماثورہ
پر ایک سوال
کا جواب

ایک سوال اس آیت کے متعلق یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ اگر ہر گناہ پر اس دنیا میں گرفت ہو جاتی تو اس دنیا کے پردہ پر کوئی حیوان نہ رہتا نہ تکلف تو انسان میں سزا ملتی تو انسان کو ملتی دوسرے حیوان کہیں ہلاک ہو جاتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ سورہ صافات میں بیان کیا گیا ہے باقی حیوان انسان ہی کے فائدہ کے لئے پیدا کئے گئے ہیں پس جب انسان ہلاک کر دیا جاتا تو ان کی بھی ضرورت نہ رہتی اور عام قیامت آجاتی۔

۴
تصیف
۵
تصیف

۶
فوری سزا
آنے کی وجہ

مضائق و اعداؤں غائب کا صیغہ ہے۔ اور وصف الفیض کے معنی میں نعتہ یسافینہ و کلاہ کسی چیز کو پورے طور پر اور عمدہ طریق سے بیان کیا۔ وصف الطیب بالمرئفہ

تفسیر۔ اس میں کفار کے ایک شہ کا ازالہ کیا ہے جو پہلی آیت سے پیدا ہو سکتا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان غلط تعلیم دیتا ہے اور خدا کی کلام ہی سے ہدایت ملتی ہے تو چاہیے تھا کہ سب کفار ہلاک ہو جاتے مگر وہ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ دنیا میں کئی قسم کی ترقیاں ان کو ملتی ہیں معلوم ہوا کہ وہ بھی کوئی زیادہ غلطی پر نہیں ہیں یا یہ کہ وہ بھی حق پر ہیں اس شہ کا یہ جواب دیا کہ کلام الہی کو تو خیر تم نہیں مانتے لیکن بعض امور کو تو تم بھی خدا تعالیٰ کے منشاء کے خلاف سمجھتے ہو۔ مثلاً چوری، ڈاکہ قتل وغیرہ کیا ان جرائم کے متکبر فوراً پکڑ لئے جاتے ہیں۔ اگر نہیں تو اس دھیل کو دیکھتے ہوئے تم الہی کلام کے منکروں پر فوری گرفت نہ آنے کی وجہ سے یہ کس طرح استدلال کر سکتے ہو کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ورنہ اس کے انکار پر فوراً گرفت ہوتی اور کوئی کافر نہ بچتا۔

پھر اس فوری گرفت نہ ہونے کی وجہ بھی بتائی کہ یہ دھیل کا قانون اللہ تعالیٰ نے اس لئے جاری کیا ہے کہ اس کے بغیر نسل انسانی جیل ہی نہیں سکتی کیونکہ اگر ہر جرم کی سزا میں انسان کو فوراً تباہ کر دیا جاتا تو دنیا پر انسان کی نسل کس طرح باقی رہتی۔ اگر کوئی کہے کہ دنیا میں نیک بھی تو ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک نیک بھی ہوتے ہیں مگر یہ تو نہر بڑی نہیں کہ نیکوں کے باپ دادا آدم تک سب نیک ہی ہوں پس

إِلَى أَمْرٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

(تمام) امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے پھر انہیں شیطان نے ان کے (بہا) محال عو بصورت

أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

کر کے دکھائے سو آج وہی ان کا آقا (بنا ہوا) ہے اہل ان کے لئے (آج) دردناک عذاب (مقرر) ہے ۱۸۸

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ

اور ہم نے اس کتاب کو تجھ پر اسی لئے اتارا ہے کہ جس (جس) بات کے متعلق انہوں نے (باہم) اختلاف

الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

رہنما (کر لیا) ہے اس کی اصل حقیقت (کو) ان پر روشن کرے۔ اور (نیز) جو (اس پر) ایمان لائیں انکی رہنمائی کے لئے اور ان پر رحمت

ہیں ان کا انجام کس طرح اچھا ہو سکتا ہے۔

وَأَن تَهْتَفُوا بِمَن يَدْعُ إِلَى الْفِتْنَةِ أَوْ إِلَى الْإِيمَانِ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُ ۚ
کہ جس طرح انہوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے ان
کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈال کر چھوڑ دے گا اور
وہ خبر دے گا۔

۱۸۹ حل لغات۔ الْوَيْلُ: کے لئے

الْحُبُّ وَالْعَدْوُ دوست اور محبت کرنا والا۔ النِّصْبُ: ہر دو کار
دیکھیں وہی امر واحد فهو وليہ۔ جس شخص کے تہذیب کی خاطر ہوا (ازب)

تفسیر تَا وَلِيَهُ کے متعلق دیکھو نوٹ ۱۸۹

سورۃ نمل۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے نبیوں کے زمانے
ہیں بھی شیطان نے انبیاء کے مخالفین کو یہ تسلی دیکر
گمراہ کئے رکھا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس پر کوئی گرفت
نہیں۔ یہی حال ان کا ہے یہ بھی اس قدر غلطیاں کر کے
مطمن بیٹھے ہیں اور جانتے نہیں کہ ایک دردناک عذاب
ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔

بیتن لہ ما یتد اوی بہ۔ طیب نے مرثیہ کو علاج کے
لئے دوا بتائی (ازب) پس تَصِفُ الْبَيْتَ الْكَذِبِ
کے لئے بتے ہوں گے۔ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔

الحسنی کے لئے دیکھو نوٹ ۱۸۹
لاحرم کے لئے دیکھو نوٹ ۱۸۹

مُفْرَطُونَ۔ افراط سے اسم مفعول مُفْرَطٌ آتا ہے
اور مُفْرَطُونَ اس کی جمع ہے۔ افراط الاشر کے معنی ہیں
تَبْسِیْہ کسی بات کو بھول گیا۔ تَرَکُہ و خَلْفَہ۔ اسکو بھیجے
چھوڑ دیا۔ افراط علیہ: حقلہ ما لا یطیق: اس پر اسکی
طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا۔ و ما افراط من القوم
احدا کے لئے ہے۔ اسی ما ترکہ میں نے لوگوں میں سے
کسی کو بھی نہ چھوڑا (ازب) پس اَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ کے لئے
ہوں گے۔ انہیں اس میں چھوڑ دیا جائے گا۔

تفسیر:۔ اس آیت میں پہلے مضمون کی طرف پھر
ایک اور رنگ میں رجوع کیا ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ تو کس طرح
یقین رکھتے ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہو گا جبکہ اللہ تعالیٰ کی
نیت وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جن کو یہ خود بھی ناپسند
کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف عیب منسوب کرنے

انہم مفرطون

الحسنی
لاحرم

الوئی

مفرطون

يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا

(نازل کرنے کے لئے ۵۶ اور اللہ تعالیٰ نے پکی آسمان سے دھندہ) پانی اتارا ہے اور اس کے ذریعہ ہے اس نے تمام

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد (ازمرزوں) زندہ کیا ہے۔ جو لوگ دھن بات کو سنتے (اور اسے قبول کرنے کیلئے تیار رہیں

لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ حِكْمًا

ان کیلئے میں یقیناً ایک دھن نشان (نمایا جاتا) ہے ۵۷ اور تمہارے لئے ہمارے پانیوں میں (بھی) نصیحت

۵۶ تفسیر: یعنی کلام الہی کے نزول کی ایک اور بھی ضرورت ہے کہ دنیا میں لوگوں میں اخلاقی اور مذہبی امور کے بارہ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف بغیر اس کے کس طرح دور ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک یقینی علم حاصل ہو جائے۔ پس اس علم کے دینے کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس کے سوا کون سی تسلیم دنیا کے اختلاف مٹا سکتی ہے۔ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تب تو وہ اپنے خیالات کو چھوڑ دیں۔ اس کے بغیر وہ کس طرح اپنے خیالات کو چھوڑ سکتی ہے۔ کیونکہ لہذا ہر شخص اپنے خیالات کو دوسروں کے خیالات پر ترجیح دیتا ہے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تم کو پہلے نبیوں کے بعد دوسرے نبی کے آنے پر اعتراض ہے۔ دوسرا نبی تو خود تمہارے اعمال کی وجہ سے آیا ہے تم نے سچائی کو چھوڑ کر اختلاف کیوں کیا۔ تم اختلاف نہ کرتے تو بے شک نبی کی ضرورت نہ ہوتی مگر تم نے مرض تو پیدا کر لی اب کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی اختلاف کو دور کرنے والے شخص کی آمد کی ضرورت نہیں۔

یہ ہے کہ یہ فرضی کلام ہے۔ حقیقتاً اختلاف کرنے والوں نے کتنا تھا اور نہ اس تعلیم کے آنے میں روک پیدا ہوئی تھی۔ مگر بغیر من محال ایسی صورت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكُكَ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ كَذَرْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ النَّعِيمِ مُلْكًا ذَرَّوْا سُبُلَ دُنْيَاكُمْ (اگر دنیا میں سب فرشتے ہی فرشتے ہوتے یعنی سب کے سب انسان نیک ہوتے تو ہم ان میں سے ہر ایک شخص پر اپنا کلام نازل کرتے یعنی اس صورت میں ایک نبی تو م کی طرف نہ بھیجا جاتا بلکہ سب ہی نبی ہو جاتے اور انکار اور کفر کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا۔ مگر نہ دنیا سب کی سب نیک بنی نہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلہ کو بند کیا۔

هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ میں مضمون کے دوسرے پہلو کو لیا کہ جو اختلاف کرتے ہیں ان کے لئے تیرا یہ کام ہے۔ کہ قرآن کریم کے آد سے ان کے اختلاف دور کرے اور جو مومن ہیں ان کے لئے ترقی و مارج اور رحمت کے حصول کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے۔

۵۷ تفسیر: اس جگہ پانی سے مراد کلام الہی ہے۔ کیونکہ پانی کے نزول کے ذکر کے بعد نہایت لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ فرمایا ہے۔ یعنی اس پانی کے نزول میں سننے والوں کے لئے نصیحت ہے نہادی پانی کے نزول

کلام الہی کے نزول کی ضرورت

مذکورہ بالا مضمون پر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ فرض کرو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کرتے رہتے اور اختلاف نہ کرتے تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کامل شریعت یا کامل تعلیم نہ آتی؟ اس کا جواب

ہوتے ہیں۔ نیکوں دوسرے ملکوں میں بیل بھی بوجھ اٹھا کر لے جانے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ رہ گئیں بکریاں اور بھیڑیں سو بعض ہڈاڑی ملکوں میں ان سے بھی اسباب اٹھانے کا کام لیا جاتا ہے خصوصاً جبکہ سفر اونچے پہاڑوں کا ہو تو ان جانوروں پر تھوڑا تھوڑا اسباب لا کر گھٹے پائے والے کرایہ کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے کانگریہ میں دیکھا ہے کہ کھول کے پہاڑ پر برسے آسنے والے گڈریے اپنے اسباب کثرت سے بھیڑوں پر لا کر لاتے ہیں۔ سینکڑوں بھیڑوں پر دس دس۔ بیس بیس سیر اسباب لدا تھا عجیب لطف دیتا ہے۔ پس اسباب انعام ہی اسباب اٹھانے کا کام دیتے ہیں۔ پس عبودۃ کا لفظ عبود سے نکلا ہے جس کے معنی سفر کے بھی ہوتے ہیں۔ اسے استعمال کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جانوروں سے سفر میں کام لیتے ہو وہ تم کو اور تمہارے اسباب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے ہیں مگر ان سے عزت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی اپنے ذہنوں کے سفر میں ان سے مدد نہیں لیتے اور ان کی حالت پر غور کر کے اس زبردستی مسئلہ میں جہالت کے ملک سے علم کے ملک کی طرف سفر نہیں کرتے۔ عبودۃ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری اسی کے مشابہ چیز کی طرف ذہن کا انتقال کیا جائے اور پہلی پر قیاس کر کے دوسری کو سمجھا جائے۔ پس جانوروں کے ذکر میں عبودۃ کا لفظ استعمال فرما کر ایک عجیب پر لطف مضمون پیدا کر دیا گیا ہے۔

وہ عبودۃ کیا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ خود ہی لکھے الفاظ میں بیان فرمادی ہے اور وہ یہ ہے کہ چار پائے گھاس پتے کھاتے ہیں جس سے گوشت بننا شروع ہو کر بریس سے ایک شخص بن جاتا ہے اور اس خون کا ایک قطرہ دودھ بن جاتا ہے جسے انسان مرے لے کر پیتا ہے اور وہ ایسا خالص ہوتا ہے کہ کوئی نفاست پسند انسان بھی اس کے پینے میں کراہت محسوس نہیں کرتا۔ حالانکہ دودھ پہلے خون تھا اور خون اس فضلہ سے بنتا ہے جو غذا سے جانور کے معدہ میں تیار ہوتا ہے اور وہ اس سے انتڑیوں میں جا کر بارہا عروق کے ذریعہ

سے دل کی طرف لے جایا جاتا ہے جہاں جاتے ہی وہ خون بن جاتا ہے اور خون تھنوں میں آکر دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
اس آیت میں اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہی گھاس اور پتے جن کو انسان استعمال نہیں کر سکتا جانور کے پیٹ میں جا کر گوشت بن جاتا ہے اور اس سے خون بنتا ہے اور اس سے دودھ۔ اور وہ دودھ خالص جو تھپے کوئی گندگی اس میں نہیں ہوتی اور پینے میں مزہ دار ہوتا ہے۔ اس گھاس کو انسان اس جانور سے ماہر دودھ کی شکی میں تبدیل نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لے کر جانور کے ذریعہ سے دودھ بنا دیتا ہے اس سے انسانوں کو نصیب حاصل کرنی چاہیے کہ وہی فطری تعلیم جس پر ہلکا کر انسان یقین کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا اور ہزاروں گندہ نفس اس میں پائے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی روحانی مشین میں سے گذر کر رہے تو مصطفیٰ دودھ کی طرح ہو جاتی ہے جس سے کسی قسم کا نقصان روحانی صحت کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ ہر طرح فائدہ پہنچتا ہے۔ پس جانوروں کے اندر جو دودھ بنتا ہے اس سے یہ لوگ کیوں عزت حاصل نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے کہ انسان کی یہی غذا فطرت کے میلان تب ہی بن سکتے ہیں جبکہ اللہ ان کو روحانی دودھ کی شکل میں بدل دے۔ اور یہ کام انسان خود نہیں کر سکتا۔ جو گھاس کو دودھ میں تبدیل نہیں کر سکتا وہ فطرت کے ان گھڑے جذبات کو اعلیٰ تعلیم میں کب تبدیل کر سکتا ہے؟
اس آیت میں ایک عقلی اشکال بھی ہے اور وہ یہ کہ بطور

میں مفرد کی تفسیر ہے اور اقبل اس کے انعام جمع کا لفظ ہے۔ مفسر نے اس کے دو جواب دئے ہیں۔ ایک یہ کہ مفرد کی تفسیر معنی پھرانی گئی ہے اور مراد یہ ہے کہ جس چیز کا ہم نے ذکر کیا ہے یہی انعام۔ اس کے پیٹ میں مذکورہ طریق سے دودھ بنتا ہے گویا تفسیر انعام کی طرف نہیں بلکہ مادہ ذکر یا مادہ کرناہ کی طرف ہے اور مادی طرف خواہ وہ جمع کے لئے ہو مفرد کی تفسیر پھرانی جائز ہے۔

دوسری تاویل مفسرین یہ کرتے ہیں کہ کسی جمع کا لفظ بول کر اس کی طرف مفرد جمع اس اشارہ کے لئے لاتے ہیں کہ

۱۔
مضمون کا پورے
افضلہ کے
لئے کام میں
استعمال ہونا

۲۔
مضمون کا پورے
افضلہ کے
لئے کام میں
استعمال ہونا

۳۔
عبودۃ سے

۴۔
اس آیت میں
ایک عقلی اشکال

۵۔
مضمون کا پورے
افضلہ کے
لئے کام میں
استعمال ہونا

ثَمَرَاتِ التَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

کھجوروں کے پھلوں اور انگوروں سے (بھی کم) جن سے تم شراب (بھی) بناتے ہو

میں جاتا ہے اور دربیانی عقدہ دودھ بن جاتا ہے اور اوپر کا عقدہ خون بن جاتا ہے۔ حالانکہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ فرث اور خون میں سے جوتے ہوئے دودھ کا مادہ آتا ہے یعنی پہلے فرث کی حالت ہوتی ہے پھر خون کی پھر دودھ کی۔ اور ان پہلی دو چیزوں میں سے کسی کو بھی انسان خوشی سے کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ نہ کہ برکھانے پر راضی ہو سکتا ہے اور نہ خون پینے پر خوشی سے تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہی خون دودھ بن جاتا ہے تو اسے خوب مزے لے کر پیتا ہے اور اس میں فرث کی گندگی اور خون کے زہروں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔

اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تنخوری سی مقدار میں بھی دودھ نہیں بنا سکتا۔ ممکن ہے کسی وقت لوگ کچھ دودھ بھی بنالیں۔ لیکن اس طرح ساری دنیا کو غذا نہیں پہنچا سکتے۔ یوں تو لوگ گیسوں سے پانی بھی بنا لیتے ہیں۔ لیکن وہ چند نظر سے پانی کے بادلوں کا کام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر کسی وقت کوئی شخص گھاس پات سے دودھ بھی بنائے تو تعجب نہیں۔ مگر دنیا کو غذا دینے کا کام پھر بھی جانوروں کے سپرد ہی رہے گا جس طرح پانی حیا کرنے کا کام بادلوں کے سپرد ہے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان غذا کو گندہ تو کر سکتا ہے لیکن اسے دودھ نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح انسان انبیاء کی تعلیم کو لے کر شراب تو کر دیتے ہیں لیکن انسان دماغوں میں پانی جانے والی غیر مصطفیٰ فطرتی صداقتوں کو مصطفیٰ اور انبیاء و اوصیاء کی تعلیم نہیں بنا سکتے۔

اس کے ہر فرد یا اس کی ہر قسم کے ساتھ یہ معاملہ گذرتا ہے۔ یہ دونوں تاویلات درست ہیں اور عربی قواعد کے مطابق ہیں۔

یہ آیت اس امر پر بھی شاہد ہے کہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا دنیا کا خالق بھی ہے۔ کیونکہ اس میں دودھ کے پیدا ہونے کا وہ طریق بتا دیا گیا ہے جو اس وقت دنیا کا معلوم نہ تھا اور بعد میں دریافت ہوا ہے۔ اور وہ یہ کہ غذا معدہ میں سے انشراح میں ملتی ہے اور اس سے فرث تیار ہوتا ہے اس فرث سے ایک مادہ خون بن جاتا ہے اور اس خون سے دودھ بنتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو نزول قرآن کے بعد کی تحقیق کو ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ بعد کے مفسرین نے ابتدائی مفسرین کی غلطی کو پیش کر کے ظاہر کیا ہے کہ وہ حقیقت فرث سے خون اور

خون سے بس بنتا ہے۔ مگر جو تشریح انہوں نے بیان کی ہے وہ بگ پوری تشریح سائنس کے مطابق نہیں لیکن قرآن کریم کے الفاظ سائنس کی موجودہ تحقیق کے بالکل مطابق ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ غذا معدہ سے انشراح میں ملتی ہے وہاں سے اس کا منہم لطیف عقدہ بعض عروق کے ذریعہ سے ایک حصہ عید عادل تک جاتا ہے اور وریدوں میں گر کر فوراً خون بن جاتا ہے اور ایک اور لطیف عقدہ معدہ سے براہ راست جگر میں جا کر وہاں سے

وریدوں کے ذریعہ دل میں گر کر خون بن جاتا ہے۔ پھر یہ خون جب تھنوں کے قریب جاتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کئے ہیں کہ وہ خون وہاں جا کر دودھ بن جاتا ہے۔

اس حقیقت سے میرے زمانے کے لوگ ایسے نا آشنا تھے کہ مفسرین نے اس آیت کے معنی کرنے میں سخت مشکلات محسوس کی ہیں اور رائج اوقات خیالات کے مطابق یہ سمجھا ہے کہ شاید فرث اور خون کے بننے کے درمیان کوئی تغیر ایسا ہوتا ہے جس سے دودھ بنتا ہے۔ چنانچہ صاحب کثافت لکھتے ہیں کہ جب غذا با نور کے معدہ میں جاتی ہے تو اس کا پچلا حصہ گوبر

بننے والا ہے
روغن کی رو سے
کے بننے کے وقت
سے اور بہت

غندہ ۱۹۳ رَحْمَةً
وَرَزَقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور اچھا رزق (دہی) جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے اس میں حدیثاً ایک بڑا نشان بنا دیا ہے

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ

اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف (بھی) وحی کی (ہوئی) ہے کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں

الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝

اور جو (رہائیاں) انگوروں وغیرہ کے لئے) ٹیک بنا رہے ہیں۔ ان میں (اچھے) گھر بنا

۵۷۹

۵۷۸ حل لغات۔ النَّحْلُ: نخل کی جمع ہے اور یہ نمونہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن نخل کا لفظ نمونہ مذکور دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی میں کھجور کے درخت (اقرب) الاعناب: عنب کی جمع ہے اور عنب کے بیج ہیں شمر لکرم و موطائی۔ فاذا بیس فعدا الیہ یعنی عنب تازہ انگوروں کو کٹتے ہیں جب وہ خشک ہو جائیں تو وہ زریب (سٹم) کہلاتے ہیں (اقرب) سکرا: الخمر: شراب۔ نَبِیْذٌ یَّتَخَذُ مِنَ التَّمْرِ وَالْمَكْشُوْثِ کھجوروں کا رس۔ کل ما یسکر۔ ہر شے اور چیز الخلل: سرکہ۔ الطعام: کھانا (اقرب) تفسیر:- اس آیت میں بعض مفسرین نے سکرا کے معنی شراب کے لئے ہیں۔ پھر ان کو یہ شکل پڑی ہے کہ اس آیت میں سکرا کو تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ذکر فرمایا ہے حالانکہ شراب ناجائز ہے۔ اس پر انہوں نے یہ تاویل کی ہے کہ یہ آیت اس وقت کی نازل شدہ ہے جبکہ شراب جائز تھی۔ اور یہ جواب دے کر انہوں نے اس آیت کو مفسوخ قرار دے دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس شکل کو ملاحظہ کرتے ہوئے سکرا سے کھانا مراد لیا ہے۔ ان معنوں پر دوسرے علماء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ شے ہوں تو آیت میں بخرا واقع ہو جائے گا۔ کیونکہ آگے و سر ذقاً حَسَنًا بھی بیان فرمایا ہے

اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ سکرا کے لفظ میں طاقت انھیں ملاحظہ کر لی ہے اور رزق میں غذا ایت ملاحظہ کر لی ہے۔ یہ سب مشکل ان کو اس لئے پڑی ہے کہ انہوں نے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ اس جگہ سے نکالنا چاہا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اس الاعناب

بلکہ بات ہی یہ بتانا چاہتا ہے کہ بسا اوقات ہماری بیداری و طبیعت پر بیہوشی کی حالت ہوتی ہے کہ وہ گندہ کر دیتے ہو۔ وہی چیز جو تازہ ہونے کی حالت میں پاک ہوتی ہے جب تم اس میں تغیر کرتے ہو تو کیسی گندی ہو جاتی ہے۔

رَأَىٰ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا کہ عقلمند سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس چیز کو جس غرض سے بناتا ہے اس میں تغیر کرنا اس کی اصلاح کا موجب نہیں ہوتا بلکہ خراب کرنے کا موجب ہوتا ہے پس نہ تو انسان خود روحانی تعلیم بنا سکتا ہے نہ اسے یہ اختیار ہے کہ خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم میں کسی قسم کا فعل دے اور اسے اس مقصد سے پھر اسے جس کے لئے نازل ہوئی ہے ورنہ ضرور خرابی پیدا ہو جائے گی۔

۵۷۹ تفسیر:- وحی الہی کی ضرورت کے متعلق یہ تیسری مثال بیان فرمائی ہے اور اس میں پہلی دو مثالوں سے بھی زیادہ وضاحت ہے۔

یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے غنخ یعنی شہد کی مکھی کی طرف بھی اس کے طرف کے مطابق ایک وحی کی ہے اور وہ وحی

اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ سکرا کے لفظ میں طاقت انھیں ملاحظہ کر لی ہے اور رزق میں غذا ایت ملاحظہ کر لی ہے۔ یہ سب مشکل ان کو اس لئے پڑی ہے کہ انہوں نے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ اس جگہ سے نکالنا چاہا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اس الاعناب بلکہ بات ہی یہ بتانا چاہتا ہے کہ بسا اوقات ہماری بیداری و طبیعت پر بیہوشی کی حالت ہوتی ہے کہ وہ گندہ کر دیتے ہو۔ وہی چیز جو تازہ ہونے کی حالت میں پاک ہوتی ہے جب تم اس میں تغیر کرتے ہو تو کیسی گندی ہو جاتی ہے۔

رَأَىٰ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا کہ عقلمند سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس چیز کو جس غرض سے بناتا ہے اس میں تغیر کرنا اس کی اصلاح کا موجب نہیں ہوتا بلکہ خراب کرنے کا موجب ہوتا ہے پس نہ تو انسان خود روحانی تعلیم بنا سکتا ہے نہ اسے یہ اختیار ہے کہ خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم میں کسی قسم کا فعل دے اور اسے اس مقصد سے پھر اسے جس کے لئے نازل ہوئی ہے ورنہ ضرور خرابی پیدا ہو جائے گی۔

یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے غنخ یعنی شہد کی مکھی کی طرف بھی اس کے طرف کے مطابق ایک وحی کی ہے اور وہ وحی

۵۷۸ حل لغات۔ النَّحْلُ: نخل کی جمع ہے اور یہ نمونہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن نخل کا لفظ نمونہ مذکور دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی میں کھجور کے درخت (اقرب) الاعناب: عنب کی جمع ہے اور عنب کے بیج ہیں شمر لکرم و موطائی۔ فاذا بیس فعدا الیہ یعنی عنب تازہ انگوروں کو کٹتے ہیں جب وہ خشک ہو جائیں تو وہ زریب (سٹم) کہلاتے ہیں (اقرب) سکرا: الخمر: شراب۔ نَبِیْذٌ یَّتَخَذُ مِنَ التَّمْرِ وَالْمَكْشُوْثِ کھجوروں کا رس۔ کل ما یسکر۔ ہر شے اور چیز الخلل: سرکہ۔ الطعام: کھانا (اقرب) تفسیر:- اس آیت میں بعض مفسرین نے سکرا کے معنی شراب کے لئے ہیں۔ پھر ان کو یہ شکل پڑی ہے کہ اس آیت میں سکرا کو تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ذکر فرمایا ہے حالانکہ شراب ناجائز ہے۔ اس پر انہوں نے یہ تاویل کی ہے کہ یہ آیت اس وقت کی نازل شدہ ہے جبکہ شراب جائز تھی۔ اور یہ جواب دے کر انہوں نے اس آیت کو مفسوخ قرار دے دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس شکل کو ملاحظہ کرتے ہوئے سکرا سے کھانا مراد لیا ہے۔ ان معنوں پر دوسرے علماء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ شے ہوں تو آیت میں بخرا واقع ہو جائے گا۔ کیونکہ آگے و سر ذقاً حَسَنًا بھی بیان فرمایا ہے

۵۷۹ تفسیر:- وحی الہی کی ضرورت کے متعلق یہ تیسری مثال بیان فرمائی ہے اور اس میں پہلی دو مثالوں سے بھی زیادہ وضاحت ہے۔

یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے غنخ یعنی شہد کی مکھی کی طرف بھی اس کے طرف کے مطابق ایک وحی کی ہے اور وہ وحی

ہے کہ پہاڑوں پر یا درختوں پر یا عرشوں پر مگر بنا۔ یہ وحی
استعداد یا طبع ہے جو شہد کی مکھی میں پیدا کی گئی ہے اور اس
آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات کا کارخانہ وحی
الہی پر چل رہا ہے۔ کسی پر وحی منفی نازل ہوتی ہے، کسی پر وحی
مگر ہر حال سب کا کارخانہ وحی پر چل رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی
ہوئی طاقتوں اور میلانوں پر چل کر ہی ہر چیز اپنے فرض ادا
کرتی ہے۔ اگر اس طرح کو چھوڑ دے تو کسی اپنا فرض چھیڑ
ادانہ کر سکے۔

تو کائنات
کا کارخانہ وحی
الہی پر چل رہا
ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی وحی بہت وسیع
ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہیں
آسکتی حالانکہ اس آیت سے جانور تک کو بھی وحی ثابت ہوتی
ہے۔ اس وحی سے کھد کھد مگرمس کی یعنی طبعی میلانوں
کی طرف اشارہ ہے۔ اس قسم کی وحی عموماً طبی طور پر انسان کو بھی
ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یکدم مس کو کوئی خیال آتا ہے جو اس
کے لئے بہت مفید ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام موجد یہی کہتے ہیں کہ
اکثر ایجادوں کا خیال ان کے دلی میں یکدم پیدا ہوا یا ایجاد کا
خیال تو علمی تحقیق کے سلسلہ میں پیدا ہوا لیکن کئی درمیانی
مشکلات کا حل ایک فوری ذہنی لہر کے پیدا ہونے ہی حاصل ہوا۔
ایڈیسن جو سب سے بڑا موجد ہے۔ اس نے اپنے
مستقل صدق لکھا ہے کہ میں نے ایک ہزار ایجاد کی ہے ان
میں سے سب بڑی ایجادیں ایک فوری خیال کی بنیاد پر
ہوئی ہیں۔ درحقیقت یہی وہ کیفیت ہے جسے صوفی لوگ الہام
کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

خدا کی وحی
بہت وسیع
ہے۔

شہد کی مکھی
کا نظام ارادہ
میں کے ذکر
کی وجہ

جانوروں کی تحقیقات میں سے شہد کی مکھی اور
چیونٹی کی تحقیقات بہت وسیع ہوئی ہے۔ اس تحقیقات
نے یہ ثابت کیا ہے کہ چیونٹیوں میں بہت بڑا بھاری نظام
ہوتا ہے۔ یہ انہوں سے بات کرتی ہے۔ انسان کی طرح وحی
لاش کی حفاظت کرتی ہے۔ غلے کا ڈھیر رکھتی ہے۔ سردی
اور گرمی کے مکانات علیحدہ علیحدہ رکھتی ہے۔ چوبائے نباتی
ہے۔ ایک قسم کا کیرا ہے جس میں سے ایک مادہ نکلتا ہے جو

چیونٹی کے لئے دودھ کا کام دیتا ہے ان کیڑوں کو یہ جمع کر
کے اپنے گھروں میں رکھتی ہیں اور ان کی غذا کا خیال رکھتی
ہیں اور جب غلہ میں کمی ہو تو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ
ان کیڑوں کو پیسلے غذا دیتی ہیں۔ پھر بچ رہے تو خود کھاتی ہیں۔
ان میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ صلح بھی ہوتی ہے۔ غرض ایک
وسیع نظام ان میں پایا جاتا ہے یہ سب ایک قسم کی فنی کے نتیجہ
میں ہے۔

اسی طرح نخل کا بھی بڑا عظیم الشان نظام ہے بعض
ماہروں کا خیال ہے کہ انسانوں کے نظام سے ان کا نظام بہتر
ہوتا ہے۔ ان کا احساس بعض باتوں میں انسان سے زیادہ
ہوتا ہے۔ ان کے ہر چہرے میں ایک ملکہ ہوتی ہے۔ سب کھیاں
اس کی پیروی کرتی ہیں۔ ان کی نسلیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں
انسانوں کی طرح سب مل کر نہیں رہتیں۔ جب نئی ملکہ پیدا ہوتی
ہے تو پرانی کھیاں اس کو مارنا چاہتی ہیں تو ساری نئی جوان
کھیاں اس کا پیرو ہوتی ہیں اور مل کر اس کی حفاظت کرتی ہیں
وہ ملکہ بڑی ہو کر اپنے ساتھیوں سمیت علیحدہ چھتہ بناتی ہے۔
پھر ملکہ لڑائی کر کے یا تو پہلی بڑی کھیوں کو پیسلے چھتہ سے نکال
دیتی ہے یا شکست کھا کر دوسری ملکہ پر چلی جاتی ہے۔ ان کے
نظام کی بھرپور تفصیلات ہیں جو حیرت انگیز ہیں۔ خدا تعالیٰ
نے نخل کے ذکر کو اس لئے چنا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ ایک بالائے
ہے جس نے اسے یہ علم دیا ہے اور اس کو اس نظام دیا ہے
جو خود اس کا سوچا ہوا نہیں ہے۔ نیز اس مثال کو اس لئے
چنا ہے کہ شہد کی مکھی کا نظام معمولی غور سے نظر آ جاتا ہے۔
اور اس لئے بھی کہ اس کے ایک ہی غذا پیدا ہوتی ہے جسے انسان
نے بہترین سمجھا ہے۔ اس نظام کا اس میں پایا جانا یہ بتاتا
ہے کہ اس میں عقل ہے۔ مگر اس کا ایک ہی حالت میں رہنا
اور ترقی نہ کر سکتا یہ بتاتا ہے کہ وہ نظام اس کو کسی اور بہتر
نے دیا ہے اور باہر سے آیا ہے اس نے خود وہ نظام تیار
نہیں کیا۔

اس آیت میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ نخل

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ

پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے (تھوڑا تھوڑا لیکھا کھا اور اپنے رب کے راستے جو تیرے لئے آسان رکھے گئے)

ذُلَّالًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ

ہیں۔ چل۔ ان (کمپیوں کے پیٹوں سے) (تمنا ہے) پینے کی ایک (لطیف) چیز نکلتی ہے جو مختلف

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

رنگوں کی ہوتی ہے (اور) اس میں لوگوں کیلئے شفا (درکی غایت رکھی گئی ہے جو لوگ سوچ وادار فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لئے

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ

اس میں یقیناً کئی نشان (پائے جاتے ہیں) اور اللہ (تعالیٰ) نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہاری روحیں لوٹ کر لے کر

یعنی شہد کی مکھیوں بھی مختلف قسم کی ہیں۔ بعض پہاڑوں میں چھتے بناتی ہیں، بعض میدان کے درختوں پر اور بعض گھروں یا ان عرشوں پر جو انگوڑ وغیرہ کے لئے تیار کئے جاتے ہیں۔ اس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسانوں میں سے نور و وحی بھی ایک سے نہیں ہوتے۔ بعض کا مقام پہاڑ پر ہوتا ہے بعض کا درخت پر اور بعض کا چھتوں اور عرشوں پر۔ یعنی بعض بہت اونچے مقام کے ہوتے ہیں بعض ان سے ادنیٰ اور بعض ان سے ادنیٰ۔ اس میں گویا امتیازوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو آیت بَلَاكَ الرُّسُلُ فَصَلْنَا بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ (بقبرہ ۲۳) میں بیان کیا گیا ہے۔

نکاح حل لغات۔ اُسْلُبُکَی: سِلَک سے امرنوش فحاطب واحد کا صیغہ ہے۔ اور سَلَّکَ الْمَكَانَ سِلَکًا کے معنی ہیں۔ دخل فیہ۔ وکذا الذلک الطریق دخل۔ ساری فیہ متبعاً یا یا کسی جگہ میں داخل ہوا۔ یا کسی راستہ پر چلا۔ اس سے اسم نامحل سالک آتا ہے (اقرب) مزید تشریح کیلئے دیکھو حجر ۱۱۵ ذُلَّالًا: ذلول کی جمع ہے۔ اور ذلول ذَلَّ (ذیل ذُلَّوْذُلًا) سے صیغہ صفت ہے اور ذَلَّ (البعیر کے

تفسیر: اس میں مکھی کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ مکھی کو ہم یہ وحی بھی کرتے ہیں کہ مختلف پھلوں اسکی پھولوں سے غذا لے اور پھر اس کو ان ذرائع سے کام لیکر جو ہم نے تیرے اندر پیدا کئے ہیں اور احکام الہی کے مطابق چل کر شہد تیار کر۔ پھر فرماتا ہے کہ ہر شہد مکتا ہے تو وہ مختلف رنگوں اور مختلف قسموں کا ہوتا ہے۔ مگر سب قسموں کے اور سب رنگوں کے شہدوں میں یہ خاصیت مشترک ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لئے شفا کا موجب ہوتے ذُلَّالًا ہیں۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ

اور تم میں سے بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمر کی بدتر حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ علم (میرا ہونے) کے

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

بعد میں علم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جاننے والا اور ہر بات پر پورا پورا قادر ہے لہٰذا

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں (بھی تو) تم میں سے بعض کو بعض سے بڑھا دیا (بڑھا) ہے۔

کوشش و نبوی امور میں یہ منزلہ دعا کے ہے اور اس کے
نتیجہ میں انسان کے ذہن میں تبدیلی آتی ہے وہ بھی جی ہے۔
غرض کبھی کی مثال سے یہ بتایا ہے کہ کلام الہی کے تفسیر
کا مہاب زندگی نامن ہے جتنی کہ ماور بھی وحی کے محتاج ہیں
اور ان پر ایک قسم کی وحی نازل ہوتی ہے جس کی نمایاں مثال
شہد کی کمی میں پائی جاتی ہے۔ پس جبکہ موجودات کے ہر
طبقہ کے لئے خدا نے وحی نازل کی ہے عاقلان کی زندگی
محدود اور عقل مختصر ہے۔ تو انسان جس کی زندگی کا اٹھائے
جہاں پر بھی پڑتا ہی اس کا نظام بند ہو جی کے سطح چل سکتا ہے۔
قرآن کریم کے متعلق متعدد دیکھو وہی الفاظ آئے ہیں
جو شہد کے بارہ میں اس آیت میں آئے ہیں اور ان کو یہ بتایا
ہے کہ یہ کلام اپنے اندر وہی خاصیت رکھتا ہے جو وحی کے
نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے یعنی شفا کی تاثیر۔ چنانچہ سورۃ
بنی اسرائیل رکوع ۹ میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ یونس رکوع ۶
میں فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَنكِمُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ پھر خم سورۃ رکوع ۵ میں
فرماتا ہے قَدْ هُوَ بَلَدٌ نَّبِيٍّ آمَنَّا هُدًى وَ شِفَاءٌ

اس میں انسانی وحی کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ وحی
بھی مختلف وقتوں اور مختلف رگوں میں نازل ہوتی رہی ہے
ایک نبی کی تعلیم دوسرے نبی کی تعلیم سے بعض باتوں میں مختلف
ہوتی تھی لیکن باوجود اس کے ہر نبی کی وحی اس قوم کے لئے
جس کے لئے وہ نازل ہوئی تھی شفا کا موجب ہوتی تھی۔
فَأَمَّا لِكُلِّ مَسْئَلٍ فَسُوْلٌ لِّئَلَّا سَاسَ اس طرف
اشارہ کیا ہے کہ ہر انسان صاحب وحی ہو سکتا ہے۔
لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق
ہوئے طریق پر فراہم کرداری سے چلے اور جہاں تک فطرت کا
تعلق ہے اُسے خراب نہ ہونے دے۔ جب وہ اپنی فطرت کو
پاک رکھے اور اس وحی پر عمل کرے جو وحی غنی کے رنگ میں
ہر انسان بلکہ ہر مخلوق پر نازل ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ
اس پر وہ وحی نازل کرتا ہے جو شہد کی مانند ہوتی ہے۔
یعنی خالص ہوتی ہے۔ اور اس میں بنی نوع انسان کیلئے
شفا کی خاصیت ہوتی ہے یعنی انسانی کمزوریوں کو دور کر کے
انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بغیر وحی الہی کے دنیا
میں کوئی کام نہیں چلتا۔ جو انسان کہتا ہے کہ میں خود ہدایت
کا کام کروں گا وہ غلطی پر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
اس مضمون پر خاص زور دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانی

من فی فراہی
دیکھیں مگر
کے بزرگ
کے بزرگ
کے بزرگ

تاسکی سہل
رہت کے
شان کے
دی پر کئے
عزت اشارہ

کے بزرگ
کے بزرگ
کے بزرگ
کے بزرگ

ارڈل

لکھلغات - اَرْوَلُ الْعُمْرِ : اَرْوَلُ کے
معنی ہیں۔ اَلدَّوْنُ فی منظرہ و حالانہ۔ اپنے حالات
اور منظر میں حقیر الخ۔ یعنی میں کل شئی ہر چیز کا ذی حصہ۔

فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا

پہرچن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا مقبوضہ رزق (کسی صورت میں بھی تو) ان کی طرف جن پر

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ

ان کے ماہرینہ امانہ کا بعض ہیں لوٹانے والے نہیں تا وہ اس میں برابر کے حصہ دار ہو جائیں۔ پھر کیا وہ اس حقیقت کے ماننے کے

اور بدلہ الموت اس کی رہنمائی کا فرض ادا کر سکتا ہے اسی کے قبضہ میں انسانی عقل ہے۔ پس وہ جن لوگوں کو اس وحی کے کام پر مقرر کرتا ہے ان کی عقلوں کی سمت کا بھی ضامن ہوتا ہے۔

ارذل العمر: آخرہ فی حال العکبر والعجز بڑھاپے اور کمزوری میں عمر کا آخری حصہ۔ عمر کی بدترین حالت دقت پر پس و پیش مَن یُرَدُّ اِلٰی اَزْدِلِّی الْمَمُوت کے معنی ہوئے کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو عمر کی بدترین حالت کی طرف لوٹنا دے جاتے ہیں۔

سو چنے والوں کے لئے یہ ایک بہت بڑا نشان ہے کہ آج تک کوئی نئی دنیا میں نہیں آندا جو ارذل العمر تک پہنچا ہو۔ کوئی بھی ارذل عمر تک نہیں پہنچتا۔
وہ جس کی نسبت یہ کہا جاسکے کہ فلاں وقت دماغی کمزوری کی وجہ سے اس کی باتوں کا اعتبار نہیں رہا تھا کیسے لکڑیوں بیویوں میں سے جن کو دنیا جانتی ہے ایک بھی ایسی مثال کا نہ ملنا اس امر کا ثبوت نہیں کہ اوج کو بھیجئے والا عقل انسانی کا مالک ہے۔ اس لئے اُس نے جن کو اپنے بندوں کی تعلیم پر مقرر کیا ان کی عقل کی بھی خود ہی حفاظت کی۔

تفسیر: پچھلے رکوع میں تو اس بات کا ذکر تھا کہ تمہارے معبود کلام الہی نہیں بنا سکتے۔ اس کو کلام میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ تم خود بھی کلام نہیں بنا سکتے۔ اب اسی سلسلہ میں ایک عام بات بیان فرمائی کہ کامل کلام تو وہ بنا سکتا ہے جس کے قبضہ میں پیدائش اور موت کا اختیار ہو۔ چرائی عقل پر بھی اُسے قبضہ حاصل ہو پس انسان کلام تیار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ نہ اس کے قبضہ میں پیدائش ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے مطابق خاصیتیں دوسرے انسانوں میں رکھ دے نہ اس کے قبضہ میں موت ہے کہ وہ بعد الموت زندگی کے سامان پیدا کر سکے۔ نہ اس کے قبضہ میں عقل ہے کہ وہ ایسے وجود بنی نوع انسان کی تعلیم کے لئے مقرر کر سکے جن کی عقل پیشہ سلامت رہے۔ کئی حکمتیں بہترین دماغ کے انسان چن کر پروردگار مقرر کرتی ہیں لیکن وہ بولہ سے ہو کر انہی سیدھی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ فرق کون کرے کہ کس وقت سے ان کے دماغ میں فتور شروع ہوا ہے کہ اس وقت کی باتوں کو ردی قرار دے۔ پس کئی شاگرد ایسے ضعیف دماغ کی باتوں کو تصحیح سمجھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پس کلام ہدایت خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آسکتا ہے۔ کیونکہ وہی انسان کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے۔ وہی وفات دینے والا ہے۔

قومی زندگی کو لیا جائے تو اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ قوموں پر بھی بڑھاپا آتا ہے اور وہ علم کو بھلا بیٹھتی ہیں۔ اس وقت ایک نئی نسل کی ضرورت ہوتی ہے جن کو خدا تعالیٰ پھر نئے سرے سے اپنی وحی کے ذریعے سے تعلیم دے۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کَمّٰی یُؤْتِیْہِمْ کَرَامَۃً
طرف اشارہ کیا۔ کہ جس کا علم قائم رہتا ہے اور جو حقیقت سے کام کر سکتا ہے اب اس نام نازل کرنا اسی کا کام ہے۔

من برد الی
ارذل العمر
کا مطلب

اللّٰهُ يَجْعَدُ وَنَ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

بالوجود اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں ۱۳۲ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے خود تم ہی سے

ملکت ایمان

۱۳۲ ص لغات - علیٰ ممالککثرتا فاعلم

ہو ملکتہ یمینی کے معنی ہیں۔ املکتہ و اقدر

علیہ۔ کریں اس کا مالک ہوں اور اس پر پورا قابو رکھتا ہوں

(اقریب) ہیں علیٰ ممالککثرتا یعنی انہم کے معنی ہوں گے

تمہیں پران کے داہنے ہاتھ کا بعض ہیں۔

نعمۃ

نعمۃ کے لئے دیکھو سورۃ ہذا ۱۳۵

یجحدون

یَجْهَدُونَ : جَحَدَ سے مضارع جمع مذکر غائب

کا صیغہ ہے۔ اور جحد حَقُّ اور بحقیقہ کے معنی ہیں۔

انکھہ مع علمہ پو۔ اس نے جان بوجھ کر کسی کے حق

کا انکار کر دیا۔ کفر یہ : اس کا انکار کیا۔ کذبہ : اس

کو جھٹلایا (اقریب) ہیں یَجْهَدُونَ کے معنی ہوں گے۔ کہ

اللہ کی نعمتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔

اس آیت میں

تفسیر :- اس آیت میں الہام کی ایک اور بڑی

الہام الہی کے

دلیل دی ہے اور وہ یہ کہ الہام الہی صرف عقائد کی اصلاح

ہی نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے علاوہ اس کے ذریعہ سے دنیاوی

حکومتوں کے قوانین کی بھی اصلاح کی جاتی ہے۔ چنانچہ

فرماتا ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کا بعض افراد یا بعض

قوموں پر فضل نازل ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں سے آگے نکل

جاتے ہیں۔ یہاں تک تو عام قانون ہے اور اگر ایسے لوگ

انصاف سے کام لیں اور کسی کی حق تلفی نہ کریں تو قابلِ امتنان

ہات نہیں۔ لیکن ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے اختیار

میں دنیا آتی ہے وہ کسی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ جو ان

کے غلام یا بمنزلہ غلام ہوں ان اختیارات کو تقسیم کرنے

کے لئے تیار نہیں ہوتے جو انہیں حاصل ہو چکے ہوں۔ ان

کے قبضہ سے دنیا کو نکال کر عزت اور رتبہ کو لیاقت اور

قابلیت اور نبی نوع انسان کی مساوات کی بنیاد پر رکھنے

کا صرف اور صرف ایک علاج ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تم

نبی ارسال فرما کر پھر نبی نوع انسان کو ان کے حقوق واپس

دلائے۔

جو لوگ ملکوں اور حکومتوں کی باگ پر قابض ہو

جاتے ہیں۔ ان کا بڑا بے ادبی ہوتا ہے کہ دنیا کا انتظام

فائق آدمیوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ اور وہ بعض خاندانوں

اور گھرانوں کو لیاقت کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں اور

بادشاہتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ بعض خاندان حکومت کرنے

کے اہل قرار دے دئے جاتے ہیں اور عوام الناس سے نہ کوئی

رائے لیتا ہے نہ ان کا انتظام میں کوئی دخل ہوتا ہے۔ اس

کے علاوہ کچھ حقوق انسانوں کے مذہبی لیڈر، پیر اور کاہن جیسی

لیتے ہیں۔ دین کو پندتوں، مولویوں اور پادریوں کی جائداد قرار

دے لیا جاتا ہے۔ نہ عوام کو دین سے واقف رکھا جاتا ہے

نہ انہیں اس کے متعلق دلچسپی لینے کا موقع دیا جاتا ہے۔ بس

یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ ان کا کام صرف مذہبی پیشواؤں

کے بتائے ہوئے مسائل کو ماننا ہے۔ مذہبی کتابوں پر خود

غور کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ان کا کام نہیں۔

غرض جب قوم نبوت کے زمانہ سے دور ہو جاتی ہے

اس کے حقوق بعض خاندانوں کے قبضہ میں بطور توہمت چلے

جاتے ہیں اور عام لوگ دین اور دنیا کے معاملہ میں بھی مشورہ

دینے یا رائے دینے کے قابل نہیں سمجھے جاتے اور اس فرقہ

امستیا کو ایک فرضی قابلیت کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک

بادشاہ کا احمق بیٹا دنیا کا سب سے بڑا سمجھا رہا جاتا ہے

وہ نادان خود یا مسامحہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کے مسئلے پنا

کوئی احمقانہ اعلان کرتا ہے تو اس میں اس قسم کے نامعقول

الفاظ استعمال کرتا ہے کہ مابعد دولت نے لوگوں کے فائدہ کے

لئے فلاں اعلیٰ تجویز سوچی ہے جس کا اخبار اس اعلان کے

ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔ اور کبھی وہ اس قسم کا اعلان کرتا ہے

أَشْرَٰءَاجَاوَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَشْرَٰءِكُمْ بَنِينَ

بیویاں بناتی ہیں اور (نیز) اس نے تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے

وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، أَفَبِالْبَاطِلِ

اور پوتے پیدا کئے ہیں اور اُس نے تمہیں تانہ قسم کی پاکیزہ چیزوں کے رزق بخشا ہے کیا پھر دوسرے ایک ہلاک ہونیوالی چیز پر۔

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

۱۷) وہ ایمان رکھیں گے اور اللہ (تعالیٰ) کے انعام کا وہ انکار کر دیں گے ۱۷۳ اور

اگر امر اور قانون بنائیں گے تو وہ افراد کے حقوق کا خاص خیال رکھیں گے اور غرباء کے حقوق کو نظر انداز کر دیں گے۔ علیٰ ہذا النقیاس جو کوئی بھی قانون بنائے گا وہ اپنے حقوق کا زیادہ خیال رکھیں گے اور دوسروں کے حقوق پوری طرح ادا نہ کرے گا۔ اس لئے غرباء یا کم تر شریعت بندوں کے اختیار میں نہیں رکھی۔ تاہنا ایسا نہ ہو کہ جس کے قبضہ میں کوئی نعمت آئی ہوئی ہو وہ اسے دبا کر میٹھا کرے۔ اور اس کا بیان کرنا اپنے ذمہ رکھا ہے تاکہ عیام الناس کو جو بطور غلاموں کے ہیں اور اپنے حقوق منوائے میں کوئی آواز نہیں رکھتے ان کو ان کے حقوق دلوائے جاتے رہیں۔

۵۴ حل لغات - مِنْ أَنْفُسِكُمْ: انفس

نفس کی جیت ہے۔ اور نفس الشیطان کے معنی ہیں عینہ۔
خود ہی چیز (اقرب) پس من انفسکم کے معنی ہونگے
کہ خود تم ہی میں سے۔

حَقَّقَةٌ: جمع ہے اور اس کا مفرد الحاقہ ہے
اور اس کے معنی ہیں۔ الحاقہ۔ مذکر۔ الناصر۔ مدکار۔
التابع۔ تابع۔ ولد الولد۔ (پوتا) اقرب)

اسمیت بھٹ
پاکستان
ہی نواز
کا ہے۔ اور
بھٹ کا بیٹا
اور نہ محمود
کا۔ اور جماعت
کے انفرادی
میں ایسی
کا موقف دیتا ہے۔

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ — اس سے مراد عام طور پر غلام ہیں اور قرآن مجید کے محاورہ میں بھی اکثر جگہ یہی معنی متعین ہوئے ہیں۔ دیگر اپنی بنیاد کے لحاظ سے یہ لفظ عام ہے۔ جو شخص کسی دوسری شخص کے قبضہ و تصرف میں ہو وہ بھی اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ اس لحاظ سے تمام تاحات، لوگر، امر، اربعین اور مزدور وغیرہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔

اس آیت میں اس سوال کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ شریعت ہم خود ہی بنالیں گے خدائی احکام کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ شریعت بنا نا خدا کا ہی حق ہونا چاہیے کیونکہ صحیح قانون وہی بنا سکتا ہے جس کی اپنی غرض حقوق کی تقسیم میں کوئی نہ ہو۔ اگر غرض اللہ کے شخص شریعت بنائے گا تو وہ اپنا اور اپنی قوم کا فائدہ نظر رکھے گا۔ مثلاً اگر شریعت کا بنا نا مردوں کے سب سے بڑا تو وہ عورتوں کے حقوق پسری طرح ادا نہ کر سکے اور

۱
اسمِ حقیت
پر بعض حقوق
بنی نوع انسان
کو دیتے ہیں۔ او
بعض کا جواب دے

نفس

حفده

اباطل
اللہ تعالیٰ کی نظر
کردہ شریعت
کا یہ فرض
ہو سکتی ہے۔

يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا

وہ اللہ (تعالیٰ) کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں

مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْۤءًا وَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ

سے ان کے دے دینے کے لئے کسی رزق کے ذرہ بھر بھی مالک نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں

لئے۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کے بغیر انسان شرک جیسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور توحید کا کل تقاضا کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی رہنمائی کرے۔ کیونکہ جب خدا ایک ہی ہے تو بندوں کی ہدایت کا کام کسی دوسرے پر کس طرح چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کئی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر کام چھوڑ دیتا۔ جیسے بچوں کی نگرانی کا کام بعض دعوامان باپ پر چھوڑ دیتی ہے اور بعض دفعہ باپ، ماں پر چھوڑ دیتا ہے۔ مگر ایک ہی خالق، ایک ہی مالک کس پر اس کام کو چھوڑ دے۔ وہ تو خود ہی کرے گا۔ اسی طرح توحید کمال کو چاہتی ہے اور بنی نوع انسان کو کسی مقصد کے بغیر پیدا کرنا نقص پر دلالت کرتا ہے اور توحید کا عقیدہ ان کی اجازت نہیں دیتا۔ پس اگر انسان بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا تو پھر بے لغت زندگی بھی ضروری ہے۔ اور اگر وہ زندگی ضروری ہے تو ایسی وسیع زندگی کے لئے تیار کرنے کی غرض سے ایک مشریت اور ہدایت کا خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا بھی ضروری ہے۔ پس ایسی سلسل میں اپنے موقع پر بعد الموت کی زندگی کا ثبوت بھی بیان کیا گیا ہے۔

غرض توحید اور آسمانی ہدایت کی ضرورت کے مضمون کو ایک دوسرے کی تائید میں اس طرح بدل بدل کر لایا گیا ہے کہ مضمون میں ایک غیر معمولی شوکت پیدا ہو گئی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مادی دنیا کے تمام اجزاء ایک دوسرے پر سہارا لئے کھڑے ہیں اسی طرح روحانی دنیا کی شہادت بھی ایک دوسرے کو سہارا لئے رہی ہے اور اس کا ایک حصہ دوسرے کی تسلیہ تائید

کر رہا ہے کہ جدھر سے بھی رُخ کرو ایک ہی حقیقت اور ایک ہی نظام کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں پھر توحید کی طرف رُخ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جہاں دولت و حکومت پر انسانی قبضہ اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ انسانی فطرت دوسرے انسانوں کو جو اس کے محکوم ہیں اپنے ساتھ شریک کرنے پر تیار نہیں ہوتی اور اس وجہ سے ایک میر و فی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بگڑے ہوئے نظام کو بدل کر مساوات انسانی اور حقوق انسانی کو قائم کرے۔ اسی طرح اس سے خداتم کی توحید کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نعمت دیتا ہے۔ تو جہاں تک وہ تمہارا قیسمہ کو تسلیم کرتا ہے وہ تمہارے حقوق تمہاری اولاد کی طرف بطور وراثت منتقل ہونے کی اجازت دیتا ہے اور تم اپنے اچھے مال جو خدا تعالیٰ نے تم کو دے دیں اپنی اولاد کی طرف منتقل کرتے ہوئے دوسروں کو نہیں دے دیتے اور نہ دہ سروں کو یہ بتی دیتے ہو کہ وہ تمہاری جائیداد جس کو چاہیں دے دیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم باطل یعنی شرک میں مبتلا ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ یہ انکار وہ کس طرح کرتے ہیں اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے۔

۱۱ ص ل لغات۔ السموات اور الارض کے لئے دیکھو یونس ۱۱

تفسیر:- فرماتا ہے۔ کہ ان کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے

توحید کا تقاضا کرتا ہے۔

توحید میں نفرت ہے۔

شریت اور بیعت بعد الموت لازم مردم ہیں

السموات الارض

توحید اور رہنمائی ہدایت کی ضرورت

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

پس بڑے مشرک تم اللہ (تعالیٰ) کے متعلق (اپنے پاس سے) باتیں مت بناؤ اللہ تعالیٰ (یقیناً سب کچھ) جانتا ہے

لَا تَعْلَمُونَ ۝ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا

اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ۵۵۵ اللہ تعالیٰ تمہارے سمجھانے کو ایک ایسے بندے کی حالت بیان کرتا ہے جو غلام ہو

جائیں تو ان کی ذہنی ترقی کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ وہ اس وجود کے متعلق غور کرتی رہتی ہیں جس میں سب طاقتیں ہیں پس کچھ نہ کچھ سچائی ان کو بغیر الہام کے بھی ملتی رہتی ہے۔

۵۵۵ ص ل غ ا ت ۔ لَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

کے معنی ہیں کہ تم اللہ کے جس قدر باتیں مت بناؤ۔ مزید شرح کے لئے دیکھو سورۃ رعد ۲۵

تفسیر: یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق خود قاتون نہ بناؤ کیونکہ تم تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں تک سے ناواقف ہو وہ جس قدر حقوق دین کے بارہ میں بندوں کو دینا پسند کرتا ہے آپ ہی اپنے بندوں کو دے گا اور ان کو دے گا جن کو وہ ان کے خلاص کی وجہ سے اپنی روحانی اولاد کا مرتبہ بخشے گا بعض دفعہ الہامی کلام میں بعض نبیوں کو خدا تعالیٰ کے بیٹے کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سید علیہ السلام کے بارہ میں آتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ چنانچہ انجیل میں آتا ہے کہ مسیح نے حواریوں سے کہا کہ:-

”پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور

انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے برپہ کرو“

(متی ۲۸: ۱۹)

اس جگہ بیٹے کے لفظ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا نے ان کو برگزیدہ کر کے اپنی آسمانی بادشاہت کا وارث بنایا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس مضمون کا ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْغُضًا ۚ بَلَىٰ عِبَادٌ مُّشْكُونُونَ (انبیاء ۷) یعنی مشرک کہتے ہیں کہ اللہ

مال اور ان کی جائیدادیں ان کی اولادوں کو ملیں۔ مگر یہ لوگ خدا تعالیٰ پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ اس کے اختیارات اور اس کی حکومت ان کو دے دیتے ہیں جن کو اس نے اپنا وارث بخیر نہیں کیا۔ یعنی خدا تعالیٰ تو اپنے اختیاراً

سپر و نسیں کرتا اور یہ کر دیتے ہیں گویا اپنے متعلق تو انکی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اختیارات انہیں ملیں جو ہماری اولاد ہیں اور جن سے ہم متعلق تھے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ چاہتے ہیں کہ اس

اختیارات خود ہی ان کے سپرد کر دیں جن کو خدا تعالیٰ وہ اختیارات دینا نہیں چاہتا۔ اور جن کو اس نے ایسے اختیارات نہیں دئے۔ حالانکہ اگر باوجود اس کے کہ ان کی جائیدادیں حقیقی طور پر ان کی مقبوضہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جن کو اپنا وارث سمجھتے ہیں اپنی جائیدادیں ان کو دے دیں تو خدا تعالیٰ کو کیوں اختیار نہیں کہ وہ اپنی منشاء کے مطابق اپنے دین کا وارث ان کو بنائے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مشرک کی وجہ سے انسانی ترقی بھی رُک جاتی ہے کیونکہ جب مشرک کی توجہ ان ہستیوں کی طرف ہو جاتی ہے جن کو کوئی طاقت حاصل نہیں تو ان سے تو اسے کوئی فائدہ ملتا نہیں ہاں یہ نقصان ضرور پہنچ جاتا ہے کہ اس ہستی کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے جو ان کو ہر اک قسم کی نعمتیں دے سکتی ہے اس لئے ہمیشہ مشرک قوموں کی ذہنی ترقی رُک جاتی ہے اور دینی امور میں ان کا فکر نہایت کند ہو جاتا ہے اس کے مقابل پر جو اقوام مشرک نہیں ہوتیں اگر کسی وقت سچائی سے ہٹ بھی

شُرک مشرک تعالیٰ پر ظلم ہے۔

لَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

لَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

ابا ہی کلام میں خدا سے ملو

شُرک مشرک ترقی میں رُک ہے۔

لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا رِزْقًا حَسَنًا

(اور) جو کسی بات کی (کوئی) طاقت نہ رکھتا ہو اور اس کے مقابل میں اس بندے کی حالت کو بھی (جیسے ہم نے اپنے پاس بھاری نقد و مال جو

فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ

اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر (کوئی) اور علانیہ طور پر بھی ہماری راہ میں خرچ کرتا ہو کیا وہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں اگر گوئی میں تم کو

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ

(قرآن تعالیٰ) لوگو (مزدوروں پر)۔ لیکن ان میں سے اکثر (لوگ)، جانتے نہیں ۱۷ اور اللہ (تعالیٰ)، دو اور

نے اپنے لئے بیٹے پیدا کئے ہیں یہ غلط کہتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ

بیٹا کہتا ہے وہ صرف اس کے مکرّم بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ

کا مشاء اس لفظ کے استعمال سے ان کے اعزاز کو ظاہر

کرنا ہوتا ہے جو انہیں اس کے حضور حاصل ہے۔ مگر انہیں

کہ نادان ان کا درجہ سمجھ کر کلمہ الہی کے قابض بننے کی حقیقت خدا تعالیٰ

کا بیٹا سمجھنے لگتے ہیں اور بعض دوسرے نادان ان محاورات پر غور نہ

کرنے لگ جاتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَانْتُمْ لَا تَخْلُقُونَ میں اس

طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو لفظ استعمال کرتا ہے

وہ ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے جو اس کی دوسری معنی

کے مخالف نہیں ہوتی۔ مگر تم ایسے معنوں میں ان الفاظ کا استعمال

کرتے ہو جو محض خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان سے کوئی حقیقت

بھی تو ظاہر نہیں ہوتی۔ مثلاً خدا تعالیٰ جن معنوں میں بیٹا

کہتا ہے۔ اس سے تو اس گہرے تعلق کا اظہار مقصود ہوتا ہے

جو اللہ تعالیٰ کو اپنے پاک بندوں سے ہے۔ مگر مشرک اسے

حقیقی بیٹا بنا کر کے اس پاکیزہ تعلق کو ایک جسمانی تعلق بنا

دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی گرا دیتے ہیں اور

ان بندوں کی بھی ہتک کرتے ہیں جن کو وہ معبود بناتے ہیں۔

کیونکہ اس طرح وہ ان کے متعلق اس عظمت کا تو انکار کر دیتے

ہیں جو عرفان اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے اور وہ فرضی

عظمت ان کو دیتے ہیں جو جسمانی تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔

اور جو پہلی کے مقابل کو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

۱۷ تفسیر:۔ جو پہلی آیت میں اس طرف اشارہ

تھا کہ روحانی امور میں اس حد پر کھڑا رہنا چاہیے جو اللہ

مقدور کرے۔ ورنہ انسان دھوکا کھا کر کہیں کا کہیں چلا جاتا

ہے اور اس طرف اشارہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بعض بندوں

کو عزت دے کر بعض پیار کے ناموں سے یاد کرتا ہے تو

اس کے آثار سمجھ جاتے ہیں اور مشرک جب ایسے ہی ناموں

سے مخلوق میں سے بعض کو یاد کرتے ہیں تو اس کے معنی اور

ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کے وجود کو اشارۃً پیش کیا اور فرمایا کہ کیا تم

سوچتے نہیں کہ ایسا شخص جو ہوا و ہوس کا شکار ہو اور

عبد ملک کی حیثیت رکھتا ہو اور بوجہ دوسروں کا

غلام ہونے کے اپنی قابلیتوں کا صحیح استعمال نہ کر سکتا ہو اور نرم و

رواج اور توہمات کی قیود میں جکڑا ہوا ہو اور اسے ایک غلام

کی حیثیت حاصل ہو کیا اس دوسرے شخص کی طرح ہو سکتا ہے

جو رسوم اور توہمات کی غلامی سے آزاد ہو کر خدا تعالیٰ کی دی

ہوئی طاقتوں سے ظاہر اور مخفی طور پر خدا تعالیٰ کے بندوں

کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد

کرے گا جو اس کی دی ہوئی قوتوں کو مفید طور پر اس کے

بندوں کی خدمت میں لگاتا ہے اور یہی شخص کامیاب ہوگا۔ کی ضرورت

اس مثال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی طرف

آیت میں اشارہ ہے
اللہ کی کلام
میں ہر لفظ
کی حقیقت پر
مبنی ہونے کی
فہم شدہ

آیت میں اشارہ ہے
اللہ کی کلام
میں ہر لفظ
کی حقیقت پر
مبنی ہونے کی
فہم شدہ

روحانی امور
میں اللہ تعالیٰ
کی ضرورت
میں ہر لفظ
کی حقیقت پر
مبنی ہونے کی
فہم شدہ

مَثَلًا لِّلرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

شخصوں کی حالت (بھی) بیان کرتا ہوں جن میں سے ایک گونگا ہو جو کسی بات کی طاقت نہ رکھتا ہو

آزاد اور غلام اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ شخص ہی خدا کے فضلوں کی مثال ہے۔ کادارث ہو سکتا ہے اور اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ بوجہ اس کے استعمال اچھے الفاظ استعمال فرمائے وہ ان کا متحق ہے۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ تم تو خدا تم محمد رسول اللہ کے دے ہوئے انعامات سے صرف اپنے خاندانوں اور اہلاد کو فائدہ پہنچاتے ہو اور محمد رسول اللہ سب دنیا کو اپنے انعامات میں شریک کرتا ہے۔ پس اس کی کامیابی یقینی ہے اور تمہاری ناکامی یقینی۔

یسرًا وَ جَهْرًا کے تین معنی ہو سکتے ہیں :-
۱۔ پوشیدہ طور پر بھی ظاہر بھی رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم بنی نوع انسان کی وہ خدمت بھی کرتے تھے جو لوگوں کو نظر نہ آتی تھی جیسے دعا و استغفار۔ اور وہ بھی جو لوگوں کو نظر آتی تھی جیسے اخلاق فاضلہ جو بنی نوع انسان کے متعلق آپ سے ظاہر ہوتے تھے جن کا ذکر حضرت خدیجہ بنہ کے اس قول میں ہے کہ عَلَا وَ اللَّهُ مَا مَخْزِيكَ اللَّهُ اَيَّدَا

آنحضرت کا ستر اور مجاہد نبی فرغ نہ کر کی خدمت کرنا اَلَمْ تَكُنْ لِّلرَّحْمٰنِ وَ غَيْلٍ اَلْكَلِّ وَ تَكْسِيًا لِّلْمَعْدُوْمِ و تَقَرَّرَى الضِّيْفَ وَ تَعْيِيْنَ عَلَى نَوَاصِبِ الْحَقِّ دُبَّارَى جلد اول باب کیف كان بدء الوحي یعنی خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گا۔ کیونکہ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے اور ممانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان اخلاق کو ظاہر کرتے ہیں جو دنیا سے مفقود ہو چکے تھے اور جو لوگ ایسے مصائب میں مبتلا ہوں جو ناحق ان پر پڑ گئے ہوں انکی آپ مدد کرتے ہیں اور جو شخص بالکل بے بس ہوتا ہے اس کا بوجھ آپ اٹھالیتے ہیں۔

۲۔ دوسرے معنی اس کے دات اور دن کے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ رات کا کام مخفی ہوتا ہے اور دن کا ظاہر۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ نے غوث خلق میں رات

اور دن ایک کر دے ہیں اور بغیر آرام کرنے کے بنی نوع انسان کی بہتری میں کوشش نہ رہتے ہیں۔

۳۔ تیسرے معنی یہ ہیں کہ آپ وہ خدمات بھی کرتے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں یعنی ان کی خدمتیں جیسے تبلیغ حق۔ کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اُسے خدمت نہیں سمجھتے تھے حالانکہ وہ اعلیٰ درجہ کی خدمت تھی اور آپ وہ خدمات بھی کرتے ہیں جن کو لوگ پہچانتے ہیں اور ان کی خوبی کا اعتراف کرتے ہیں مثلاً ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ابو جہل میرا دیہہ نہیں دیتا۔ آپ اسی وقت اس آدمی کے ساتھ چل کھڑے ہوئے۔ اور ابو جہل کے دروازہ پر دستک دی۔ ابو جہل باہر نکلا اور حضور کو کھڑے دیکھ حیران سا رہ گیا اور اُسے کی وجہ دریافت کی۔

دیکھو کہ وہ تو دن رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا دہی اور بے کوشتم میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے لئے آپ کا اس کے پاس آنا تعجب کا موجب تھا آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کا رویہ دینا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو اس شخص کو پریشان دکرو فوراً اس کا حق ادا کرو۔ وہ ایسا مرحوب ہوا کہ گھر جا کر فوراً رویہ لے آیا اور اس شخص کو دے دیا جب لوگوں میں اس بات کا چہا ہوا تو لوگوں نے ابو جہل کو طاعت کی کہ آپ ہم سے کیسے ہیں کہ اس کی کوئی بات نہ مانو اور خود اس سے ایسے ڈر گئے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا بتاؤں اس وقت مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میں نے اس کی بات کا انکار کیا تو ایک وحشی اونٹ اسی وقت مجھ کو جبا جائے گا اور میں نے اس ڈر سے اس کی بات کو

مان لیا (سیرت ابن ہشام)
نکمن ہے کہ کشفی طور پر آدمی ایک اونٹ بھی آپ کے رخائے نظر آ گیا ہو۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا

وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۖ آيْتَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ

اور وہ اپنے مالک پر ہے فائدہ پوجہ ہو بدھریں (اس کا تالے سے بھی (وہ کوئی) بعد اُن (دکھ)

بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۖ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۚ

نہ لائے۔ (پس) کیا وہ (نفس) اور وہ (دوسرا) شخص جو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو

وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ ۚ

۱۶

اور وہ (خوبی) سیدھی راہ پر ہوتا ہے، باہم برابر ہو سکتے ہیں ۷۷ اور آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز (میں)

تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اوجہل نے بعد میں اپنے
ڈر کو چھپانے کے لئے جو آپ کے سچے کو تائید کر لے لی وجہ سے
بٹھا اور کفار کے اعتراض سے بچنے کے لئے ہمانہ بنا کر یہ
بات کہہ دی ہو۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کے
بعض ایک اعمال مخفی ہوتے ہیں اور نئی نوع انسان ان کا
کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے بھی ضروری ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا یوم جزا دلائے جس میں اس کے ایسے
اعمال بھی دنیا پر ظاہر کئے جائیں اور اسے اپنا حق مل جائے۔
۷۷ اصل لغات۔ ابکم: یکم: یکم: یکم
بنگنا کے معنی ہیں خس۔ گونگا ہو گیا۔ فَمَوْ أَبْکَم۔ اور

اس سے مراد صفت آبکم آتا ہے۔ (اقرب)
الْعُكْلُ: البصیبة۔ العکل کے معنی معصیت۔
التفیل لاخیر فیہ۔ ایسا پوجہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔
العیل والعیال۔ گھر کے لوگ جن پر خرچ کرنا پڑتا ہے
الْعُكْلُ: پوجہ۔ الضعیف: کمزور۔ ویطلق العکل
علی الواحد وغیرہ اور کُل کا لفظ واحد تنیہ جمع
سب کے لئے استعمال کرتے ہیں (اقرب)

المولیٰ کے معنی کے لئے دیکھو یونس ۳۵
یُوجِّهُهُ: وَجَّهَهُ (الیہ فی حاجۃ کے معنی
ہیں۔ اس سبک فوجہ الیہ ای فذہب لازم مستعدہ۔

اس کو کسی ضرورت کے لئے بھیجا اور وہ اس کے لئے چلا گیا
یہ لفظ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے (اقرب)
پس ایسا یوجہہ کے معنی ہو گئے۔ جہاں کہیں وہ
اسے بھیجتا ہے۔

تفسیر: اس آیت میں پہلے مضمون کو ایک مثال
سے واضح کیا۔ پہلی مثال میں تو یہ بتایا تھا کہ اگر ایک شخص گویا
قابلیت تو رکھتا ہو لیکن پوجہ دوسروں کے قبضہ میں ہونے
کے ہمیں اس قابلیت کے اظہار کی طاقت نہ ہو تو اس کا وجود
اور عدم وجود برابر ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں ایک
ایسے غلام کی مثال بیان فرمائی ہے جو گونگا ہو اور کسی نیک
کام کے کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو۔ ایسا شخص بھی کسی
فضل کا مستحق نہیں ہوتا کیونکہ نہ تو اس میں کام کی طاقت
ہوتی ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے اور نہ اس کی زبان چلتی ہے

کہ منہ سے ہی لوگوں کو نیک باتوں کی تعلیم دیتا رہے۔ پھر
فرمایا کہ ان عیوب کی وجہ سے اس کا آقا جو کام بھی اس کے
سپرد کرے وہ اُسے پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے مقابل
پر وہ غلام جو اپنے مالک کے حکم کے مطابق لوگوں کو بھی
عدل کرنے کا حکم دیتا ہو اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم
ہو یعنی نیک کام کر کے اپنے آقا کو خوش کرتا رہتا ہو بڑی
فضیلت رکھتا ہے اور یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں
ہو سکتے۔ اور آقا ان دونوں سے یکساں ملوک نہیں کر سکتا۔

اس آیت میں
پہلے مضمون کی
مزید وضاحت

المولیٰ
یوجِّهہ

وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ

اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور اس پر عذوقی گھڑی رکی آمد کا منظر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ وہ اس سے بھی

أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قرب تر وقت میں واقع ہو جانا والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر بات پر پورا پورا قادر ہے ۵۷

پیش کیا ہے۔ ایک قسم کفار کی یہ بیان کی کہ وہ رسوم و توہمات کے غلام ہیں اور گواہ میں کام کی قابلیت بڑی کمزورہ لوگوں کے ڈر سے کام کر نہیں سکتے۔ اور دوسری قسم کفار کی حالت یہ بتائی کہ وہ رسوم و توہمات کے غلام بھی ہیں اور ان کی قابلیتیں بھی ماری گئی ہیں۔ اگر رسوم اور توہمات سے آزاد بھی ہو جائیں تب بھی ان کی حالت ایسی مسخ ہو چکی ہے کہ وہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ پر بوجھ ہیں کہ اس کی سبوحیت پر ان کے وجود سے داغ لگ رہا ہے۔ اس کے مقابل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے غلام نہیں اور جو طاقتیں انہیں ملی ہیں انہیں ہی نوع انسان کی خدمت میں لگا دیے ہیں۔ نیز وہ زبردست روحانی طاقتیں رکھتے ہیں جن کی مدد سے خود بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق دکھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اب تم خود ہی سوچو کہ ایسے شخص کو ہم اپنے کام کے لئے چنیں گے جو قابل بھی ہو اور ہمارے دین کی خدمت بھی کر رہا ہو یا اس گروہ کو جو قابل ہو مگر اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں لگانے سے معذور ہو۔ کیونکہ ہم رواج کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا پھر اس کو جو قابل ہو نہ رسم و رواج کی قیود سے آزاد۔

۵۸ اصل لغات - الساعة کے لئے دیکھو

سورة براء ۵۸ المصراط: الطريق - راستہ (اقرب) لَمْحِ الْبَصَرِ: لَمْحٌ رِيْلَمْحٌ لَمْحًا (البصير: امتد الى الشئ) - کسی چیز کو آنکھ نے دیکھا۔

اس آیت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے ایک گروہ کا مقابلہ کر کے دکھایا ہے۔ فرماتا ہے تم کو مجھے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمام عیب کئے جاتے تھے، شرک ہونا تھا اور جو رہا ہے۔ خدا کی صفات کو غلط طور پر پیش کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے۔ مگر تم میں سے کسی کی زبان نہ بنی اور کسی نے لوگوں سے نہ کہا کہ شرک نہ کرو اور خدا کی ہتک نہ کرو۔ اگر کسی نے زبان ہلائی اور حق بیان کیا اور اپنے آقا کی عزت کے تحفظ کے لئے کلمہ خیر کہا۔ تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

پھر اسی پر میں اگر تم دوسروں کو کھٹکی کا حکم نہ دے سکتے تھے تو خود ہی کھٹکی پر قائم رہتے اور اپنے نیک اعمال سے خدا تعالیٰ کی سبوحیت اور پاکیزگی کا اعلان کرتے۔ شرک سے دوسروں کو نہیں روک سکتے تھے تو کم از کم خود تو شرک نہ کرتے مگر تم سے یہ بھی نہ ہوا۔ پھر دین کو جانے دو۔ تم گروہ دنیا کے اموال اور منافع کے پیچھے پڑے تھے تو اسی میں ترقی کی ہوتی۔ مگر تم تو دنیا میں بھی دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے خود بوجھ بن رہے ہو۔ مگر اس کے مقابل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ غیروں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں اور اپنی ذات میں ہر لحاظ سے بر ہیں یعنی ہر لحاظ سے کامل ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تم اس کی مدد کریں یا تمہاری؟

اس آیت اور اس سے پہلی آیت میں دو قسم کے کفار کی حالت کو بیان کیا ہے اور ان دونوں گروہوں کے مقابل پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو

آنحضرت اللہ
کفار کے ایک
گروہ کا مقابلہ

آیت مشربہ
مثلاً میں دو
قسم کے کفار کی
مقابلہ کا بیان

الساعة

لمح البصر

لمح الرجل الشئ والى الشئ: ابصره بنظر خفيف او اختلس النظر: کسی چیز پر سرسری نگاہ ڈال۔
لمح الشئ بالبصر: صوبہ الید۔ اُسے ٹھٹھکی لگا کر دیکھا اور اب اس لمح البصر کے معنی ہوں گے۔ آنکھ کا دیکھنا یا آنٹی دیر دیکھنا جتنی دیر کہ آنکھ ایک فنہ کھل کر پھر بند ہوتی ہے۔ شئ: شأء کا مصدر ہے اور شأء: (دیشأء شیداء) کے معنی ہیں امرادہ کسی چیز کا ارادہ کیا۔ اللہ الشئ: قدسہ کسی چیز کا اندازہ کیا نیز الشئ کے معنی ہیں۔ ما یستح ان یعلم ویخبر عنه وهو مذکر یطلق علی المذکر والمؤنث ویقع علی الواجب والممكن جس کو معلوم کر کے اس کے متعلق خبر دینی صحیح ہو۔ اور یہ لفظ مذکر ہے لیکن مذکر اور مؤنث کے لئے بولا جاتا ہے لہذا نہ تعالیٰ اور دیگر مخلوقات کیسے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع اشیا ہے (اقرب) **تفسیر:** گذشتہ آیات میں بیان فرمایا تھا کہ کیا گوئی، نکلتے اور نا اہل وجودان کے برابر ہو سکتے ہیں جو عدل کی تعلیم و مسول کو دیتے اور خود نیک عمل کرتے ہیں یعنی نہیں ہو سکتے۔ اب بیان فرماتا ہے کہ جب یہ بڑے نیگوں جیسے سلوک کے مستحق نہیں ہو سکتے تو سنو ہم جو زمین آسمان کا راز جاننے والے ہیں تم کو ایک راز کی خبر بتاتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہلاکت کا وقت آنکھ جھپکتے آنے والا ہے بلکہ وہ اس سے بھی قریب تر ہے۔ اس جگہ جو کچھ یہ سماں ہو سکتا تھا کہ غیب جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ نکالنے پر قادر بھی ہو اس لئے اس آیت کو اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدْرِ کے الفاظ ختم کیا اور بتایا کہ ہم غیب ہی نہیں جانتے بلکہ آئندہ ہونے والے واقعات کو اپنی مرضی کے مطابق دھاتے کی بھی پوری طاقت رکھتے ہیں۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تباہ ہوں گے تو بعد

میں اُسے والے لوگ اس واقعہ کی قدر کم کرنے کے لئے کہیں گے کہ آپ کے دشمنوں کی تباہی ایک اتفاقی حادثہ تھا یا یہ کہ ان کے حالات ہی ایسے تھے کہ ہلاک ہو جاتے۔ چنانچہ آج کل کے مسیحی معصفت: اس مضمون پر بہت ہی زور دیا کرتے ہیں اور آپ کے مخالفوں کی ہلاکت کو طبعی امور کا نتیجہ قرار دیا کرتے ہیں۔ دیکھو ستران کریم کہ امارنے والا شئ عالم الغیب اس آیت میں کس طرح ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ آیت کو مشروح غیب کا سلم رکھنے کے دعویٰ سے کرتا ہے اور پھر کفار کی ہلاکت کی خبر دیتا ہے اور ختم اس پر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی نہ ہوگا بلکہ ہماری قدرت کے ذریعہ سے ہوگا۔ کس طرح اس آیت میں ایک طرف تو مکہ میں رہتے ہوئے جبکہ کفار کے ظلم زوروں پر تھے اور مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہ تھی وہ ہجرت پر مجبور ہو رہے تھے نہایت کمزور تھے کہ یہ غیب کا علم رکھنے والے خدا تم کو بتا دیتے ہیں کہ ان کی ہلاکت کا وقت اب آنا ہے اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کی تباہی کا راز کس قدر کمزور اور نا اہل ہے جو انسانی طاقت میں نہیں۔

اب دیکھو کس طرح اس آیت کے نزول کے بعد مدینہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ پیسے صرف چند آدمی مسلمان ہوئے تھے اور کس طرح خود کفار نے محمد رسول اللہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا ورنہ آپ مکہ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ صرف اسی وقت آپ نے مکہ چھوڑا جبکہ کفار نے آپ کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر سری لاپ آپ وہاں سے بھاگے بلکہ اس وقت بھاگے جبکہ کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ گویا کفار پر آخری جھٹ پوری کر دی کہ میں مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا مگر چونکہ تم نے میرے لئے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا اس لئے یہاں سے جاتا ہوں۔ اس کے بعد کفار نے کس قدر زور آپ کو مدینہ میں کمزور کر نیسکے لئے لگا دیا۔ مگر کس طرح آٹا فانا آپ کا زور بڑھتا چلا گیا اور آخر کفار تباہ ہوئے۔ اسے کون اتفاقی امر کہہ سکتا ہے؟ کون طبعی نتائج کہہ سکتا ہے؟ خصوصاً جبکہ قبل از وقت

انعمت کے دشمنوں کی تباہی کون اتفاقی حادثہ کہنے والوں کا جہاں

انعمت کے دشمنوں کی تباہی کون خبر سے ایک اعتراض کا جہاں

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری ماؤں کے بیٹوں سے اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ تم کچھ (بھی) نہیں جانتے

شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ

تھے اور اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کئے ہیں

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ

تاکہ تم شکر ادا کرو ۞ کیا انہوں نے پرندوں کو جو آسمان کی

اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں اور الہامی زبان کے محاورے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

۱۱۱ تفسیر: فرماتا ہے کہ اے لوگو! ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے بیٹے سے جبکہ تم کچھ نہ جانتے تھے تم کو اسٹھ کان اور دل دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ تم علم سیکھو لیکن تم نے ہماری اس بخشش سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ نہ آنکھوں کو دیکھا۔ نہ کانوں سے سنا۔ نہ دل سے سوچا۔ اس فقرہ میں کیسا رحم اور افسوس بھرا ہوا ہے۔ خدائے قادر اپنے بندوں کی اس غفلت پر جس نے انہیں عذاب کا سستی نہ دیا کیسے محبت سے بھرے ہوئے الفاظ میں افسوس کا اظہار کرتا ہے۔

اس آیت کا تعلق سورۃ کے معنوں سے یہ ہے کہ اس میں الہام الہی کی ضرورت کی ایک اور دلیل دی گئی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک علم سے خالی ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اسے آنکھ کان اور دل دے کر پیدا کرتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے اور ان کی مدد سے وہ علم سیکھتا ہے۔ پس جو دنیاوی علوم انسان سیکھتا ہے وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے مہیا کئے ہوئے ذرائع سے سیکھتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو کچھ کہ مجھے اللہ تم کے دے ہوئے ان ذرائع کی ضرورت نہیں، میں خود ہی اپنے لئے حصول علم کے سامان پیدا کروں گا۔ پھر روحانی علم کے سیکھنے کے لئے جو ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے

پیشگوئی بھی کر دی گئی تھی۔ یہی معصیت یہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے کسریٰ اور قیسر پر حملہ کیا انکی حکومتیں تنزل کی طرف جا رہی تھیں۔ مگر سوال یہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نے جب ایران اور روم پر حملہ کیا تھا اس وقت ایرانی اور رومی حکومت کی مسلمانوں کے مقابل پر کیا حیثیت تھی۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھ اپنی فتح اور مستکبرین کی شکست کی خبر دی تھی اس وقت مکہ کی طاقت آپ کے پاس تھی؟ اگر خدائے آپ کو وہ طاقت دی جس نے ایک

پیشگوئی کی زندگی کے آخر میں کی گئی تھی اور سب سے پہلی فتح بدر کے موقع پر ہوئی۔ گویا کوئی اڑھائی تین سال بعد اور فتح مکہ کا واقعہ اس پیشگوئی کے بولچٹ نو دس سال بعد ہوا۔ لیکن اس آیت میں فتح کے وقت کی خبر ان الفاظ میں دی گئی ہے کہ آنکھ چھپکے بلکہ اس سے بھی پہلے یہ واقعہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کے الفاظ کے معنی قریب زمانہ کے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بالکل چھپکنے سے بالکل چھپکنا ہی مراد ہو۔ بعض لوگ ایسے الفاظ پیشگوئیوں میں دیکھ کر

حضرت کی توفیق ہے

واللہ اعلم

بہم چھپنے سے بھی پہلے یہ واقعہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کے الفاظ کے معنی قریب زمانہ کے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بالکل چھپکنے سے بالکل چھپکنا ہی مراد ہو۔ بعض لوگ ایسے الفاظ پیشگوئیوں میں دیکھ کر

مُسَخَّرَاتِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۖ مَا بُمُسْكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

فضاء کے اندر مسخر کئے گئے ہیں (خود کی فکر سے) نہیں دیکھا انہیں (تم پرانے اور نوجوان نے ہی اللہ تعالیٰ کے)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ

اور کوئی نہیں روک رہا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کیلئے اُمیں یقیناً کئی نشان (پائے جاتے) ہیں مع اللہ اور اللہ تعالیٰ نے

ان کے استعمال سے اُسے کیوں انکار ہوتا ہے۔

تعب ہے کہ انسان کی سب عظمت ان ذرائع کے استعمال سے ہوتی ہے جو اُسے قدرت عطا فرماتی ہے۔ انسان جس قدر کمالات ہیں وہ انہی طاقتوں کی مدد سے حاصل کئے جاتے ہیں اور ان طاقتوں کے استعمال میں وہ کوئی شکی محسوس نہیں کرتا مگر جب روحانی ذرائع کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ان کی کیا ضرورت ہے میں خود اپنا کام کر سکتا ہوں۔ حالانکہ جس طرح اُسے مادی ترقی کے لئے عطا کردہ جوارح کی ضرورت ہے اسی طرح روحانی کمالات کے حصول کے لئے اُسے ان سامان کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کا طرہ سے اس کے لئے پیدا کرتا ہے۔

آیت کے اخیر میں فرماتا ہے کہ ان چیزوں کے دینے کی غرض تو یہ تھی کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی قدر پیدا ہو۔ تم ان ان طاقتوں سے معزور ہو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں۔

اس آیت میں کافروں کے بعد آنکھوں اور آنکھوں کے بعد دلوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی ترتیب سے یہ اعضا انسان کے علم کے بڑھانے کا موجب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بچے کے کان کام کرتے ہیں ان کے بعد آنکھیں اور سب کے بعد دل یعنی قوت فکر یہ کام کرتی ہے۔ آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے بچے کے کان کلم کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد آنکھیں کام شروع کرتی ہیں اور سب سے آخر میں قوت فکر یہ کام کرنا شروع کرتی ہے چنانچہ جانوروں میں بچوں کی آنکھیں بعض دفعہ کئی دن کے بعد کھلتی ہیں۔

اس عرصہ میں صرف کان کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں کے بچوں کی آنکھیں بظاہر کھلی ہوتی ہیں لیکن ان کا فعل کافروں کے فعل کے بعد شروع ہوتا ہے اور قوت فکر یہ کام عرصہ کے بعد کام شروع کرتی ہے۔ یہ ترتیب بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ایک ثبوت ہے کیونکہ محسوسات میں پہلے بیان کئے گئے ہیں جو اس زمانہ میں مخفی تھے۔

شہدات لغات - جو: ما بین السماء والارض: زمین اور آسمان کی درمیانی فضا۔ جو البیت: داخلہ۔ گھر کا اندر کا حصہ (اقرب)

يُمَسِّكُهُنَّ: يُمْسِكُ امسك سے مضارع کا مصدر۔ يُمْسِكُ

ہے اور امسك الشئ بیدہ کے معنی ہیں۔ قبضہ: کسی

چیز کو ہاتھ سے پکڑنا۔ امسك الله الغيث: حبسہ

و منع نزولہ: اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا۔ امسك

عن الكلام: سکت: کلام کرنے سے خاموش رہا۔

امسك عن الامر: كف عنه وامتنع: کسی کام سے رکا

رہا (اقرب) پس ما يُمسِكُهُنَّ کے معنی ہوں گے۔ انہیں کوئی نہیں

روکتا۔ القوم: الجماعة من الرجال خاصة وقيل القوم

تدخل النساء على تبعية ممتوا ايدى الله بقياهم

بالعظام والمهمات: قوم کا لفظ مردوں کی جماعت پر بولا

جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں خواتین بھی بالواسطہ شامل

ہو جاتی ہیں۔ اور مردوں پر قوم کا لفظ اس لئے بولتے ہیں کہ

وہ اہم امور کو سرانجام دیتے ہیں۔ یہ ذکر و بوث فیقال

قام القوم وقامت القوم۔ یہ لفظ ذکر و بوث نہ دونوں

طرح استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قام القوم (مذکر) اور

بچے کے ہفتے کا کام کرنے کے شوقی سائنس کی قرآن مجید کے بیان کے مطابق تحقیقات

وَيَوْمَ أَقَامَتُكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا

اپنے قیام کے وقت ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان (جاوڑوں) کی باریک اونوں اور بڑی ہلکی موٹی اونوں

وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَا عَالِي حَيْنٍ ۝ وَاللَّهُ

اور ان کے بالوں کو بھی مستقل سامان اور ایک وقت تک (کیٹے) ناراضی سامان (بنایا ہی) ہے اور اللہ (تعالیٰ)

جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن

نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اس نے تمہارے لئے کئی سایہ بنائے والی چیزیں بنائی ہیں (تکے بچے تم آرام لیتے ہو) اور پہاڑوں میں

الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيكُمْ

(بھی) تمہارے لئے پناہ کی جگہیں بنائی ہیں اور دھڑیل اس نے تمہارے لئے کئی قسم کی قمیصیں بنائی ہیں جو تمہیں

اشعار: شعاع کی جمع ہے اور اشعار قبیلہ بنی اسرائیل کے اشعار

میں جو وہر اور صوف کے علاوہ ہوتے ہیں (اقریب)

الاثاث: متاع البیت بلا واحد۔ اثاث کا مفرد الاثاث

نہیں آتا۔ اور گھر کے سامان پر یہ لفظ بولتے ہیں۔ وقیل ہو

ما یُتخذ للاستعمال والتساع لا للتجارة۔ اور بعض نے

کہا ہے کہ اثاث اس سامان کو کہتے ہیں جو استعمال اور

فائدہ اٹھانے کے لئے بنایا جاتا ہے نہ تجارت کی غرض سے۔

وقیل أَلَمَالٌ کلّہ۔ اور بعض نے اس کو عام رکھا ہے اور

ہر قسم کے سامان کو اس میں شامل کیا ہے (اقریب) تستخفونها

تفسیر: یعنی اس وقت تم آرام سے زندگی بسر

کر رہے ہو مستقل گھر بھی ہیں اور غریبوں کے لئے غیمے بھی

ہیں کہ آسانی سے اٹھا سکتے ہو۔ اور جہاں ڈیرہ لگانا چاہو ڈیرے

لگا دیتے ہو۔ اور تجارت کرتے پھرتے ہو۔ اس انعام کو اپنے

اعمال سے کیوں ضائع کرتے ہو۔

نہیں تے تین
تستخفونها
کہنے کا مطلب

خیموں کے شعلے جو یہ فرمایا کرتے انہیں سفر اور حضر میں

ہلکا پاتے ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سفر کے وقت اٹھانا

سہل ہوتا ہے اور اقامت کے وقت گھر کا کھڑا کرنا آسان

ہوتا ہے۔ چند منٹ میں جگہ میں شہر بن جاتا ہے چیلروں

لغات۔ سکنًا: مسکن سے

مصدر ہے۔ اور سکن فلان دارہ کے معنی میں استوطننا

واقام بھا۔ اپنے گھر میں قیام پذیر ہوا۔ سکن الیہ: اترنا

اور جب مسکن کا صلا الی آئے۔ تو اس کے معنی ہیں۔ اُس

نے اس کے پاس آرام پایا۔ نیز المسکن کے معنی ہیں۔

کل مایسکن الیہ وفیہ۔ ویستأنس بہ۔ ہر چیز

جس سے انس و آرام حاصل ہو۔ الرحمة: رحمت، البرکۃ

برکت (اقریب) بیئوت کے لئے دیکھو سورہ حجر ۲۵

تستخفونها: استخف سے مضارع جمع مخاطب

کا صیغہ ہے۔ اور استخف کے معنی ہیں۔ اسے ہلکا سمجھا

(اقریب) یَوْمَ ظَعْنُکُمْ: ظعن ظعن کا مصدر ہے اور

ظعن (یظعن ظعنًا) کے معنی ہیں۔ سار۔ وہ چل پڑا۔

چنانچہ کہتے ہیں ظعنوا عن دیارہم کہ وہ اپنے گھروں

کو چھوڑ کر کوچ کر گئے (اقریب) پس تستخفونها یَوْمَ ظَعْنُکُمْ

کے معنی ہوں گے۔ کہ تم کوچ کے وقت انہیں ہلکا سمجھتے ہو۔

أَصْدَاف: صوف کی جمع ہے۔ بھیڑوں بکریوں کی

اُون کو کہتے ہیں اور ویز۔ اونٹوں کی اُون کو کہتے ہیں

اس کی جمع اوبار ہے (اقریب)

الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ

گرمی کی بچائی ہیں اور کئی قسم کی ٹیسیمیں (یعنی نندیں) جو تمہیں تمہاری (اپنی) جنگ الگائی کی بچائی ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنے

نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا

(روحانی) انعام کو بھی پورا کرتا ہے تاکہ تم (اس کے) کامل فرمانبردار بنو ۵۷۵ ہیں اگر وہ (اب بھی) پھر جائیں

سے اس امن کو برباد کرنے لگے ہوا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اُسی کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ خدا تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ ان نعمتوں کے شکریہ میں تم اس کے فرمانبردار بنو۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہی امن تم کو مغرور کر کے خدا تعالیٰ ہی کے خلاف کھڑا کر رہا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ - علاوہ ان معنوں کے جو اوپر بیان ہوئے ہیں سلم کے معنی دوسرے کو شرم سے اور تکلیف سے محفوظ رکھنے کی بھی ہیں۔ کیونکہ تُسْلِمُونَ، اِصْلَمَ سے نکلا ہے جس کا مادہ سَلِمَ ہے اور اس کے معنی محفوظ ہو جانے کے ہوتے ہیں۔ اِصْلَمَ اس کا متعدی ہے۔ پس اس کے معنی ہوتے جو دوسرے کو شر اور نقصان سے محفوظ رکھے۔ عربی زبان کا عام قاعدہ ہے کہ ہر فعل لازم ثلاثی پر حمزہ زائد کر کے اسے متعدی بنایا جاسکتا ہے۔ عربوں میں عام طور پر گو مسلم کا لفظ محفوظ ہو جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اسلام متعدی کے اور استعمال تو ہیں مگر مسلم مادہ کے ان معنوں سے متعدی کے معنی موجود نہ کتب لغت سے ثابت نہیں۔ مگر اسلامی ادب میں ان معنوں کا جو عربی لغت کے عام قاعدہ کے نوسے جائز ہیں استعمال ثابت ہے۔ حدیث میں ہے المسلم من مسلم المسلمون من لسانہ ویدہ (مسلم کتاب لایمان) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سب وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ میرے نزدیک اس آیت میں یہ بھی مراد ہیں اور مفہوم یہ ہے کہ ان نعمتوں کے دینے کی غرض تو یہ تھی کہ تم محفوظ رہو اور خدا کے شکر گزار بن کر دوسرے لوگوں کو شرم سے محفوظ رکھو مگر تم

کے فیصلوں کا ذکر اس لئے کیا کہ عربوں میں انہی کا رواج تھا۔ اور وہ بارش وغیرہ سے اور سردی سے بچانے کے لئے کپڑے کے خمیر سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔

تھمل لغات - اکنان: یکتا کی جمع پر

اور الکن کے معنی ہیں۔ وقاء وکل شیء وسترہ بہر چیز کا پردہ۔ اور اس کو محفوظ رکھنے والا بہم۔ البیت: گھر (راقرب) سسر ابیل کے لئے دیکھو سورۃ ابراہیم ۱۱۸ بَأْسٌ: الشدة فی الحرب: لڑائی کی شدت کو بآس کہتے ہیں (راقرب)

تُسْلِمُونَ: اسلام سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور اِصْلَمَ کے معنی ہیں انقاد: مطیع ہو گیا اِصْلَمَ فَلَانٌ: تدین بالاسلام۔ تدبیلہ اسلام پر اِصْلَمَ ہو گیا۔ اِصْلَمَ الْعَدُوُّ: خَذَلَا۔ دشمن کو رسوا کیا۔ اسلام امرہ الی اللہ: مسلمہ۔ اپنے محلے کو اللہ کے سپرد کر دیا (راقرب) پس لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ کے معنی ہوں گے (۱) تاکہ تم کامل فرمانبردار بنو (۲) تم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو۔

تفسیر - اس آیت میں بھی سابق آیت کا مفہوم

چل رہا ہے اور چند اور انطاہت گناہ ہے کہ سفر کرتے ہو تو آرام سے درختوں تلے رہتے ہو۔ پہاڑوں میں آرام کرتے ہو۔ لباس دے دینے میں جن سے گرمی کی تکلیف سے محفوظ رہتے ہو۔ اور زہریلوں میں جن کی مدد سے لڑائی میں تمہاری مدد ہوتی ہے۔ یہ سب نعمتیں اس لئے دی گئی ہیں تاکہ تم آرام سے رہو اور دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہو۔ مگر اب تم اپنے ہاتھوں

اکنان

لعلکم تسلون کے معنی

بأس

تسلمون

اسلمو کا مادہ

مسلم کے معنی مدد کے معنی

فَاتِمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ

تو را کا جب لے پھر کوئی انہم نہیں آئیگا کیونکہ مجھے صرف کھول کر دینا آئے وہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو نہ سمجھتے

اللَّهُ ثُمَّ يُنْكِرُ وَنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

۱۷ میں دگر پھر بھی اس کا انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر تو پکے کافر ہیں

کرتے ہیں۔ کیونکہ مٹنے سے تو کفار بھی کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں
۱۸ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں۔

آخر میں فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس
کے یہ معنی نہیں کہ ان میں سے اکثر منکر ہیں کیونکہ یہ معنی تو
تَمَّ یُنْکِرُوْنَ تھا جس آجکے ہیں۔ نیز یہاں یہ الفاظ نہیں
فرمائے کہ اکثر ہم کافروں بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اکثر
ہم الکافرون۔ حالانکہ خالی یہ بات کہنے کے لئے کہ یہ

کافریں اس قدر کمنا کافی تھا کہ اکثر ہم کافرون۔ الف
لام کی زیادتی کی ضرورت نہ تھی۔ پس الف لام کی زیادتی
زائد مفہوم پیدا کرنے کے لئے ہے جو اس موقع پر کام لے
میتے دیتا ہے۔ پس اکثر ہم الکافرون کے معنی ہیں وہ
پکے منکر ہیں۔ یعنی انکار عام نہیں بلکہ بڑا شدید ہے اور

اصرار کے ساتھ ہے۔ الف لام کا یہ مفہوم تو اعدائے نبوت
ہے۔ کہتے ہیں اَنْتَ الرَّجُلُ۔ تو کامل مرد ہے اور فرب
یہی وجہ ہے کہ ینکرونها میں تو سب کو شامل رکھا تھا
اور اس جمل میں اکثر ہم کا لفظ استعمال فرمایا یہ بتانے
کے لئے کہ یہ قوم ساری ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار

کر رہی ہے۔ مگر ان میں سے اکثر تو اس انکار میں حد
بڑھ گئے ہیں گویا تو کم اکثریت میں عناد اور انکار کا مادہ
ثبوت سے پیدا ہو گیا ہے۔

ترتیب معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنی
ہو گئے کہ ایک طرف تو دعویٰ نعمتوں کو تسلیم کرتے ہیں دوسری
طرف رد معانی نعمتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ گویا اعتراض
کا لفظ دعویٰ نعمتوں کے متعلق ہے جن کا اقرار کرتے تھے

بنے تو ان نعمتوں کو ظلم کا ذریعہ بنا لیا ہے۔

اس آیت سے ایک سیاسی کتبہ بھی نکلتا ہے اور وہ
یہ کہ کسی اکثریت کو یہ نہیں چاہیے کہ اقلیت کو ملک سے نکال
دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالموں کو نہ نکالا جائے جو قوم
کسی کے نظام کو توڑتی ہوں ان کا تو صحت مندرج ہے مگر مسلمان
کفر والوں کے نظام کو توڑتے نہیں تھے۔ صرف یہ کہتے تھے کہ
آزادی سے ہمیں سنا اللہ کہنے دو اور مذہب کے معاملہ
میں جبر نہ کرو۔ مگر باوجود اس کے کہ وہ ان کے نظام میں غلطی
ڈالتے تھے وہ انہیں ایذا دیتے تھے۔

۱۹ تفسیر یعنی اس مصالحتہ پیش کش کے
بعد بھی اگر یہ لوگ اپنے ارادہ سے باز نہ آئیں اور بلا وجہ
مسلمانوں کو دھم دیں تو تیراکام تو صرف نصیحت ہے وہ
تو نہ کر دی۔ اب یہ اپنے نیکی و بد کے خود ذمہ دار ہیں۔
۲۰ صل لغات۔ ینکرونها: انکار
میں مضارعت واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی
کے لئے دیکھو سئل ۲۱ و بجز ۲۲

تفسیر:- یعنی انہی نعمتوں کو اپنے نفوس میں
دیکھتے ہوئے پھر بھی یہ لوگ ناشکری سے کام لے رہے
ہیں۔ یَعْرِفُونَ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اول تو انسان کو
محض نعمت کو دیکھ کر ہی نصیحت حاصل کر لینی چاہیے
مگر ان کو تو اس سے بڑا مقام حاصل ہے اور وہ یہ کہ پھر
ان پر یہ نعمتیں نازل ہیں اور یہ اپنے نفوس میں ان نعمتوں
کا وجود پاتے ہیں۔ مگر پھر بھی ان کا انکار کرتے جلتے ہیں۔
یعنی عمل ان کی ناقدری کرتے ہیں یہ مراد نہیں کہ لفظ انکار

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲

۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ

اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم ہر ایک قوم میں ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر (اس وقت) ان لوگوں کو جنہوں نے کفر

لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا لَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا

(کہ طریق) اختیار کیا ہو (مذخروا ہی یا ملائی کی) اجازت نہیں دی جائیگی اور نہ ہی ان کوئی عذر قبول کیا جائیگا ۵۵ اور جن

اور میں کرو نہا میں روحانی نعمتوں کا ذکر ہے جن کا وہ انکار کرتے تھے۔

۵۵ اصل لغات - شہید کے معنی ہیں

الشاهد - گواہ - الامین فی شہادۃ - ٹھیک ٹھیک گواہی دینے والا (اقرب)

يُسْتَعْتَبُونَ: اِسْتَعْتَبَ سے مضارع جمع مذکر

غائب کا صیغہ ہے اور اِسْتَعْتَبَ کے معنی ہیں - اعطاء

الْعُتْبَى: اس سے راضی ہو گیا - وطلب الیہ اى منہ

الْعُتْبَى: اس کی رضا چاہی - چنانچہ کہتے ہیں -

"اِسْتَعْتَبْتُهُ فَاَعْتَبَنِي" اى استرضیتہ فارضانی

میں نے اس کی نشو و نما چاہی تو وہ مجھ سے خوش ہو گیا۔

اور انہی معنوں میں یہ فقرہ استعمال ہوتا ہے کہ ما بعد

الموت مستعتب اى استرضاء - موت کے بعد

کوئی طلب رضاء نہ ہوگی - العتبى: الرضاء - عتبى

کے معنی رضامندی (اقرب) اکا مستعتاب ان يطلب

من اکا انسان ان یذكر عتبته ليعتب - استعتاب

جو استعتب کا مصدر ہے - کے معنی ہیں کہ کوئی عذر بیان

کرے تاکہ اس سے ناراضی دور ہو سکے (مفردات) پس

وَلَا لَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ کے معنی ہوں گے کہ ان کا کوئی

عذر قبول نہ کیا جائے گا (۲) ان کو رضا جوئی کا موقع نہ دیا جائیگا

تفسیر: - اس جرم عظیم کے ذکر کے بعد پھر خودی

زندگی کا حوالہ دیا کہ اس دنیا میں تو اس جرم کی سزا ملے ہی

گی مگر آخرت میں یہ اور بھی زیادہ سزا پائیں گے اور وہ

سزا اور ذلت بہت سخت ہوگی کیونکہ تمام ارواح انسانی

خواہ ان کے اجسام کسی زمانہ میں کیوں نہ دنیا میں رہے ہوں

جمع کی جائیں گی اور ہر قوم کا نبی سامنے لایا جائے گا اور اپنی

قوم کے متعلق گواہی دے گا - پھر کہیں یہ لوگ اس ذلت کا

جو اس وقت ان کو نصیب ہوگی خیال نہیں کرتے - ایک

دوسری جگہ اس ذلت کا مندرجہ ذیل الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔

فَكَيْفَ أَفْأَجْتَنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ وَجَعَلْنَاكَ

عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا - يَوْمَ مِيزَةِ يَوْمَ الذِّكْرِ كَفَرُوا

وَهَؤُلَاءِ السُّؤْلُ لَوْ تَسْوَىٰ بِهِمْ أَلَا زُفْرًا (نسارخ)

یعنی جب سب اقوام اور نبی جمع ہوں گے اس وقت ان کو اپنی

ذمت ہوگی کہ یہ خواہش کریں گے کہ زمین پھٹ جائے اور

ہم اس میں دفن ہو جائیں۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے یہ قوم میں نبی مبعوث فرمائے ہیں - قرآن کریم نے یقیناً

مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے اور اس میں وہ دوسرے

سب مذاہب سے منفرد ہے اور یہ اس کی صداقت کے

ثبوتوں میں سے ایک زبردست ثبوت ہے۔

یہ جو فرمایا کہ کافروں کو اس وقت اذن نہ دیا جائیگا

اس کے معنی بعض نے یہ کہے ہیں کہ انہیں بولنے کا اذن نہ

دیا جائے گا - یہ معنی درست نہیں کیونکہ قرآن کریم کی متعدد

آیات سے ثابت ہے کہ کفار قیامت کو اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے

اور اپنے عذرات بگاڑیں گی اور یہاں لایا یَوْمَ لَا يُؤْذَنُ

دخول کی اجازت ہے اور یا اس کے معنی شفاعت کے ہیں

اور مراد یہ ہے کہ جب نبی حشر کے دن آئیں گے اور ان کو

اپنی قوم کے ان افراد کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائیگی

شہید

يُسْتَعْتَبُونَ

ہر قوم میں نبی کے سپرد ہونے کا ثبوت

حل کا ذریعہ کو اذن نہ ملے جسے صاحب

الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا

لوگوں نے ظلم کا طریق اختیار کیا کہ وہ جب اس (عذاب) کو بھگوس گے تو (اس وقت) نہ (تو) وہ (عذاب) ان پر ہلکا کیا جائیگا اور نہ (دی)

هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ وَادَّارَأُ الْذِّينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ

انہیں ملت دی جائے گی ۱۵ اور جن لوگوں نے (اللہ تعالیٰ کے) شریک بنائے ہیں جب وہ (ان) اپنے (جئے) جنہوں کو

قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمْ

کہیں (کے) کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے (بنائے ہوئے) شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر

مِنْ دُونِكَ ۚ فَالْتَقُوا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ رَاتَكُمْ

پکارا کرتے تھے جس پر وہ (بڑی جلدی سے) انہیں کہیں گے (کہ) تم

کہ اس سے فائدہ اٹھا کر وہ کوئی معقول عذر پیش کر سکیں :
یہ جو فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء بطور گواہ کھڑے
کئے جائیں گے میرے نزدیک یہی کیلکیتا تھا کہ اس سے مراد ان کا
نمودہ ہے کہ وہ اپنے نمونے کو پیش کریں گے کہ کلام الہی
نے ہم پر یہ اثر کیا ہے۔ اس تعلیم کو ماننے کا یہ نتیجہ ہوا
کہ ہمیں خدا مل گیا اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس
طرح پر خدا تعالیٰ اس وقت کافروں کو مشر مندہ کرے گا
کہ دیکھو ہماری کلام کا اچھا جس سے روحانی قوتیں حاصل
کر کے ہمارا یہ نبی اس کمال تک پہنچ گیا اور تم اس کلام
کا انکار کر کے کہاں سے کہاں جا کرے۔

ہر نبی کلام الہی کے نتیجے کا عملی نمونہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے
کہ کلام بغیر نبی کے نہیں آتا۔ نبی سے کلام کی شکل کا پتہ
مکنا ہے اور کلام سے نبی کی شان کا۔

لَا تَنْظُرُوا إِلَى الْآيَاتِ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى

آنکھوں سے مضامین جمع نہ کرو بھولنا کہ صیغہ ہے اور اس کے معنی ہیں

انکو مصلحت دی جائیگی۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو جھ ۱۵

تَفْسِيرُ ۱۰۰ اس جگہ مذاب سے مراد اخروی

عذاب ہے۔

جو گویا ہر طرح کا مل نہ ہوئے تھے مگر اس کے قابل تھے کہ
نبی انہیں اپنا کر سکیں اس وقت یہ لوگ شفاعت سے محروم
رہ جائیں گے اور ان کے حق میں شفاعت کی اجازت نہ دی
جائے گی۔ قرآن کریم اور حدیث سے شفاعت کے متعلق ثابت
ہے کہ اذن سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ
(سباغ) یعنی شفاعت صرف انہی کو فائدہ دے گی جن کے
حق میں اذن الہی ہوگا۔ سورہ یونس رکوع ۱۔ طہ رکوع ۶
اور النجم رکوع ۲ میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے اور سورہ بقرہ
رکوع ۲۳ میں بھی۔ حدیث میں بھی شفاعت کے متعلق اذن
کا لفظ آتا ہے۔ مسند احمد منیل جلد ۵ صفحہ ۳۴ پر ابو بکر
کی روایت میں ہے ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ
وَالشَّاهِدِ أَنْ يَشْفَعُوا۔ یعنی پھر فرشتوں، نبیوں
اور شہداء کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کریں۔

قرآن کریم میں ایک اور مفہوم بھی اس اذن کا بیان
ہوا ہے۔ سورہ المراتب میں ہے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ
فِي حَتِّهِمْ رُونَ یعنی کہ ان کو ایسی اجازت نہ دی جائے گی
کہ وہ عذر پیش کر سکیں یعنی ایسی کوئی اجازت انہیں نہ ملے گی

ثلث

لَكَذِبُونَ ۝ وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يُؤْمِعُ ۝ وَالسَّلَامُ ۝

یقیناً جھوٹے ہو ۵۵ اور (اس حالت کو دیکھ کر) وہ (ظالم جلدی ہو) اشد تعالیٰ کے حضور (اپنی) اعانت کا اظہار کریں گے اور

ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝

۵۶ کہ وہ اپنے پاس سے گمراہ کرتے تھے وہ (سب ان کے ذہنوں) غائب ہو جائیگا ۵۷ جن لوگوں نے (خود کو) کفر کا طریق اختیار کیا

دُون

۵۵ حل لغات

لفظ عربی میں اٹھ معنوں میں مستعمل ہوتا ہے (۱) فوق (یعنی بلند ہونے) کے معنی میں دیتا ہے۔ کہتے ہیں۔ ہو دونہ آنی احتضمنہ رتبۃ کہ وہ اس سے رتبہ میں کم ہے (۲) طرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی آشفل (یعنی نیچے ہونے) کے ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں ہذا دُون ذالک ای مُتَسَفِّلٌ عَنْہُ۔ یہ اس سے نیچے واقع ہے۔ (۳) اتمام (یعنی آگے) کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں مشی حو نہ ای اَمَامَہُ وہ اس کے آگے آگے چلا۔

(۴) وراہ (یعنی پیچھے) کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں قَحَد دُونُہ ای وِزَاءُہ۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھا۔ (۵) اور کبھی دُون کے معنی فوق (یعنی بلند ہونے) کے ہوتے ہیں۔ گویا یہ لفظ اسناد میں سے ہے (۶) اس کے معنی غیر (یعنی بچاؤ) کے بھی ہوتے ہیں (۷) اس کے معنی شریف داخلی درجہ کے ہوتے ہیں (۸) کسی چیز کے طیس ہونے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں شئ دُونُہ ای خسیس کہ یہ چیز کم درجہ کی ہے۔ (۹) اقرب، علاوہ ازیں کہتے ہیں۔

حَالُ الْقَوْمِ دُونُ فَلَانِ ای اَعْلَمُ صَوَابِیْنِہُ وَبَیْنِہُ صِرَاطِیْنِہُ فَاَمَ بَقْدَسِ ان یَا لَہُ۔ یعنی فلاں کے درمیان قوم حائل ہو گئی اور اس کو اسکے تلاش کرنے سے بچا لیا (۱۰) اقرب

الْقَوَا: القی سے جمع کا صیغہ ہے اور انقاء الی الارض کے معنی ہیں طرَحَہ۔ اس کو زمین پر پھینکا اور القی الیہ القول وبالقول کے معنی ہیں۔ اَبْلَغَہُ اَیَاہ اس کو کوئی بات پہنچا دی۔ القی علیہ القول۔ اَمْلَاہُ۔

کرا اور چنا
کی بہت سی
ہلی نہیں ہوتی

الْقَوَا

السلام

اُسے کوئی بات نکلا دی۔ اَلْقَى الیہ السَّمْعَ: اَصْنَعُ۔ اس کی بات توجہ سے سنی (اقرب) مزید تشریح کیلئے دیکھو محل ۵۵ پس اَلْقُوا الیہم القول کے معنی ہونگے۔ وہ ان کو جلدی ہو کر بیٹھے۔ تفسیر:- القی الیہ القول کے معنی ہیں کہ اس کی طرف جواب پھینکا۔ اور پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ فوراً ان کے منہ پر جواب اٹھا کر ماریں گے کہ بس جھوٹ نہ بولو۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں ان کی خاطر یہ لوگ نہیں سے لڑا کرتے تھے مگر قیامت کو خدا تعالیٰ سے کہیں گے کہ ۹ معبودوں کو پکڑو کہ یہی ہم کو گمراہ کرتے تھے۔ اس میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کفر و گناہ کی دو قسمیں ہیں کبھی پکی نہیں ہوتی۔ کیونکہ انسان ایک حد تک دوسرے کی خاطر تکلیف اٹھا سکتا ہے حد سے زیادہ نہیں پس کفر کی وجہ سے جو جو مختلف غذا آتے رہتے ہیں درمیان میں ایسے مواقع بھی آتے رہتے ہیں۔ جب اس دوسری کی حد ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔

یہ جو فرمایا فالقوا الیہم القول اس کے معنی ایک قوا جی طرح کہنے کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں القی الیہم القول: اَبْلَغَہُ۔ اِن کَلَّمَہُ بِمَا فَاہُہُ مَعْنُوں کے رو سے ترجمہ یہ ہو گا کہ وہ خوب زور سے انہیں کہہ دینگے۔ نیز القی کے معنی پھینکنے کے بھی ہیں اور پھینکنے کے لفظ میں جلدی کا مفہوم پایا جاتا ہے پس القی الیہم القول کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ فوراً جواب دیں گے۔ فلا یخلف عنہم سے بتایا کہ یہ غدر ان کا غیر معقول ہے اگر کسی نے گمراہ کیا تھا تو وہ گمراہ ہوئے کیوں نہ ہو غلامانہ دالہ کی بات کو رد کیا۔

۵۵ حل لغات

السلام

وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

ہے اور (دوسری کو بھی) اندر (تھانے) کی راہ سے روکا ہے۔ ان کو ہم اس عذاب سے بڑھ کر ایک اور

الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ

عذاب دیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ فساد (کے کام) کرتے تھے ۱۱ اور اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم

فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلِيمًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا

ہر ایک قوم کے اندر ان کے خلاف خود انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور (اے رسول)

بِكَ شَهِيدًا أَعْلَىٰ هَؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

تجھ ہم ان (سب) کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے یہ کتاب ہر ایک بات کو کھول کر بیان

تَبَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

کرنے کے لئے اور (تمام لوگوں کی) رہنمائی کے لئے اور ان پر رحمت کرنے اور کامل فرمانبرداری اختیار کرنے والی

مَنْعَلْ عَنْهُمْ كَيْفَ يَكُونُ يَوْمَئِذٍ

يَقْتَرُونَ: اِفْتَرَىٰ سے مضارع جمع مذکر غائب کا

مبغ ہے۔ اور اِفْتَرَىٰ علیہ الذکب کے معنی ہیں۔

اِخْتَلَفَهُ: اس کے خلاف جھوٹ بنا لیا (اقرب) پس

مَنْعَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُفْسِدُونَ کے معنی ہوں گے جو وہ

کھڑا کرنے لئے مضارع ہو جانے لگا۔

تفسیر: یعنی جب کفار دیکھیں گے کہ آج تو وہ

ابھی ہمارے دشمن چور ہے ہیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے

تھے تو وہ جلدی سے اپنے رویہ کو بدل کر حاجت سے باتیں

کرنی شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو آپ ہی کے

بندے ہیں یہ عبادت وغیرہ تو صرف توجہ کے قیام کے لئے

تھی یا ہم یہ کام ٹیک نیتی سے پہنچ سمجھ کر کرتے تھے کوئی اندر

سے بغاوت کا نشانہ نہ تھا۔ اور جو بڑے بڑے دعوے

وہ دنیا میں کرتے تھے سب غائب ہو جائیں گے۔

۱۱ حل لغات: اَلْقَوَىٰ: قاف کا مصدر

جس کے معنی بلند ہونے کے ہیں۔ اصل میں ظرف مکان جو

جیسے کہتے ہیں صحیح فَوْقَ الْجَبَلِ کہ میں پہاڑ پر چڑھا۔

اور کبھی کسی ظرف زمان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ

کہتے ہیں لَبِثْنَا لَوْقَ شَهْرِ اِی زما نا اکثر من شہر۔

ہم ایک ماہ سے زائد ٹھہرے۔ یہ معرب ہوتا ہے۔ لیکن جب

اس کا مضاف الیہ حذف ہو۔ اور موصوفی وہ ذہن میں ہو تو ا

وقت یہ جہنی ہوتا ہے۔ اور اس کے آخر پر ضمہ آتا ہے۔

چنانچہ کہتے ہیں عندی مائتہ فمعا لوق کہ میرے پاس

سٹو سے اوپر چیزیں ہیں۔ یہاں فوق کے بعد مضاف تکرار کی بہت

الیہ حذف ہے۔ اور اگر مضاف الیہ بولا جائے۔ تو وہ معرب اپنے معربان

ہوتا ہے سو کبھی کبھی فوق کا لفظ بطور اسم کے استعمال ہوا

ہے۔ اور بعض اوقات زیادتی کے بیان کے لئے استعمال کیا

جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں العشی فوق التسعة اِی

تیزید علیہا۔ دس نوے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ علاوہ ان کے کہتے

ہیں هذا فوق ذالک اِی افضل منه۔ کہ یہ اُس سے افضل

لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

کو بشارت دینے کے لئے آمادی ہے اللہ تعالیٰ یقیناً عدل کا اور احسان کا اور (فیہ شہادتہ) کو بھی

وَأَيُّهَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَتَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

قربت والے (ظہن) کی طرح (جانتے اور سمجھتے) دینے کا حکم دیتا ہے اور ہر ایک قسم کی بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں

افضل ہے (اقرب)

تفسیر :- اس آیت میں پڑھنی فرق بتایا کہ کافر گمراہ گمراہے دو قسم کے ہیں ایک گمراہ اور ایک گمراہ کرنے والے۔ اور یہ کوئی مٹکے دن بولہ منہ اٹل بھی بتایا ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔

لطف یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ دنیا میں جاچوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری نجات کے ذمہ دار ہیں لیکن وہاں جن کی نجات کے ذمہ دار بنتے تھے ان سے بھی زیادہ انہیں سزا ملے گی۔

نہ صلاحت - تَبَيَّنَا: یہ بات کامدہ

ہے۔ اور بات الشیء (دوسرے تبیین) کے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں اقتضاح - کوئی چیز واضح ہوگئی اور بان کا فعل لازم ہے ہر چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کی بھی متعدد ہی استعمال ہوتا ہے (اقرب)

تفسیر :- اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کو

مکمل کیا گیا ہے فرماتا ہے جب سب نبی اپنے اپنے نمونہ نبوت کے ان کو پیش کر رہے تھے اس وقت تو بھی ان لوگوں پر بطور گواہی پیش شہادت کے جو گا اور ہم تجھے دکھا کر ان سے پوچھیں گے کہ یہ بھی تو تم میں ملا ہے کہ ان سے ایک تھا یہ کیوں مشرک وغیرہ بدعتائے میں نہ پھنسا۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن کر دوسروں کی ہدایت کا موجب ہوا کیا اسی وجہ سے نہیں کہ اس پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تھا اور تم اس سے محسوس

القرآن کو تھے بلکہ اس کلام کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اس وحی کی برکات کی طرف اشارہ فرماتے

کے لئے فرماتا ہے۔ اے محمد تم نے مجھ پر وہ کتاب اتاری

ہے جس میں ہر روحانی منزلت کی تشریح ہے اور اس میں رحمت اور ہدایت کے سامان ہیں۔ یعنی تجھ میں اور تیری قوم کے لوگوں میں جو فرق ہے وہ اسی کلام کی وجہ سے ہے۔ یہاں محض حق سے نیا کی ہر چیز مراد نہیں بلکہ وہ چیزیں

مراد ہیں جو اسی کتاب سے مناسبت رکھتی ہیں۔ کوئی استاد اگر اپنے شاگرد کو کئے کہ ساری کتب اٹھا لاؤ تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لائبریری کی سب کتب اٹھالائے۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ اپنی کتب اٹھا لاؤ ایسا ہی یہاں پر محض سے مراد وہ چیزیں ہیں جو روحانیت کی ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بعض مسائل کی تفصیل صرف

احادیث میں ملتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصول سب قرآن کریم میں بیان ہیں جو تفصیل احادیث میں ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم سب سے زیادہ دیا تھا۔ وہ قرآن کریم سے جو مطالب اخذ کرتے تھے ہم نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے قرآنی مطالب کی بعض تفصیل بیان کی ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کریم نامکمل ہے بلکہ اس کے معنی یہ معنی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کامل فہم سے ان مسائل کا قرآن سے استنباط کیا۔ گو ہمارا ذہن اس باریکی کو نہیں پاسکا۔

اہل قرآن کہنے والوں کو اس مسئلہ میں سخت غلطی لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے آدمی تھے ان کی بات کیوں

مانیں جو قرآن کریم میں ہے وہ مانیں گے حالانکہ رسول کریم

وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَأَوْفُوا

اور بغاوت روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبھی جاؤ ۱۵ اور (چاہئے کہ)

بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ۝ لَا يَمَانُ

اللہ (تعالیٰ) کے (ساتھ کئے ہوئے اپنے) عہد کو جب تم نے (دائیں کوئی) ہمد کیا ہو پورا کرو اور قسموں کو

کی بات کے ماننے کا سوال نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ ہم سے قرآن کریم کو زیادہ سمجھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوسَىٰ ۚ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے متعلق جو کچھ فرماتے تھے وہی الہی کے مطابق فرماتے تھے غلطی نہیں کرتے تھے پس جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اس کے ہم قرآن کو دوسروں کے ہم پر مقدم کیا جائے گا۔ ہمارا یہ حق ہے کہ یہ بحث کریں کہ یہ حدیث صحیح نہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث تو صحیح ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی۔ نعوذ باللہ من ذلک قرآن کریم کی تعلیم کے بارہ میں آپ کی تفسیر اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو بھی آپ ہی کی تفسیر کو ہمیں صحیح ماننا پڑے گا بشرطیکہ جس حدیث پر وہ مذکور ہے وہ صحت احادیث کے اصول پر پوری اترتی ہو

اس جگہ قرآن کریم کے چار کام بنائے ہیں۔ (۱) تَبَيَّنَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ ۖ یعنی سب ضروری امور و حائیکہ تشریح اس میں موجود ہے (۲) ہدایت ہے (۳) رحمت ہے۔ (۴) ہومنوں کے لئے بشارت ہے۔ اگلی آیات میں ان مطالب کی تشریح کی گئی ہے۔

۱۶ **فصل لغات** - اَلْعَدْلُ : عَدَل کا مصدر ہے اور عَدَلَ (يَعْدِلُ) فَلَانًا بفلان کے معنی ہیں۔ سَوَّوْیَ بَيْنَهُمَا۔ دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا۔ عَدَلَ اِنْقَاضِی وَالْوَالِی رَعْدَلًا وَعَدَالَتًا قَاضِی نے انصاف کیا۔ لیز العَدْل کے معنی ہیں۔ ضَمَّةُ الْجَوْدِ - انصاف - العادل المرصق للشهادة - رست

گو ای دینے والا۔ راست باز۔ اَلْعَدْلُ من القضاة والحکام : الوافون للحق فی احکامہم۔ وہ حکام اور قاضی جو درست فیصلہ کرنے والے ہوں۔ (دائیں)

۱۷ **الاحسان** : اَحْسَنَ سے مصدر ہو اور اَحْسَنَ الاحسان کے معنی ہیں اَتَى بِالْحَسَنِ پسندیدہ کام کیا۔ احسن الشئ جعله حسناً کسی چیز کو عمدہ بنا دیا۔ عَلِمَهُ کسی چیز کو جانا۔ اور انہی محنوں میں یہ فقرہ بولا جاتا ہے کہ فلان یحسن القریة ای یعلمہا۔ فسطاں

تھیں اچھی طرح پڑھنا جانتا ہے (دائیں)

۱۸ **القریٰ** : الْقَرْبُ فی الرَّحْمِ۔ رشتہ داری (دائیں) الْقَرْبُ الفحشاء : الفاحشة سخت قباہت والا گناہ الفحشاء

یا ہر وہ بات جس سے اللہ نے بدکا ہے۔ البخل فی اداء الزکوٰۃ - زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل (دائیں)

۱۹ **الْمُنْكَر** : اُنْكَرَ سے اسم مفعول ہے اس کی سیلئے الْمُنْكَر دیکھو حجر عقیقہ آئینہ اس کے معنی ہیں ما لیس فیہ

رضی اللہ عنہ من قول او فعل۔ والمعروف ضدہ۔ قرآن کریم ناپسندیدہ بات یا فعل معروف اس کے مخالف معنی پر کام دینا ہے (دائیں)

۲۰ **تَذَكَّرُونَ** : تَذَكَّرَ سے جمع ماضی کا مینہ ہے اَلْعَدْلُ اور تَذَكَّرَ کے وہی معنی ہیں جو ذکر کے ہیں۔ ذکر تَذَكَّرُوا

کے لئے دیکھو رعد شلہ

۲۱ **تَفْسِیْر** : پچھلے رکوع کے آخر میں دعویٰ کیا گیا تھا وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تَبَیِّنًا لِّكُلِّ شَیْءٍ یُّوْهِدُیْ ذَرِّحَةً مِّنْ بَشَرٍ لِّمَنْ یَّهْتَدِ

۲۲ **تَفْسِیْر** : پچھلے رکوع کے آخر میں دعویٰ کیا گیا تھا وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تَبَیِّنًا لِّكُلِّ شَیْءٍ یُّوْهِدُیْ ذَرِّحَةً مِّنْ بَشَرٍ لِّمَنْ یَّهْتَدِ

یعنی قرآن کریم ان چار خوبیوں کا حامل ہے (۱) تنبیہاں
لحل شیعہ (۲) ہدایت (۳) رحمت (۴) مشترعی
للمسلمین۔ اس رکوع میں اور اگلے رکوعوں میں اس امر
کا ثبوت دیا گیا ہے کہ یہ چاروں امور قرآن کریم میں پائے
جاتے ہیں اور ان کی بنا پر قرآن کریم کے کامیاب ہونے
میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔

سب سے پہلا ثبوت یہ آیت ہے اور میرے نزدیک
مکمل ہے اس آیت میں جو مضمون بتایا گیا ہے وہی ان چاروں باتوں
کے لئے کافی ہے۔

اس آیت میں تین باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے
اور تین باتوں سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور بری باتوں سے
روکنا رحمت پر دلالت کرتا ہے اور اچھی باتوں کے کرنے
کا حکم دنیا ہدایت پر دلالت کرتا ہے۔

پھر اس میں اخلاقی امور کے سب مدارج کو جمع کر دیا
یہ آیت کریمہ ہے جس کی وجہ سے یہ آیت جامع ہو گئی ہے اور تنبیہاں
کا ہر پہلو حل شدہ کی بہترین مثال ہے۔ آیت کو ضم نفلکم
نذکرکم و نذکرکم دہی معنی ہوتے ہیں جو ذکر کے معنی ہیں اس کے معنی یاد رکھنے یا غم
کی بڑائی کرنے کے ہیں اور نفلکم نذکرکم کے معنی
ہیں تا تم اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کو یاد رکھو یا یہ
کہ تا تم اللہ تعالیٰ کی تمجید و تہجد کرو۔ اور چونکہ یہی دونوں
مقصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لئے انسان کو پراگیا گیا ہے
اس لئے اس آیت میں یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ اس تعلیم
پر عمل کرتے اپنی پیدائش کے مقصد کو پالو گے۔

دیکھو کہ کس قدر چھوٹی سی آیت ہے اور کس طرح اس
میں ان سب امور پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کا قرآن کریم کی
فضیلت کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس آیت کے ساتھ
ایسی تفصیل قرآن کریم کے سوا اور کسی کتاب میں نہیں پائی
جاتی۔ اور پھر کوئی اخلاق نہیں معجز نہیں مضمون صاف
ہے ہر مفسر ایک ادنیٰ تا مل سے حقیقت کو معلوم کر سکتا ہے۔

اب میں آیت کے مضمون کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرتا
ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ایک چیز کیلئے ایک اثبات
کا پہلو ہونا ہے اور دوسری طرف کا کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی جب
تک کہ اس کے دونوں پہلو مکمل نہ ہوں یعنی جن چیزوں کا اس
کی تکمیل کے لئے موجود ہونا ضروری ہے وہ اس میں پائی جائیں۔
اور جن چیزوں سے اس کی ذات میں نقص پیدا ہونا ہو ان کو
وہ پاک ہو۔

مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل تعلیم کے لئے مندرجہ
ذیل باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔

۱۔ یہ کہ وہ ان باتوں کے کرنے کا حکم دے جن سے
روحانیت اپنے کمال کو پہنچ سکتی ہو اور ان باتوں سے منع
کرے جو اس کمال سے محروم رکھنے والی ہوں۔

۲۔ یہ کہ وہ ایسا قانون تجویز کرنے وقت جو صرف
ایک شخص یا قوم سے تعلق نہ رکھتا ہو بلکہ کثیر افراد اور کثیر اقوام
سے تعلق رکھتا ہو۔ ان تمام طبائع کا لحاظ رکھے جن کے لئے
وہ وضع کیا گیا ہو۔ اور ایسے احکام دے جن پر ہر شخص اپنی
اپنی استعداد کے مطابق عمل کر سکے۔

۳۔ تیسری خصوصیت مکمل تعلیم میں یہ ہونی چاہیے کہ
اس کے احکام ہر نوع انسان کے لئے قابل عمل ہوں اور ان
سے کوئی فساد مذہب میں یا اخلاق میں یا عقل میں یا تمدن میں
نہ پیدا ہوتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تینوں خوبیوں کو جمع
کر دیا ہے۔ دیکھو کتنی چھوٹی سی آیت ہے مگر اس میں تکمیل
کے دونوں پہلو (دفعی و اثبات) کس خوبی اور خوش اسلوبی سے
جمع کر دئے گئے ہیں۔ تین باتوں یعنی عدل، احسان اور
ابتداء ذی القربی کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں یعنی
فحشاء، منکر اور بخی سے روکا گیا ہے۔ عدل کے معنی برابر
کے ہوتے ہیں یعنی انسان دوسرے سے ایسا سلوک یا معاملہ
کرے جیسا کہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس پر ظلم کیا جاتا
ہے تو وہ آنا بدل لے سکتا ہے جتنا ظلم ہو اسے مگر اس سے

زیادہ سختی نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے کوئی شخص حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا بھی فرض ہے کہ کم سے کم اتنا حسن سلوک اس سے کرے۔

اللہ تعالیٰ سے عدل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نیک معاملہ کیا ہے یہ بھی اس کا حق ادا کرے اور اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کیلئے عزت و انصاف کے مواقع پیدا نہ کرے۔ اسی طرح یہ کہ اس کا حق غیر اللہ کو نہ دے اور شرک میں مبتلا نہ ہو کیونکہ شرک کرنا گویا خدا رحمہ کا حق جھین کر دوسرے کو دینا ہے اور یہ ظلم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں شرک کا نام ظلم بھی رکھا گیا ہے۔ پس خدا کا بیٹا یا بیوی یا اس کے شرک فرار دینا عدل نہیں بلکہ ظلم ہے۔ کیونکہ ظلم اسی کو کہتے ہیں کہ ایک کا حق کسی اور کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی طرف منسوب کر لینا بھی عدل کے خلاف ہے۔ مثلاً شریعت کا بنانا اور الہام الہی کا بھیجنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اب اگر کوئی شخص خود کی شریعت بنانے کا مدعی بن بیٹھے یا الہام زل کرنے کا۔ جیسا کہ بہاؤ اللہ وغیرہ نے کیا تو وہ عدل کو توڑتا ہے۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ عدل کرے تو شرک، کفر اور منافقانی سب مٹ جائیں۔

عدل سے بڑھ کر دوسرا درجہ احسان بتایا ہے احسان کا مفہوم یہ ہے کہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرا ہم سے کیا سلوک کرتا ہے بلکہ اگر وہ بڑا سلوک کرتا ہو تب بھی ہم اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں۔ یہ مقام پہلے مقام سے بڑا ہے اور عفو، درگزر، غریب دلی، مدد، صدقہ و خیرات اور قومی خدمات وغیرہ نیکیاں سب اس کے اندر شامل ہیں۔ علوم کی ترقی و ترویج کے لئے کوشش کرنا بھی اس کے اندر آتا ہے کیونکہ ان کے نتیجے میں اپنی اور بیگانوں کو جسمانی اور روحانی فائدہ اور آرام پہنچتا ہے۔

تیسرا مقام ایثار و فی النقری کا بتایا ہے جس کے معنی ”رشتہ داروں کو دینا یا رشتہ داروں کا دینا ہے“ اور

مطلب آیت کا یہ ہے کہ نبی نوع انسان سے ایسا سلوک کرو جیسا کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے سلوک کیا کرتا ہے۔

اس سلوک سے احسان کا سلوک مراد نہیں کیونکہ احسان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس سلوک سے وہ سلوک مراد ہے جو محبت طبعی کی وجہ سے مبادلہ کے خیال کے بغیر کیا جاتا ہے۔ احسان کرتے وقت تو انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ سے اچھا سلوک کیا ہے میں اس سے بہتر بدلہ دوں تا میری نیک نامی ہو یا گنگناہ رکی خطا معاف کرتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ میں اس سے حسن سلوک کروں گا تو اس کے دل سے بغض نکل جائے گا اور یہ میرا دوست بن کر میری تعویذ کا موجب ہو گا۔ لیکن ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہو اور اس کے لئے قربانی کرتی ہے اس میں ذرہ بھر بھی بدلہ کی خواہش نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی محبت کی بنیاد اس کی اپنی ہی قربانی پر ہوتی ہے۔ ایک موت کے ان جب اولاد نہیں ہوتی بے ہوش ہوتی تو اس کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ میرا اولاد کا ہوتا تو ہے۔

وہ میری خدمت کرتا۔ بلکہ اُسے اولاد کی خواہش اس جذبہ کرتے ہوئی ہے کہ میں اُسے پالیتی، اس کی خدمت کرتی، اُسے کپڑے پہنائی، اُسے بیاہتی، اس کے بچوں کو کھلاتی۔ غرض اولاد کی خواہش کے وقت ماں کے دل میں خدمت لینے کا اٹنے سے اونٹنے احساس بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ اس خواہش کا موجب اولاد کی خدمت کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ وہ نیکی کا جذبہ ہے جو انسان کے لئے سب سے بڑی نیکی ہے اور جس کے حصول کے بعد انسان کا اخلاقی وجود مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کا مقام حاصل کرنے کے بعد جبکہ تم کو لینے کو زیادہ دینے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ مقام نیکی کا بھی حاصل کرو کہ سب سے ذرا انسان جہیں اپنے بچہ نظر آئے نیکیں اور ان کی خدمت کی خواہش تمہارے دل میں اس طرح موجزن ہو جائے جس طرح ایک ماں کے دل میں اپنے بچہ کی محبت جوش مارتی رہتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے
عدل کے معنی

ماں کی محبت
ماں کی ہوش

ایٹلڈو کی لغت
کا مدج

پھر وہ بدی اسی سخت ہوتی ہے کہ اگر بعض کو اس سے ذہنی تکلیف پہنچتی ہے تو بعض دوسروں کے حقوق اس فعل کی وجہ سے تلف ہو جاتے ہیں۔ ان سب قسم کی بدیوں سے بچنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔

میں نے اوپر بتایا تھا کہ کامل تعلیم کے لئے جو سب ضرورتوں پر حاوی ہو یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں تمام فطرتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔

اس آیت میں جو تعلیم دی گئی ہے اس میں وہ بات بھی موجود ہے کیونکہ دنیا میں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو فحشاء میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ظلم کرنا ہرگز پسند نہیں کرتے اور اسی طرح کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظلم کر کے دوسروں کا مال تو لے لیتے ہیں مگر جھوٹ سمان کو نفرت ہوتی ہے اور وہ کسی کا حق مارنا بھی پسند نہیں کرتے مگر شریعت کی میان کڑہ کسی کا کینہ رکھنا یا عیب جوئی کرنا یا چغلی کرنا وغیرہ وہ ان میں مبتلا ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تین جامع الفاظ رکھ کر ہر قسم کی بدیوں کو اور سب طبائع کی بدیوں کو شامل کر دیا ہے۔ اور ایسا ہی نیکیوں کے ذکر میں بھی ہر قسم کے میلان والوں کو جمع کر دیا ہے۔ عدل کو بھی اور احسان کو بھی اور بلا مبالغہ خدمت کرنے کی طاقت کو بھی۔ اس کے علاوہ ان فقرے سے الفاظ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بدی سے بچنے اور نیکی کے اختیار کرنے کا راستہ کون سا ہے۔ چنانچہ نیکیاں گننا تو بونے کی پچھلے درجے کو پہلے بیان فرمایا ہے پھر اس کے اوپر کے درجہ کو پھر اس کے اوپر کے درجہ کو۔ اسی طرح بدیوں کے ذکر کو سب سے پہلے پچھلے درجہ کی بدی سے شروع کیا ہے پھر اس سے اوپر کی بدی بیان کی ہے اور پھر اس کو اوپر کی اور اسی طرح انسان کو نیکیوں کے حصول اور بدیوں سے بچنے کا طبعی طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اور وہ یہ کہ جو انسان نیکی کے حصول کے لئے کوشش کرتی چاہے

یہ تعلیم جو اوپر بیان ہوئی ہے اس میں اثباتی تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے اور نہایت مختصر الفاظ میں اخلاق کا ضلع انسانی قریبائی کے سب پہلوؤں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تو عدل میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شخص لڑایا ایذاء دے اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ مگر بندوں کے ساتھ سلوک کا حکم عدل میں بھی ہے اور پھر احسان و ایثار نام نہادوں کا ذی القربیٰ میں بھی ہے بلکہ پچھلے درجہ میں تو خالص بندوں ہی کے ساتھ تعلقات سلوک مراد ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی مرضی کو پانے کے لئے بندوں سے سلوک ضروری ہے۔ گویا احسان اور ایثار ذی القربیٰ قریب الہی کی دوسری چیزیں ہیں۔

اس اثباتی تعلیم کے بعد نفی کے پہلو کو لیا گیا ہے اور اس میں بھی تین ہی باتوں سے روکا گیا ہے۔ سب سے پہلے فحشاء سے روکا ہے اور فحشاء کا لفظ جب منکر کے مقابل میں آئے تو اس سے مراد صرف وہ بدی ہوتی ہے جس کا علم صرف اس کے مرتکب کو ہو۔ دوسرے کو نہ ہو۔ اس کے بعد منکر سے روکا ہے۔ منکر سے مراد وہ بدی ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہو اور وہ اُسے برا محسوس کرتے ہوں اگرچہ اس کا اثر باقی لوگوں کے حقوق پر ملامت تک نہ پڑتا ہو۔ مثلاً کالیان دینا جھوٹ بولنا وغیرہ سب منکر میں شامل ہیں۔ پس منکر سے اس لئے منع فرمایا کہ اس سے لوگوں کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے تیسری بات جس سے روکا ہے وہ بھی ہے۔

یعنی کسی کا حق مار لینا۔ یہ بدی نہ صرف لوگوں کو محسوس ہوتی ہے بلکہ اس سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بدیاں باقی جاتی ہیں خواہ وہ کسی قسم کی بدی نہ ہوں ان تینوں اقسام میں آجاتی ہیں۔ یا تو بدی ایسی تھی جوتی ہے کہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتی ہے یا ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے اور انہیں اس سے ذہنی تکلیف پہنچتی ہے اور یا

۱۔ احسان اور ایثار ذی القربیٰ قریب الہی کے سب پہلوؤں کو بیان کر دیا گیا ہے۔

۲۔ نام نہادوں کا ذی القربیٰ میں بھی ہے بلکہ پچھلے درجہ میں تو خالص بندوں ہی کے ساتھ تعلقات سلوک مراد ہیں۔

۳۔ فحشاء سے روکا ہے اور فحشاء کا لفظ جب منکر کے مقابل میں آئے تو اس سے مراد صرف وہ بدی ہوتی ہے جس کا علم صرف اس کے مرتکب کو ہو۔

۴۔ منکر سے روکا ہے۔ منکر سے مراد وہ بدی ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہو اور وہ اُسے برا محسوس کرتے ہوں اگرچہ اس کا اثر باقی لوگوں کے حقوق پر ملامت تک نہ پڑتا ہو۔

۵۔ دنیا میں جس قدر بدیاں باقی جاتی ہیں خواہ وہ کسی قسم کی بدی نہ ہوں ان تینوں اقسام میں آجاتی ہیں۔

اُسے پہلے عدل کا مقام اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے پھر احسان کا پھر ایثار ذی القربی کا۔ اسی طرح جو بدیوں سے بچنا چاہے اُسے پہلے بخشنے سے بچنا چاہیے پھر منکر سے بچنے کے قابل ہو سکے گا اور پھر منکر سے بچنے کی جدوجہد کرنی چاہیے پھر کمین جاکر وہ فحشاء سے بچنے کے قابل ہوگا۔ اس کے برخلاف اس ترتیب سے اس امر کی طرف بھی رجحان کی گئی ہے کہ کمین میں تنزل کی میسر ہی کون سی ہے۔ جو انسان ایثار ذی القربی کے مقام پر ہے اُسے اس پر مضبوطی سے قائم ہونا چاہیے ورنہ گر کر احسان کے مقام پر آجائے گا اور احسان پر کھوٹا ہے اُسے اپنے مقام کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ عدل کے مقام پر آگے گئے گا۔ اسی طرح اس پر خوش نہ ہونا چاہیے کہ مجھ میں صرف فحشاء پائی جاتی ہیں کیونکہ جو فحشاء کا مرکب ہوتا ہے منکر کا ارتکاب اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور پھر بخی کا۔

غرض اس بیان میں ترتیب کو مد نظر رکھ کر انسانی ذہن کو اس طرف منتقل کیا ہے کہ نیکی کرنے میں سب سے چھوٹی نیکی پہلے حاصل ہوتی ہے اور بدی کو ترک کرتے ہوئے سب سے بڑی بدی کو پہلے چھوڑا جاتا ہے۔ اس جدوجہد کی مثال ریاضی کی ہے جو انسان نیکی کی غارت پر چڑھنا چاہے وہ سب سے پہلے پچھلے زمین پر قدم رکھے گا اور پھر ایک ترتیب سے ترقی کرتا ہوا اوپر تک چڑھ جائے گا۔ اور جو شخص بدیوں کے مکان پر چڑھ چکا ہے اور نیچے اُترنا چاہتا ہے اُسے سب سے پہلا قدم اوپر کے زمین پر رکھنا ہوگا۔ اور پھر وہ تدریجاً نیچے آتا جائے گا۔

میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ تیسری خوبی جس کا مکمل تعلیم میں پایا جانا ضروری ہے یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا سب انسانوں کے لئے ممکن ہو۔ یہ خوبی بھی مذکورہ بالا تعلیم میں پائی جاتی ہے۔ جہاں یہ تعلیم نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے وہاں اس پر عمل بھی ہر درجہ اور طبقہ کے آدمیوں کے لئے ممکن ہے۔ وہ نہ تو ذاتی اخلاق کی تعلیم دے کر خاموش ہو جاتی ہو

کہ اعلیٰ ترقی یافتہ خواہشمند اس سے تسلی نہ پاسکیں اور نہ اعلیٰ اخلاق کے بیان پر پس کر دیتی ہے کہ کمزور انسان نہنگ سے محروم رہ جائیں۔ بلکہ وہ نیکی اور بدی کے تمام مدارج کو بیان کرتی ہے تاکہ بدیوں کو بدی چھڑانے میں مدد دے اور نیکی کی نیکی کے حصول میں اعانت کرے۔ ایک بدی میں ڈوبے ہوئے انسان کو یہ کہنا کہ تو ایسا نیکی ہو جا کہ سب دنیا کا سہارا ٹوٹی ہو اور تو سب کے لئے بمنزلہ ماں کے ہو جا۔ ایسا ہی بے فائدہ ہوگا جیسے ایک الف، ب پڑھنے والے کو ایم اے کا کوئی شہر ذرا کر دینا۔ اسی طرح ایک اعلیٰ درجہ کے نیکی آدمی کو یہ کہنا کہ دیکھو بغاوت اور سرکشی نہ کرو اور ظلم نہ کرو بالکل فضول بات ہوگی۔ جو شرائط میں پڑھا ہوا اُس سے پہلے بڑی بدیاں چھڑوانی جائیں تبھی اصلاح ممکن ہے۔ اور جو نیکی میں ترقی کر رہا ہو اُسے صرف باریک گن ہوں سے خوشیار رہنے کی تلقین کرنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ بدی کی عام

رابوں کو تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکا ہے۔ اور یہ سب خوبیاں اور نیکی کے درجے میں جو وجود ہیں۔ وہ بڑی نیکی کی راہیں بھی بتاتی ہیں اور چھوٹی نیکی کی راہیں۔ اور بڑی بدیوں سے بھی بچاتی ہیں اور چھوٹی بدیوں سے بھی۔ اور شخص خواہ کسی درجہ کا ہو اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔

یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں تین درجے بدی کے اور تین درجے نیکی کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ جو نکتہ پھر میں میں یہ قانون رائج معلوم ہوتا ہے کہ مکمل انسان سے پہلے ہر شے کو چھ مدارج طے کرنے پڑتے ہیں۔ اس آیت میں گویا روحانی تکمیل کا سبب نصاب بیان کر دیا گیا ہے جسے پڑھ کر انسان سابقہ ایچ جی بیغ کمال کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ جو بدیوں میں رہتا ہے جو نئے لوگ ہیں انہیں پہلی جدوجہد میں ہی تعلیم کرنی چاہیے۔ اس دلدل سے نکلتی ہوئی تعلیم کے لئے کئی بڑی بات ہے۔ اس دلدل سے نکلتی ہوئی تعلیم کا کچھڑا جاتا ہے اور جب منکر کے کچھڑے نکلتے ہیں تو فحشاء کے گرد و غبار میں پھنس جاتا ہے۔ جب اس سے نجات پاتا ہے تو عدل کے مرغزار کی حد شروع ہو جاتی ہو۔

زیادہ محبت کرتے ہو تو تم ابھی تک مومن نہیں۔

بعض لوگوں کے اندر بقائے نسل کا تقاضا بہت غالب

ہوتا ہے اور وہ اپنی اولاد کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں پس

لوگوں کے لئے ابناء کم کا لفظ فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا

کہ جب تک تم اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر خدا سے محبت نہ کرو گے

اس وقت تک تمہارا ایمان قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔

پھر کئی لوگوں کو جو حساب سے پیارا لگتا ہے۔ ایسے

لوگوں کے لئے "اخوانکم" کا لفظ رکھ کر فرمایا کہ جب تک تم

اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ خدا تعالیٰ سے محبت نہ کرو تم

اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔

کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ضحوت کا غلبہ ہوتا ہے

اور انہیں اپنی بیویوں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہوتی

ہیں ایسے لوگوں کے لئے "امرا واجکم" کا لفظ رکھا گیا اور

بتایا گیا کہ اس صورت میں جب تک تم اپنی بیویوں کی محبت کو

اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع نہ کرو گے تم اللہ تعالیٰ کی رضا

حاصل نہیں کر سکتے۔

بعض لوگ اپنے قبیلے اور خاندان کو سب چیزوں پر

ترجیح دیتے ہیں ان کے لئے "عشیرتکم" کا لفظ فرما کر توجہ

دلائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے قبیلہ سے بھی زیادہ نہ

پیارا ہو گے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔

بعض ایسے شہیل ہوتے ہیں کہ جنہیں روپیہ اپنی اولاد

اور جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ جیسوں ایسے لوگ دیکھے

گئے ہیں جنہوں نے باوجود والدہ ہونے کے اپنی اولاد کے

لئے کوئی دوائی تک منگا کر نہ دی اور وہ ان کے سامنے تڑپ

تڑپ کر گر گئی۔ تو ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ اپنے اموال

کو بھی خدا تعالیٰ کی محبت پر مقدم نہ رکھو ورنہ کبھی بھی

اعلیٰ مقام نہ پاسکو گے۔

بعض لوگ اس طوہیت کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے

ملک اور وطن کی خدمت کو اپنی ہر ایک چیز پر مقدم سمجھتے ہیں

اور ان کا نعرہ ہی سبب الوطن من الایمان ہوا کرتا ہے۔

جیسا کہ ہمارے ملک میں ہجرت کے زمانہ میں ہزاروں لوگ اپنی

اولاد۔ جائداد اور اموال چھوڑ کر ملک کی محبت کے نام پر ملک میں

ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے وطن اور گھر

خدا سے زیادہ پیارے ہیں تو تم ابھی مومن نہیں ہو۔

قرآن کریم نے عدل کی یہ مختصر سی تشریح فرمائی ہے

اب اس تعریف کے مقابلہ میں "سارے دل ساری عقل

اور ساری جان" والی بات کیا حقیقت رکھتی ہے؟

مستی کے اس حکم کا دوسرا حصہ یہ ہے "دوسرا اس

کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ "اول

تو یہی خلاف عقل ہے کہ اس حکم کو پہلے کی مانند قرار دیا جائے

بے شک یہ منوروی حکم ہے مگر اسے پہلے حکم کی مانند قرار نہیں دیا

جاسکتا۔ خدا تعالیٰ ہر حال مقدم ہے۔ مانند ماننے کا تو یہ

مطلب ہے کہ اگر کسی خدا تعالیٰ کا حکم اور پڑوسی کی خواہش

مٹا دیا جائے تو ہم اتھ پڑا تھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہیں

پلو برابر ہیں یہ بھی ویسا ہی پیارا ہے۔ اور وہ بھی ایک کو دوسرے

پر کس طرح ترجیح دی جائے۔

اور پھر یہ حکم بھی عدل سے اور نہیں جانا۔ کیونکہ اس

میں ہر شخص کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے اپنے جیسی

محبت کرے۔ تو گویا یہ وہ پہلا مقام ہے جس کو اسلام نے

عدل قرار دیا ہے یا زیادہ زیادہ احسان کا مقام ہے۔ مگر اسلام

اس مقام سے انساہ کو لوہے جاتے ہوئے اور فرماتا ہے کہ نہ صرف

تم عدل کرو اور نہ صرف انسان کرو بلکہ تم ہی نوع انسان سے

ایسا سلوک کرو جس میں کسی قسم کی ریا یا یاد دہانی کی خواہش کا

شائبہ بھی نہ ہو۔ جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے وہ

اُسے اپنے برابر نہیں چاہتی بلکہ اپنے آپ کو اس کے آرام

کے لئے قربان کر دیتی ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم نے اس آیت میں بھی کی اور

یری کے جو مدارج بیان فرمائے ہیں اور پھر جو ان کی ترتیب بیان

فرما کر ان سے بچنے کی راہنمائی کی ہے وہ انجیل میں کہاں؟

پھر تسمان جمید نے اس حکم میں مختلف فطر توں کا لحاظ

سیاست کی تعلیم
کامیاب صنعت
عدل سے بڑھ
کر نہیں۔

بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

انہیں بھٹنے کرنے کے بعد جب کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو (اس کی قسم کھا کر) اپنا ضامن بنالیا

كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا

بہت توڑو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جانتا ہے۔ اللہ اور تم اس ڈر کو کوئی قوم

اس بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے اور جو اس "عہد اللہ" کو پورا کرتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ اجر عظیم دے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ "عہد اللہ" سے مراد اسلام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیعت مراد ہوتی تھی اور آپ کے بعد اسلام میں اہل ہونا۔ (۲) اللہ تعالیٰ کفار کا قول عمل کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَالَتْ هَذِهِ نِسَاءُ الْكُفَّارِ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالْكِتَابِ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ كَمَا كَفَرُوا كَمَا كَفَرْتُمْ فَتَعْلَمُ كَيْفَ كَذَبَتْ عَنْكُمْ أُولَٰئِكَ لَا يَتَذَكَّرُونَ يَعْتَدِلُ اللَّهُ وَأَيْمَانُهُمْ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا يَخْلَقُ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ مَعَكُمْ وَلَا يَرْكَبُكُمْ وَكَلَّمَ عَذَابًا إِلَيْكُمْ زَالِمْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ (سورہ ابراہیم: ۱۸) جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیوی فوائد اٹھاتے ہیں یقیناً ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہ کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف (محبت سے) دیکھے گا۔ اور نہ انہیں پاک قرار دے گا۔ اور انہیں دردناک عذاب ملے گا۔

رکھتے ہوئے ایک جامع تعلیم دی ہے۔ مگر انجیل میں ان عہد اللہ سے سب باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ پس قرآن کریم کی تعلیم قبول کرنا ہی جامع۔ کامل۔ قابل عمل اور اعلیٰ ہے۔

۱۹۹ حل لغات۔ كَفِيلًا: كَفَّلَ الرَّجُلُ وَالصَّغِيرَ دَكْفَلًا وَكَفَالَةً عَالِدًا وَانْفَقَ عَلَيْهِ وَقَامَ بِهِ كَسَى كِبَرُورَش كِي اور اس کے اخواجان کو اٹھایا۔ اس سے اسم فاعل نکلا ہے۔ كَفَّلَ بِالْمَالِ دَكْفَلًا وَكَفُولًا صَمْنَةً کسی مال کا ضامن ہوا۔ اور اس سے صیغہ صفت کفیل آتا ہے کفیل کے معنی ضامن کے ہیں۔ کا فاعل اور کفیل ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ نیز لفظ کفیل مذکور وثوق دلوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں۔ رَجُلٌ كَفِيلٌ۔ وامرأَةٌ كَفِيلَةٌ اور لَيْثٌ كَفِيلٌ اور کا فاعل کے درمیان فرق کیا ہے۔ کتا ہے۔ کہ کفیل ضامن کو کہتے ہیں اور کا فاعل وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے اخواجان برداشت کرتا ہے (اقریب)

تفسیر۔ يَعْتَدِلُ اللَّهُ۔ عہد اللہ سے کیا مراد ہے۔ اس کی تفسیر دوسری جگہ قرآن شریف میں آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا“ (الفتح: ۱۰) وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ کی بیعت کرتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر جو شخص

كَأَلَيْتِي نَقَضْتَ غَرْزَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا

ایسی (نہ) ہو جائے جو (کسی) دوسری قوم سے زیادہ طاقتور ہو اپنی قسموں کو آپس میں دھوکا کرنے کا ذریعہ

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا

بناتے ہوئے اس عورت کی طرح مت۔ جو جس نے اپنا (محبت سے کاٹا تھا) سوت (اس کے) مضبوط ہو چکنے

ان آیات سے بھی ظاہر ہے کہ ”عہد شدہ“ سے مراد اسلام قبول کرنا ہے۔

(۴) یوسف بابہ وکفہ کاٹوا عاہدہ وا
 اللہ من قبل لا یؤتوی الخ ذہار وکان
 عہدہ اللہ مستحلاً۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے لا
 یؤتو کا لفظ بآر کا حکم کیا تھا مگر سے پورا نہ کیا۔ اور
 اللہ تعالیٰ سے جو عہد کئے جاتے ہیں ان کے توڑنے پر
 ضرور پریش ہوئی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے
 کہ ان کا یہ عہد کمال مذکور ہے تو منافقوں کی طرف سے
 اس کا ذکر تسلیم کر لیں کہ میں نہیں ملتا۔ اہل اللہ تعالیٰ
 کا حکم ملتے ہے۔ چنانچہ سورۃ انفال میں ہے۔ یَا اَیُّهَا
 الْمَدِیْنَةُ اِمْنُوْا اِذَا الْقِیَمَةُ الْکَافِرِیْنَ کَفَرُوا
 رَحْفًا فَلَا تُوْکُوْهُمُ الْاَذْ بَارَ (انفال ۷)
 کہ اسے مومنوں کا کفر سے تمہارا امتعا بلکہ ایسی حالت میں

[illegible]

غرض قرآن مجید سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عہدِ اشدّ علیّ کے مراد اسلام ہی ہے اور اذا عاہدتم کے معنی زمانہ نبویؐ کا ہے۔
یہی ہیں کہ جب تم مسلمان ہوئے جو تو اسلام کی تعلیم پر اللہ تعالیٰ کا
پورے طور سے عمل کرو۔ جو نیکو اسلام کی تعلیم کا خلاصہ
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ وَالِیْ آیت میں بتایا گیا تھا اس
لئے اس کے بیان کرنے کے بعد اس آیت میں یہ تاکید
کی گئی ہے کہ اب تم لوگ اس تعلیم کے مطابق عمل درآمد کرو۔
اس آیت کے پہلے حصہ میں یہ بتایا ہے کہ
خدا تعالیٰ کے ساتھ تم جو عہد کرتے ہو اس کو بھی پورا
کرو۔ اور جو تمہارے آپس میں معاہدات ہونے ہیں ان
کو بھی سخت توڑو۔ یعنی جب تم خدا تعالیٰ کو ضامن

أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۖ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ

کے بعد توڑ کر پارہ پارہ کر دیا تھا اس (ذریعہ) سے اللہ (تعالیٰ) غریب (تمہارا) امتحان کے ع

وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ

اور جس بات کے متعلق تم آپس میں اختلاف کرتے رہے ہو گے اس (کی حقیقت) کو وہ قیامت کے دن ضرور تمہارے

تَخْتَلِفُونَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

ساتھ کھول (کر رکھ) دیا ۱۱ اور اگر اللہ (تعالیٰ) اپنی (جی) مشیت نافذ کرتا تو وہ تم (سب) کو ایک ہی جماعت بناتا لیکن

کر کے کسی انسان سے محابہ کرو۔ تو اس کو ضرور پورا کرو۔ کیونکہ تم خدا تعالیٰ کو ضامن مقرر کر چکے ہو۔ میں خدا کا نام لیکر کہے ہو سنا کہ کو اگر تم توڑ دو گے تو گویا خدا تعالیٰ کو بد نام کرنے والے ہو گے۔ اور خدا تعالیٰ کو غیرت آئے گی اور اُسے تمہیں سزا دینی پڑے گی۔

اس آیت میں پھر اسی مضمون کو قائم رکھا گیا ہے جو پہلی آیت میں بیان ہوا تھا۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا اسلام اور عبد اللہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے صحیح تعلق پیدا کرنے کے دو نام ہیں۔

۱۱۔ ہمارا جو یہ فرمایا کہ اس عہد کو پورا کرو جس میں تم نے اللہ تعالیٰ کو ضامن مقرر کیا ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے عہد پورے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ خدائی عہد میں کچھ بولنا شامل ہے۔ بلکہ ان الفاظ سے اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہی عہدوں کی پابندی انسان پر فرض ہے کہ جن کا ضامن اللہ تعالیٰ ہو۔ جن عہدوں کا ضامن اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کا پورا کرنا غیر ضروری ہی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ عہد جو انصاف اور سچائی پر مبنی ہو اس کا اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر مومن سے سچائی کا عہد لے چکا ہے اور جو شخص اس عہد کے بعد کسی انسان سے

کسی جائز امر کا افسار د کرتا ہے وہ اس عہد کے ساتھ گویا خدا تعالیٰ سے بھی ایک عہد باندھتا ہے اور خدا تعالیٰ اس عہد کا ضامن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عہد کسی ناپاک امر یا ظلم کے متعلق ہو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عہد کا ضامن نہیں۔ کیونکہ وہ گناہ اور ناپاکی کے لئے ضامن نہیں ہوتا۔ غرض اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے سے اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ جن عہدوں پر قسم کھاؤ صرف انہیں پورا کرو۔ بلکہ اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب وہ عہد جو عدل، احسان اور ایثار و ذی القربی کے مطابق ہوں انہیں پورا کرو اور وہ عہد جن میں فحشاء، منکر اور بخی کا رنگ پایا جاتا ہو انہیں پورا نہ کرو سان کے بارہ میں تم سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا ضامن نہیں۔ بلکہ ان سے منع کرتا ہے۔ مذکورہ بالا حکم میں ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو اگر کسی ناجائز امر پر قسم کھا لیتے ہیں تو عہد کی پابندی کے نام سے اس پر مصر رہتے ہیں۔

۱۱۔ نَقَضَتْ - نَقَضَتْ - نَقَضَتْ

سے ٹوٹ کا صیغہ ہے۔ اور نقض النساء کے معنی ہیں ہدم۔ عمارت کو گرادیا۔ نَقَضَ الْعَظْمَ: کسہ۔ ہڈی توڑ دیا۔ نَقَضَ الْحَبْلَ: حبلہ: رستہ کے بال کو کھول دیا (آزاد) د غزلہا: غزلت المرأة القطن والنصوف: مَدَّتْهُ

۱۱۔ ہمارا جو یہ فرمایا کہ اس عہد کو پورا کرو جس میں تم نے اللہ تعالیٰ کو ضامن مقرر کیا ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے عہد پورے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ خدائی عہد میں کچھ بولنا شامل ہے۔ بلکہ ان الفاظ سے اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہی عہدوں کی پابندی انسان پر فرض ہے کہ جن کا ضامن اللہ تعالیٰ ہو۔ جن عہدوں کا ضامن اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کا پورا کرنا غیر ضروری ہی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ عہد جو انصاف اور سچائی پر مبنی ہو اس کا اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر مومن سے سچائی کا عہد لے چکا ہے اور جو شخص اس عہد کے بعد کسی انسان سے

حقوق اللہ اور
حقوق العباد
کو پورا کرنا
حکم

نَقَضَتْ

غزلہا

اور آج کل پھر بولتے ہیں۔ قرآن میں۔ قن لیسند۔ نا قن۔ لیسند۔
چلو کوئی وغیرہ مالک سے کہہ رہے ہیں واقعات پیش آ رہے ہیں۔
غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو
حکم دیا ہے کہ:-

(۱) کوئی معاہدہ اس نیت سے نہ کیا جائے جس کا
مقصد کسی دوسری طاقت کو دھوکا دے کر کمزور کرنا ہو۔
(۲) کسی کمزور قوم سے کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا جائے
جس کا مقصد یہ ہو کہ اس قوم کو اس معاہدہ کے پیچھے میں ملکر
اپنے ماتحت کر لیا جائے۔

(۳) کوئی معاہدہ اس نیت سے نہ کیا جائے جس کا
مقصد کسی دوسری طاقت کو ترقی سے روکنا ہو۔ قیام امن
کے لئے کیا ہی لطیف تعلیم دی ہے۔ مگر اس کی پابندی کی
جائے تو تمام فسادات یکدم مٹ سکتے ہیں۔ اتحادوں اور
اتحادیوں کی سابق عالمگیر اور موجودہ لڑائی ایسے ہی معاہدات
کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور جو رہی ہے معاہدہ وارسائی
نہ ہوتا تو یوپی جنگ بھی نہ ہوتی۔ مشرق میں فرما رہا ہے کہ
ایسے معاہدات جائز ہی نہیں۔ معاہدہ نیک نیکی پر مبنی
ہونا چاہیئے اور اس کا واحد مقصد قیام امن ہونا چاہیئے
انشاء اللہ تعالیٰ نے
بتایا ہے کہ اسے مسلمانوں! یہ مواقع بطور امتحان آتے ہیں
اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم طاقت ہا کر اسلام کی اخلاقی تعلیم پر کس
طرح کا ریندر پڑتے ہو اور دنیا کی ترقیات تمہیں کہیں دور کی
اقوام کے نقش قدم پر تو نہیں چلا دیتیں۔

یہ معنوں میں قرآن مجید کی سچائی کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔
اور اسلام کی برتری کی کیسی عظیم الشان دلیل ہے۔ ابھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکرہی میں تشریف رکھتے
ہیں اور مسلمان ایک چپہ بھڑ میں کہ جسے مالک نہیں۔ مگر
اس شان اور عظمت کے ساتھ ایک زبردست حکومت کے
احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اور پھر ایسے رنگ میں کہ ہر عقلمند
اور شریف انسان انہیں سن کر اس تعلیم کی برتری کو تسلیم

نَفَعَتْ غَزَا لَهَا مِنْ بَحْثِ قَوِّہ سے بھی مراد
ہے کہ امن کے قائم ہونے کے بعد فساد کی صورت پیدا
نہ ہو۔

اس صورت میں اس آیت کے تین معنی ہو سکتے
ہیں (۱) یہ جائز نہیں کہ تم کسی دوسری قوم سے اس
لئے صلح کر لو کہ ابھی وہ طاقتور ہے تم اس کا مقابلہ
نہیں کر سکتے۔ معاہدہ کے بعد جب وہ تمہاری طرف سے
غافل ہو جائے گی تو تم اندر ہی اندر تیاری کر کے ایک دن
اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دو گے۔ سیاسی دنیا اس
قسم کی حرکات ہمیشہ سے کرتی آئی ہے۔ اسلام کی بنیاد پر
عدل۔ احسان اور ایتاد ذی القربی پہ ہے وہ اس فعل
کو خواہ وہ دشمن اسلام کے مقابل پر کیا جائے ناپسند
کرنا اور اس سے منع فرماتا ہے۔

(۲) دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ ایسے معاہدات
قوم کو کمزور کرنے کے لئے چاہئیں کہ جن کی غرض یہ ہو کہ کسی کمزور قوم
اس کے ملک پر قبضہ کرنے کی
اس کے ملک پر قبضہ کرنے کی ہو۔ جیسا کہ یورپین قوتیں
آج کل کر رہی ہیں۔

(۳) تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ ایسے معاہدات ہرگز
جائز نہیں جن کی غرض معاہدہ قوم کو کمزور کرنا ہو۔
چاہئے کہ جس سے صلح کرو اس سے پوری صلح کر دو۔

اس آیت میں کس قدر درست اخلاقی تعلیم دی
ہے اور بتایا ہے کہ قومی برتری بے شک اچھی چیز ہے
لیکن دھوکے اور فریب سے اس کا حصول ہرگز جائز نہیں
کیا۔ ایسے تعلیم معاہدات کی غرض قیام امن ہونا چاہئے نہ کہ دوسرے کا
کہ وہیل ہے۔ نقصان یا فریب دہی۔

اس کے مقابل میں دیکھو یورپ آج کیا کر رہا ہے۔
معاہدات کر کے کمزور قوموں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ جیسے
تعلیم کو چھوڑنے جتین میں ہوا۔ مصر میں ہوا۔ ترکی میں ہوا اور ایران میں
ہوا۔ اور ایک زمانہ میں ہندوستان میں بھی جو چکا ہے

معاہدہ کے متعلق
مسلمانوں کو
اللہ تعالیٰ کے
احکام

دوسری قوم
معاہدہ کے متعلق
وقت مناسب

ایسے معاہدے
قوم کو کمزور کرنے
اس کے ملک پر
قبضہ کرنے کی
نیت سے ہیں

کسی پر کسی
ساتھ ہی اسلام
کی۔ ایسے تعلیم
معاہدات کی غرض
قیام امن ہونا چاہئے نہ کہ دوسرے کا

آج کل یورپ کی
تباہ شدہ قوتیں
معاہدہ کی امداد
تعلیم کو چھوڑنے
جتین میں ہوا۔

وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ۚ

(وہ ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ جو شخص دگرہی کی چاہتا ہو اُسے وہ گمراہ کر دیتا ہو اور جو ہدایت کو چاہتا ہو اُسے ہدایت دیتا ہے۔ اور

لَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوا

جو کچھ تم کیا کرتے ہو اس کی بابت (قیامت کے دن) تم سے پوچھا جائے گا ۱۵ اور تم اپنی قسموں کو آپس

اِیْمَانُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ

میں فریب کرنے کا ذریعہ مت بناؤ ۱۶ اور نہ (تمہارا) قدم بعد اس کے کہ وہ (خوب چھوٹی سی) جگہ چھوڑ کر پسپا ہو جائے۔

کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ آج بھی جبکہ تیرہ سو سال گزر چکے ہیں اس کلام کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے۔ آج کل کے فسادات اور قوموں کی جھینٹیاں صرف ان احکام کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔

تفسیر: یہاں سوال ہو سکتا تھا۔ کہ تعلیم تو یہ بہت اعلیٰ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کو جبراً کیوں نہ جاری کر دیا کہ فسادات سے دنیا محفوظ ہو جاتی۔ اس بارہ میں فرماتا ہے کہ بے شک اگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت جاری کرتا تو ایسا ہی کرتا۔ لیکن چونکہ انسان کو مقدرت دے کر اس کا امتحان لینا مقصود ہے اس لئے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے خدا تعالیٰ اُسے گمراہ ہونے دیتا ہے۔ اور جو مومن بننا چاہتا ہے اس کی راہنمائی ایمان کی طرف کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اعمال کا جواب دہ بنایا ہے۔ اور یہ امر جائز نہیں جب تک اُسے قدرت دے کہ آزادانہ چھوڑ دیا گیا ہو۔ تاہم اپنی مرضی سے ہدایت کا یا گمراہی کا جو راستہ بھی پسند کرے اختیار کر لے۔

اس آیت میں مسلمانوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ ممکن ہے تمہارے دلی میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ بغیر رضامندی کے زیادہ دیر تک بغیر اتواہم کسی قوم کے ماتحت نہیں رہ سکتیں اور جو قومیں دوسری قوموں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں آخر اس غلامی کا نتیجہ خود ان اتواہم کے ہی خلاف نکلتا ہے اور ان اتواہم کے افلاق بگڑ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تباہی کی بڑی وجہ یہ تھی۔ مسلمانوں کی تباہی ان کی آئندہ نسلیں گھر کے غلاموں ہی اخلاقی سیکھتی تھیں اور اسی وجہ سے ہوتے ہوتے آخر کار ان کے

اس آیت میں مسلمانوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ ممکن ہے تمہارے دلی میں یہ خیال پیدا ہو کہ

تَذَوُّوا السُّوءَ بِمَا صَدَّكُم عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ

اور تم اس بدی کا مزہ چکھو گے کیونکہ تم نے اس طرح سے لوگوں کو بھی (اللہ تعالیٰ) کی راہ سے روکا اور

لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ

تم پر بڑا عذاب (نازل) ہوگا ۱۵ اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بیچیں (اپنے عقلمندی پر)

ثَمًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن

میں (اپنی عقل پر) قیمت دینے والی چیزات تو اگر تم علم رکھتے ہو تو کچھ لو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے

حکومت کا استحکام ہے اور قدم کی تکمیل عظمت کے
اظہار کے لئے ہے اور اس میں مسلمانوں کی حکومت
کے قیام کی بشارت ہے۔

ان آیات میں جو معاہدات پر اس قدر زور
دیا گیا ہے۔ اس میں اس امر کی خبر دی گئی ہے
کہ مسلمان ساری دنیا پر چھا جائیں گے کیونکہ
جس قوم کے معاہدات توڑنے سے دنیا میں فساد
برپا ہو جاتا ہے وہ وہی قوم ہوتی ہے جو اپنے
زمانہ میں سب اقوام پر غالب ہو، وہ نہ کمزور اقوام کو
معاہدہ توڑنے کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی اور نہ ان کے
معاہدہ توڑنے سے دنیا پر کوئی زلزلہ آتا ہے۔ پس
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس عظمت کی خبر دیتے ہوئے
نصیحت فرماتا ہے کہ تم اپنے معاہدات کو اچھی طرح
نہاہنا اور سمجھ سوچ کر معاہدات کرنا۔

افسوس ابتدائی زمانہ کے بعد مسلمانوں نے اس راز
کو نہ سمجھا اور تباہ ہو گئے۔ ایک ماہ تھا کہ جب مسلمان کا
لفظ مجسم اختیار سمجھا جاتا تھا اور کسی اور صفات کی ضرورت
نہ ہوتی تھی مگر اب مسلمان کے لفظ سے زیادہ بے اعتبار
لفظ کوئی نہیں۔ آنا شد و آنا لہ راجعون۔

اخلاق غلاموں کے سے ہو گئے۔ اگر وہ تشرافی احکام
پر عمل کر کے جلد سے جلد غلامی کو مٹا دیتے تو
کبھی یہ دن دیکھنا انہیں نصیب نہ ہوتا۔ ان کی
تبہا ہی گویا وَلَتَشْتَرُنَّ كَالْوَاحِدِ دُرِّ نَارٍ

۱۶ تفسیر:- اس آیت میں لَا تَشْتَرُونَّ
أَيْنَا نَحْكُمُ كَيْفَ الْكَلَامُ کو دہرایا ہے۔ اس میں

یہ بتانا مقصود ہے کہ گو معاہدات کی بنیاد دینی
پر رکھنا اور معاہدہ توڑنے کی نیت سے کراہی
بھی بڑا ہے لیکن مسلمانوں کے لئے خصوصاً بُرا
ہے کیونکہ مسلمان دین حق کے حامل ہیں۔ ان کے
خراب رویہ کو دیکھ کر وہ وہ سیاسی معاملات میں ہی
کیوں نہ ہو لوگ دین سے بھی متنفر ہو جائیں گے
اور خود مسلمانوں کے حق میں بھی یہ اچھا نہ ہوگا۔
کیونکہ اس قسم کی باتوں سے وہ کمزور ہو جائیں گے
اور ان میں اضمحلال پیدا ہو جائے گا۔

تَذَوُّوا السُّوءَ بِمَا صَدَّكُم عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
۱۷ تفسیر:- اشارہ کیا ہے کہ اگر تم معاہدات توڑو گے تو تم
کو دنیا کے فائدہ کی خاطر دین کو بھی نقصان پہنچاؤ گے۔

یہ جو فرمایا کہ ایک قدم قائم ہونے کے بعد
پس منجائے گا۔ اس میں قدم سے مراد مسلمانوں کی

تَذَوُّوا السُّوءَ
۱۷ تفسیر:- اشارہ کیا ہے کہ اگر تم معاہدات توڑو گے تو تم
کو دنیا کے فائدہ کی خاطر دین کو بھی نقصان پہنچاؤ گے۔

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ

وہ تمہارے لئے یقیناً (اس پر چلنا) بہتر ہے ۱۵ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے

اللَّهُ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم

وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور ہم اپنی ذات کی قسم کر کے جو لوگ ثابت قدم رہے ہیں ہم انہیں یقیناً ان کے بہترین عمل

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

کے مطابق (اچھے کام اعمال صالحہ کا) بدلہ دیں گے ۱۶ جو کوئی مومن جو نیکی حالت میں مناسب حال عمل کرے۔

ذُہبَ۔ وانقطع۔ کوئی چیز ختم نہ ہو جائے اور ختم ہو گئی (موت)۔

پس یسجد کے سننے ہوں گے کہ ختم ہو جائے گا۔

تفسیر اس میں یہ بتایا ہے کہ رشوتوں کے

مال جن کی وجہ سے لوگ قوم سے غداری کرتے ہیں آخر ختم ہوں گے اور ان کے

ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ عزت جو اپنی قوم کی ترقی سے ملتی ہے

دو دیر پا ہوتی ہے اور بہت بڑی ہوتی ہے۔

دوسرے یہ بھی بتایا کہ آخر دشمن جو کچھ بھی دے گا

محدود مال ہوگا۔ لیکن وہ انعام جو نیکی اور تقویٰ سے ملے اور

وفا داری کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا وہ ہمیشہ

رہنے والا ہوگا کہ اس کا فائدہ اس دنیا سے گذر کر اگلے

جہان کی زندگی تک بھی پہنچے گا۔

يَا أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس میں یہ بتایا

ہے کہ ہم کبھی اس کا ایک کی طرح ردی چیز کو جن کر باقی کو

اس پر فیا س نہ کریں گے۔ بلکہ جو عمل تمہارے عمل

سے اعلیٰ ہونگے ان کے مطابق تمام اعمال کا قرار دے کر

ان کا اجر دیں گے۔ نیز یہ بھی بتایا کہ ان کا بدلہ

ان کے اعمال سے زیادہ ہوگا۔ کیونکہ لکھا ہے ایک

نیکی کا اجر کم سے کم دس گنا ملتا ہے۔ لیکن یہ قید

دی کہ یہ انعام صرف انہی کو ملے گا جو صبر کریں گے

یعنی مشکلات سے گھبراہٹیں گے نہیں اور دین کو یسجد

۹۴ تفسیر۔ چونکہ اس جگہ ترقیات اور

حکومت کی پیشگوئیاں تھیں اور حکومت کے زمانہ میں

دشمن سازش کرنے اور جاسوس رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے

جس کے لئے وہ اپنے مقابل فریق کے آدمیوں کو بڑی بجا دہم

میں پیش کرتے تھے۔ بعد یہ نہ ملاؤں رہیں آئو الا تھا۔ اس لئے

پہلے سے ہی آگاہ کر دیا کہ دیکھنا ایسی حرکت نہ کرنا تبائی کے کوئی

کھانچا پیا ہوں گے ملکہ ایک نہ آجیگا کہ کمال کریم علیہ السلام کا

دریافت کرنے کے لئے مکر والے تمہیں رشوتیں بھی پیش

کریں گے مگر لا تَنْسَوُوا بِعَهْدِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا

تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو دنیا کی قیمت پر فروخت نہ کرونا

یعنی کمزوری نہ دکھانا۔ جو عہد کیا ہے اس کو ضرور پورا

کرنا۔ یہ رشوتیں تو تمہیں قلیل ہی ہوں گی۔ مگر جو کچھ

تمہیں اللہ تعالیٰ کے ان سے ملے گا وہ تمہارے لئے

اس سے کہیں بہتر ہوگا اور آج تم اس کو جان بھی

نہیں سکتے۔ مگر میں رہتے ہوئے مسلمان اس پیشگوئی

کو سمجھ بھی نہ سکتے تھے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ

آيَةُ تَنْفِيذِهِمْ الْجَمْعُ وَكَيْدُكَ الْبَدْرُ (قرآن)

اس وقت تک کہ جنگ بدو واقع نہ ہو گئی اور مکہ فتح نہ ہو

گیا میری سمجھ میں پوری طرح نہ آتی تھی۔

۹۵ اصل لغات۔ يَنْفَدُ: تَفَدَّ سے مفاع کا صیغہ

ہے۔ اور نَفَدَ الشَّيْءُ يَنْفَدُ نَفَادًا کے معنی ہیں قسری و

مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

مرد ہو کہ عورت ہم اسکو یقیناً ایک پاکیزہ زندگی عطا

طَيِّبَةً، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

کریں گے۔ اور ہم ان (تمام لوگوں) کو ان کے بہترین عمل کے مطابق ان (کے تمام اعمال صالحہ) کا

يَعْمَلُونَ ۝ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

بدلہ دیں گے ۵۹ اس لئے (اے مخاطب) جب تو قرآن پڑھنے لگے تو دھتکے ہوئے شیطان (کے شر) سے (محفوظ رہنے کیلئے)

مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ

اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ (لیا کر) ۶۰ یہی آیت یقیناً یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اپنے

اس کی پناہ لی۔ تَقُوْذُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اَيُّ السَّجِّ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْتَصِمُ مِنَ الشَّيْطٰنِ۔ اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ کے معنی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور شیطان سے بچتا ہوں۔

اِسْتَعَاذَ بِهِ مِنْهُ۔ اَعْتَصَمَ وَ لَجَأَ اِلَيْهِ مِنْهُ۔ اسے اس کے ذریعہ پناہ لی (اترے)

پس اِسْتَعَاذَ کے معنی ہوں گے کہ شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ چاہوں۔

تفسیر اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کے یہ معنی نہیں کہ جب تو قرآن قلم کیا کرے تو معوذتین پڑھ لیا کر۔ کیونکہ وہ سورتیں تو قرآن میں شامل ہیں۔ بہر حال پڑھنا ہی جائز کی گئی۔ چھوڑ کر نہ دیا جائیگا۔ پس اس جگہ جیسا کہ مفت نبوی سے ثابت ہے شروع تلاوت میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھنے کا حکم ہے۔

پہلے فرمایا تھا کہ ثابت قدم لوگوں کو یہ عظیم شانِ انعام ملنے والے ہیں۔ اب اس نعمت کی حفاظت کے لئے ایک گُر بتاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تم شیطان کے حملوں سے بچنے کے لئے

تفسیر۔ اس آیت میں ایک طرف تو مسلمانوں کو بتایا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کا حق نہیں ہے۔ آئینہ جہد و جہد میں ہر شخص کو مرد ہو یا عورت اس کے عمل کے برابر بدلے گا اور عورت و مرد میں فرق نہ کیا جائیگا۔ دوسری طرف کفار کو یہ توجہ دلائی ہے کہ تم عورت کو مارتے ہو تم کو حکومت کس طرح دیا جاسکتی ہے۔ اب تو وہ حکومت قائم کی جائے گی جس میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق محفوظ رہیں۔

اسلام کی چٹائی کا یہ کھنڈہ زبردست ثبوت ہے۔ کہ ہزاروں سالوں کی انسانی زندگی کے بعد اس نے پہلی مرتبہ مرد اور عورت کے حقوق کو تسلیم کیا اور اس کے جاری کرنے کی اس وقت خبر دی جبکہ ابھی مسلمانوں کو حکومت بھی نہ ملی تھی اور اس کے باوجود ظالم دشمن اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے حقوق کی تجدد داشت نہیں ملی تھی۔

۵۹ اِسْتَعِذْ۔ اِسْتَعَاذَ: اِسْتَعَاذَ سے امر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور اِسْتَعَاذَ۔ عَاذَ سے بالستفعل ہے اور عَاذَ بِہِ كَذَا (يَعُوْذُ عُوْذًا) وَ عِيَاذًا کے معنی ہیں لَجَأَ اِلَيْهِ وَ اَعْتَصَمَ۔

خدا تعالیٰ کی پناہ میں آجاؤ۔ تاہم ان انعامات کے وارث ہو سکو اور سستہ سے بھٹک نہ جاؤ۔

بعض نادانوں نے غلط آزاد اور روایات پر چبڑا رکھ کر اس آیت کے یہ معنی لئے ہیں کہ یہ آیت آنحضرت صلی علیہ وسلم کے متعلق ہے اور اس کی شان نزول یہ ہے کہ سورت النجم کی تلاوت کرتے ہوئے الجحدہ آپ کی زبان پر بعض شرکیہ کلمات شیطان نے جاری کر دیئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آئندہ جیسے آپ پڑھا کر تو پہلے آعوذ ضرور پڑھ لیا کرو۔ تاہم شیطان پھر نہاد ہی زبان پر کوئی کلمہ شرک جاری نہ کر دے۔

حالانکہ اولیٰ تو یہ واقعہ ہی غلط ہے (اس واقعہ پر اصل گفتگو اس کے اصل مقام یعنی سورۃ حج میں ہوئی) دوم اس شخص کی سیاق و سباق سے اس مضمون کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہو سکتا کہ اس امر کو تسلیم کر سکتا ہے کہ واقعہ ہوا ہو سورۃ النجم کی تلاوت پر۔ اسکا ذکر ہوا ہو سورۃ حج میں اور آعوذ پڑھتے کے لئے سورۃ النحل میں تاکید کی جاوے۔ اور تاکید بھی اسلامی غلبہ کے ذکر میں کی جائے تاکہ کسی کا ذہن اس کے مضمون کی طرف جا ہی نہ سکے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

میں جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں یہ آیت اپنے مضمون کا سبق کے ساتھ پوری طرح مطابقت ہے اور کسی دوسرے واقعہ کی طرف اسے منسوب کرنا غلط ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے وہ مجھے سوائے خیر کے کسی چیز کا حکم ہی نہیں دیتا (مسند احمد ج ۱ ص ۱۵۴) اس ارشاد کی موجودگی پر کسی عقلمند کس طرح تسلیم کر سکتا ہے کہ شیطان نے آپ کی زبان پر شرک کے کلمات جاری کر دیئے تھے۔ مسلمان تو توحید کا قائل ہوتا ہے پس آپ کا شیطان جب موصوفہ ہو گیا تھا تو اگر اسے کوئی طاقت تھی جس سے وہ آپ کی زبان پر شرک کے کلمات جاری نہیں کر سکتا تھا پس اس فرضی واقعہ کو اس

آیت پر چسپان کرنا بھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دہشتان ہے۔

یہ سوال کہ قرآن سے پہلے استعاذہ (اعوذ پڑھنے) کی کیا ضرورت ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ پھر وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہو۔ اور اسی سے مقابلہ کرنے کی فکر کی جاتی ہے جس سے خطرہ ہو۔ قرآن کریم ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جس کے شانے کے لئے شیطان تڑپتا ہے۔ اور وہی ہتھیار ہے جس سے اس کا سر کچھ جاتا ہے۔ پس شیطان اور شیطان کی ٹوٹ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ٹوکوں کو دودر رکھیں۔ اس وجہ سے اس کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کا حکم دیا۔ اس حکم سے یہ بھی یقین نکالا جاسکتا ہے کہ جب قرآن کریم سے پہلے بھی استعاذہ کا حکم ہے۔ تو باقی سارے کاموں سے پہلے تو بدعتِ اولیٰ استعاذہ کر لینا چاہیے۔

اس سوال کا جواب کہ یہ حکم اس موقع پر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ اسلامی حکومت کی ایسی وضاحت سے خبر دی گئی ہو۔ پہلے بھی اشارات تھے مگر اس سے پہلے اس قدر وضاحت نہ ہوئی تھی اور جب دنیوی ترقیات کا ذکر ہو تو بعض کمزور طبائع دینی ضرورت سے غافل ہو کر دنیوی امور کی ادھیڑ میں پڑ جاتی ہیں پس چونکہ اس سورۃ میں دنیوی ترقیات کی خبر دی گئی تھی مسلمان بھی مسلمانوں کو حکم دیدیا گیا کہ آئندہ جب قرآن کریم پڑھتے ہو اس سے پہلے نعوذ کر لیا کرو۔ تاکہ دنیوی فتوحات کی بھی شگونی نہ پھیلے توجہ کو اپنی طرف پھرا کر تم کو بھیجے کے اہل مقاصد سے غافل نہ کر دیں۔ اور دنیا دین پر مقدم نہ ہو جائے۔

اللہ اللہ! کیا پاک کلام ہے۔ اور اس میں کس طرح مومنوں کے ایمان کی حفاظت کے سامان پیدا کئے گئے ہیں اور اس کے باوجود دشمن کہتا ہے کہ لالچ دے دے کر

۲۳۵
دوسرا
کے لئے نعوذ
کے حکم

۲۳۵
دوسرا
نعوذ کا حکم

عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا

رب (کی پناہ) پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ مسئلہ اس کا تسلط

سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ

مرفوع ان لوگوں پر رہتا ہے۔ جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور جو اس کی دُعا سے شریک

مُشْرِكُونَ ۝ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ

کرتے ہیں۔ ۱۳۷ اور جب ہم کسی نشان کی جگہ پر کوئی اور نشان لاتے ہیں۔ اور اس میں کسی شے (مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ آتا ہے)

۱۳۷
۱۹

مقام ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہ دی بلکہ دنیا کے کاموں میں حصہ لینے سے منع کی اصلاح کا حکم دیا ہے۔ اگر نیکوں کو دنیا سے علیحدہ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی اصلاح کبھی ہو ہی نہیں سکتی مگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی باگ آئے جو باوجود دنیا پر تعارف حاصل کر لینے کے انصاف و اذلال اور قیوسی قائم رکھیں جسے دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور دوسروں کے لئے نیک مثال قائم ہو سکتی ہے دیکھو کل کیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہاتھ جب دنیا کا نظم و نسق آیا۔ تو انہوں نے کس طرح اس میں بزرگ کر اس سے علیحدہ رہنے کا نمونہ دکھایا۔ اور ایک ایسی شاندار مثال قائم کی۔ جو اب بھی کس پر تیرہ سو سال گزر چکے ہیں۔ اہل عقل کے دلوں میں گدگدیاں پیدا کر رہی ہے۔

۱۳۸ - تفسیر - مُشْرِكُونَ - یہ کافر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جا سکتی ہے جس کا ذکر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ میں پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔ اس سورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس کا تعارف ان لوگوں پر ہے جو اپنے رب کے شریک قرار دیتے ہیں۔ اور اس خیر کا مروج شیطانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی یہ ہوں گے کہ وہ شیطان کے سب سے شریک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اس آیت میں یہ بتلایا کہ شیطان کا قبضہ اور تصرف اس کے

قرآن کریم نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا تھا۔

۱۳۹ - تفسیر - بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا میں بڑا کر انسان خدا تعالیٰ سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مقابل کی طرف انجیل میں یہ قول منسوب کیا گیا ہے:-

۱۴۰ - اور اللہ کا سونپا کے ناکہ میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دو تھنہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوئے (مسیح بائبل)۔ آیت ۱۴۲۔

نیز (۲) دو تھنہ دلوں کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے کیونکہ دونوں کا سونپا کے ناکہ سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دو تھنہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوئے (لوقا بائبل)۔ آیت ۲۴-۲۵۔

۱۴۱ - انجیل کے لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ دنیا کے متعلق خبریں پڑھنے سے بعض لوگوں کے ایمان میں کمزوری پیدا ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا تو مسلمانوں کو دینی فتوے اور حکومت کی خبر دی ہی کیوں گئی؟ اس کا جواب یہ دیا کہ شیطان کا قبضہ کروں پر ہوتا ہے۔ مومن دنیا میں بڑے کبھی نہ کی طرف سے داخل نہیں ہوتا بلکہ ان کے ہاتھ ہم صوف کمروروں کو ہوشیار

ہم یہ مشرکوں کرتے ہیں یہ تسلیم نہیں کرتے کہ مضبوط ایمان والے بھی دنیا میں بڑے کبھی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گویا اسلام کی تعلیم اس بارہ میں یہ ہے کہ دست درکار بدل یا بار۔ اور یہی مقام اچھے

أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَدَلْ

اس (کی وضاحت) کو وہ (سب سے) بہتر جانتا ہے تو (یعنی یقین) کہتے ہیں کہ تو مغتری ہے اگر حقیقت یوں (نہیں) بلکہ انہیں سے

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ

اکثر علم نہیں رکھتے۔ ﴿۱﴾ تو (ایسے معترضے) کہہ (کہ) روح القدس نے اسے

دوستوں پر ہوتا ہے جو شخص استہزاء کرتا ہے وہ تو گویا کسی
دشمنی کا اعلان کرتا ہے اس لئے وہ اس کے قبضہ سے نکل جائیگا
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ
الْقُرْآنَ فَامْلَأْ مِنْهُ اسْمِعْ وَلِتَسْمِعُ نَحْمًا مِّنْ لَّدُنْكَ لَا يُسْمِعُكَ
أَنفُكَ إِنَّكَ خَافَ لَلِإِنشَاءِ لَئِنْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَنَّ السَّمْعَ يَنبَغِي
عَلَيْكَ وَتَنبَغِي عَلَى السَّمْعِ وَلَئِن مِّنْ سَمْعٍ عِلْمٌ مِّنْ رَبِّكَ
ہوتا ہے نہ کہ ان لوگوں پر جو خدا تعالیٰ پر توکل کر نیا لے ہوں
اور انہیں حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستورا اعلان ہو چکا
ہے کہ تم میرا توکل تو صوف خدا پر ہے۔ پس اس آیت میں
انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا نہیں سکتا۔ دوسرے
لوگوں کا ذکر ہے۔

۳۱۱ حل لغات۔ یُنَزَّلُ : نَزَلَ سے مضارع
فائدہ کہ غائب کا صیغہ ہے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو
سعدۃ مہجرت ۵۔

تفسیر آیۃ کے اصل معنی نشان کے ہیں۔ مگر
وفاقِ کریم کے جلوں کو جو اس کے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی فائز
میں ایک نشانِ ولایت ہے۔ آیت کہتے ہیں۔ مگر آیۃ کے
معنی کتاب کے فقرے کے نہیں ہوتے۔ اور قرآنِ کریم میں کسی جگہ
پر اس لفظ کا استعمال یقینی طور پر ان معنوں میں نہیں ملتا۔ اگر
بعض جگہ آیت کا لفظ جملہ کے معنوں میں نظر بھی آتا ہے تو وہ بھی
یقینی نہیں کیونکہ اس جگہ دلیل اور نشان کے معنی بھی ہو سکتے ہیں
ان مسلمانوں میں شروع سے اس لفظ کا استعمال ان معنوں میں
روج ملا آتا ہے۔ صحابہ بھی قرآنی جملوں کی آیۃ کبریا پر لکھاتے
تھے اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی یہ استعمال پایا
جاتا ہے۔ اس استعمال سے وہ کلمہ کا بعض معنوں میں آیت

کہ یہ سنے کے بعد جب قرآن کریم کی ایک آیت منوع کر کے دوسری آیت نافذ کی جاتی۔ تو کفار و مشرکین اس کے قلم جھوٹے ہو کر قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہوتا تو ان کی آیتیں منوع کیوں ہوتیں میرے نزدیک یہ سنے دست نہیں کیونکہ تاریخ سے کوئی ایسا آیت بھی ثابت نہیں ہوتی جسے بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لکھی گئی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے سینکڑوں حافظ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم کو حفظ کیا تھا اس امر کی شہادت دینے کے پہلے میں فعل آیت کے بعد فعل آیت یا دو کوئی تھی لیکن اس کے بعد سے بدل کر فعل آیت یا دو کوئی تھی۔ اس قسم کی شہادت کا نہ غایت تاج ہے کہ اس بارہ میں جس قدر خیالات رائج ہیں۔ انہی بنیاد محض غلطیات پر ہے نہ کوئی علم پر۔

میں اسکا منکر نہیں کچھ احکام زمانہ نبوی میں بدلے گئے ہیں۔ مگر مجھے قرآن کریم کے کسی حکم کی نسبت ثبوت نہیں ملتا کہ پہلے اور طرح ہو۔ اور بعد میں بدل دیا گیا ہو۔ میرے نزدیک قرآن احکام واقعی ہوتے تھے وہ فیرسانی دسے نازل ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں لاترے ہی نہ تھے۔ اس لئے قرآن کریم کو بدلنے کی ضرورت ہی نہ دیتی تھی۔

اس پر یہ سوالیہ ہو سکتا ہے کہ اگر آیات قرآن کو کبھی جلا نہیں گیا تو اس آیت کے کیا معنی ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کے دو حصے جنہیں یہ لفظ بالعموم قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ نشان آسمانی کے ہیں ۱۔ و معنی اس کی جگہ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم ایک نشان بدل کر اس کی جگہ دوسرے نشان سے آتے ہیں لہذا یہ کہنا قابل اعتراض نہیں ہوتا۔ نیز کہ اس امر کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا

استغاذہ کے
حکم میں نفرت
کا ذکر نہیں
ہو سکتا

يَنْزِلُ

آیت کے
معنی و اس
سے مراد

۲
ناسم و غیر از
کے متعلق مجرہ

ہے کہ کون سا شخص کس موقعہ کے لئے مناسب ہے تو کفار اور منافقین کرتے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو جو جھوٹا ہے بھگتیہ عزت میں ای کا ہجرات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کا خیر و شر

نہی کے دامن میں ہوتا ہے۔ یعنی ہر نبی کو بعض انفرادی یا بینائی جاتی ہیں جو حقیقت مشروط ہوتی ہیں۔ مخاطب قوم کے قلوب کی حالت سے اگر وہ اپنے دل کی حالت پہلے نہیں تو وہ انداز کی غیورگی مل جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت یونس کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی ہجرت کی خبر حضرت یونس کی فرشتہ دی گئی مگر بعد میں ان کا توبہ کی وجہ سے اسے بدل دیا گیا۔ دیوس (خ)

ذکرہ بالا قانون کے مطابق انکار پیشگوئی جب کسی شق ہے تو کفار و منافقین دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے۔ اگر سچا ہوتا تو کیوں انکی بات پوری نہ ہوتی۔ ایسے ہی اعتراضات وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیات تو کسی غرض اور مقصد کے لئے نازل ہوتی ہیں۔ جب ہم و کعبیں کو ایک شخص نے اپنی اصلاح کئی ہے تو ہم اس کے متعلق اپنے حکم کو بھی بدل دیتے ہیں اور اس کی سزا منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس کی جگہ اس کے لئے اپنی رحمت کا نشان دکھاتے ہیں۔ کیونکہ ہماری طرف سے مزادینا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی مواقع پیش آئے ہیں مثلاً نبی کرآئی کریم میں اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ کی نسبت فرماتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (یعنی)۔ ایک جگہ میں ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ یہ عذاب کی خبر تھا اس وقت میں جن لوگوں نے خشیت اللہ پیدا کر لی۔ ان کا عذاب بدل دیا گیا اور انکو ایمان عطا ہو گیا۔

یہ عام قانون انفرادی پیشگوئی کے متعلق ہے کہ اگر مخالف توہر کر لیں تو مقدمہ مظاہرہ کر دیا جاتا ہے۔ ان وعدہ کی خبر منور ہو رہی ہو کر رہتی ہے۔ بخلاف اس کے متعلق ہی سنت اللہ یہ ہے کہ اگر وہ قوم میں سے وعدہ ہو پوری قربانی سے کام لے لیا پوری فوج وادی نہ دکھائے تو اس کے پورا ہونے میں تاخیر کر دیا جاتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ جب انہوں نے متواتر حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی۔ تو وہ زمین بھر وعدہ جس میں داخل کرنے کے لئے حضرت موسیٰ ۱۲ انہیں مصر سے نکال کر لائے تھے چالیس سال تک کے لئے اس کی فوج روک دیا تھا اس کے معنی ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے :-

بظاہر یہ شکل بالکل صاف ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہیں شہر کو دکھاتے ہیں۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ لوگ جانتے بدلنے کو جھوٹ سمجھتے ہیں حالانکہ ہر گویا بدلنا جھوٹ نہیں ہوتا۔ وعدہ کو لینا جھوٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر نبی ان میں وعدہ کے بدلنے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ وحید یعنی عذاب کی خبر کو بدلنے کو جھوٹ نہیں کہتے بلکہ اسے رحم اور احسان کہتے ہیں۔ اقرب میں لکھا ہے۔ اَلْخَفَافُ فِي الْوَعْدِ عَذَابُ الْعَرَبِ كَذَبٌ وَ فِي الْوَعْدِ عَذَابُ الْكُفَرِ۔ یعنی وعدہ کا بدلنا عربوں کے نزدیک جھوٹ کہلاتا ہے اور وہ عرب یعنی ستر کی خبر کا بدلنا شرافت اور احسان کہلاتا ہے۔

يَعْقُوبُ رَاذِلْهُمُ الْآلَاءُ مِنْهُمُ الْفُتْحَةُ سَنَةً الْبَتِّ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (مائدہ ۲۴) اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہودی نافرمانی کا ذکر کر کے فرماتا ہے۔ قَالِ قِرَاءَتُكُمْ مَعَهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْنِسُ عَنِ الْقَسْرِ (مائدہ ۲۵) یعنی جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے دینی علیہ السلام سے فرمایا کہ اب یہ ملک چالیس سال تک کے لئے بنی اسرائیل پر ورام کر دیا گیا ہے پس تو فرمان قوم کیجئے پراخوس نہ کر۔

غرض ایک معنی تو اس آیت کے یہ ہیں کہ ہم وحید کی خبر کو بعض دفعہ بدل دیا کرتے ہیں کفار اس پر اعتراض کرتے

ہم، لیکن ان کا اعتراف صحیح نہیں۔ ایسا کرنا مکمل کے عین مطابق ہے۔ اسی کی کافرتی نہیں ملاحظہ کرنا کہ قابل اعتراف ہو۔ ان معنوں کے بعد اس آیت کا تعلق ان انسانی آیات سے ہو گا جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔

ایک اور مسئلہ بھی اس آیت کے ہیں اور وہ ترتیبی ہے کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مقام پر نیا اور حسبِ احوال ہوتے ہیں اور مدعیہ کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ جس قدر کہ ہم الہی کی ضرورت کے دلائل بیان کئے جا رہے ہیں اور اس کے ثبوت میں پہلے انبیاء کو بھی پیش کیا گیا ہے مثلاً اسی سورۃ کے آیتوں کو رعایا فرمانا ہے کہ تِلْكَ اٰیَاتُ الَّذِيْنَ اٰتٰى اُمَمًا مِّنْ قَبْلِكَ۔ ہمیں اپنی ذات ہی کی قسم کہ جو تجھ سے پہلے تو ہیں گندہ بھی ہیں ان میں بھی ہم رسول بھیج چکے ہیں۔ پھر کورس ۱۲ میں فرمانا ہے۔ وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْکَ اُمَّةً شَهِیْدًا عَلَیْہِم مِّنْ اَنْفُسِہِم یعنی اس دن کو یاد کرو جبکہ ہم ہر قوم کے خلاف اسی قوم کا بھی گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔

اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ سب قوموں میں نبی مبعوث ہو چکے ہیں تو چونکہ گذشتہ انبیاء کے وجود کو کلام الہی کی ضرورت کے ثبوت میں پیش کیا گیا تھا جب تک اس طرف سے عاجز آگئے تو انہوں نے یہ دلیل اسلام کے خلاف پیش کی کہ اگر پہلے بھی نبی گندہ بھیجے ہیں تو چاہیے تھا کہ انکی تعلیم اور اسلام کی تعلیم ایک ہی ہوتی۔ مگر اس میں تو ان کی تعلیموں کے خلاف تعلیم بھی پائی جاتی ہے پس معلوم ہوا کہ محمد (رسول اللہ) جو اپنے تسلیم کردہ نبیوں کے خلاف باتیں کہتے ہیں جھوٹے ہیں درحقیقت یہ اس طرح ہو سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ ان نبیوں کو کچھ کہے اور اسکو کچھ اور کہے۔

سو اس اعتراف کو بیان کر کے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسے کس زمانہ میں کیا نازل کرنا چاہیئے۔ یعنی پہلے انبیاء کی تعلیم سے جہاں جہاں قرآن کریم نے اختلاف کیا ہو۔ اس کی بدولت نہیں کہ اس سچی تعلیم کی قرآن نے مخالفت کی ہے بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ جن کی طرف کلام نازل ہوا ہے وہ پہلے

لوگوں سے مختلف ہیں اور ایک ہی شخص مختلف لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق مختلف حکم دیتا ہے اور دے سکتا ہے اور یہ اختلاف اس امر کی دلیل بھی اور اسی صورت میں نہیں قرار دیا جاتا کہ چونکہ حکم مختلف ہیں حکم دینے والے بھی مختلف ہیں۔ اختلاف ہمیشہ حکم دینے والوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ بعض دفعہ اختلاف ان لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جہیں حکم دیا گیا ہو۔ جب مخالف مختلف قاضیوں کے ہوں تو ایک ہی حکم دینے والا مختلف لوگوں کو ان کے حسبِ حال مختلف حکم دیتا ہے۔ اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم زمانہ کے حسبِ حال ہے یا نہیں۔ اگر وہ زمانہ کے حسبِ حال ہے تو اس اختلاف سے ظلم کیا کا ثبوت ملتا ہے اس کا کہ محمد رسول اللہ پر کلام نازل کرنے والا کوئی اور ہے اور پہلے نبیوں پر کلام نازل کرنے والا کوئی اور۔

یہ مسئلہ انکی آیات سے بھی بالکل مطابق آتے ہیں اس لئے یہی اس موقع کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہیں۔ ان سے یاد رکھنا چاہیے کہ اس صورت میں ایتہ کے معنی پہلی کتاب کے لئے عام ہیں یعنی جب ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی ہے اور کتاب بھی آیت ہوتی ہے۔ بلکہ سب سے بڑا معجزہ انبیاء کا کتاب ہی ہوتا ہے۔ تبھی کہ یہ اعتراف قرآن کریم پر ہو رہا ہے چنانچہ مسیحی مصنف آج تک یہی اعتراف کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جب قرآن کریم کتب سابقہ کا معصوق ہونے کا دعویٰ کرتا تو ان سے اختلاف کیوں کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن نوح و ہارون علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور انہوں نے پہلی کتب سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسی باتیں کہ دی ہیں جو پہلی کتب کے خلاف ہیں۔

بعض مفسرین نے اس آیت کے منہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اس میں سورۃ النجم کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت شیطان نے بعض آیتیں بلند آواز سے آپ کی تلاوت کے درمیان میں پڑھ دی تھیں۔ اول تو یہ واقعہ ہی سکر

اس آیت کے
ایک اور مسئلہ

نہ اس آیت کے
ایک لطیف معنی

قرآن کریم کے
دوسرے کتب کے معنی
ہوئے سے مراد

مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى

تیرے عیب کی طرف سے حق (وحمت) کے ساتھ اتارا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں وہ (ایمان پر) ہمیشہ کے لئے قائم کرنے

وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ

امید دینا اس کا حال فرما تیرے مومن کی (ترغیب) رہنمائی کے لئے اے (انہیں) بشارت دینے کے لئے اس کے لئے کہ تم جانتے ہو کہ وہ

سے ہلے ہے جیسا کہ انشاء اللہ کے موقع پر بتایا جائیگا لیکن اگر بعض محال اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو کھو اس آیت سے اس کا کلام نہیں کہو نکم اس آیت میں تو یہ ذکر ہے کہ جو آیت بدلتی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور جس نے بدلا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اور جس واقعہ کو وہ اس آیت پر عیاں کرتے ہیں اس میں خود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو آیات بدل گئیں وہ شیطان کی تھیں پس انکی اپنی تشریح ہی ثابت کرتی ہے کہ اس فرضی واقعہ کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔

قرآن مجید پہلی کتب کو محفوظ رہنے کی وجہ سے اس آیت میں اس اعتراض کا وہ سرا جواب دیا گیا ہے جو یہ ہے کہ اس قرآن کو روح القدس نے اتارا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ روح القدس کا اتارنا کفار کے اس اعتراض کا جواب نہیں ہو سکتا کہ پہلے اس نے خود بانٹ دیا تھا کہ تعلیم دی تھی اب اسے بدل دیوں دیا گیا ہے۔ کیونکہ روح القدس کا اتارنا اس کے محفوظ ہونے کی دلیل تو بن سکتا ہے شیطان کی طوطی ادا اس کے بعد اسکی منسوخی کی دلیل نہیں بن سکتا۔

(۱) اس کتاب کو روح القدس نے اتارا ہے یعنی اس موعوم میں نہایت پاکیزہ تعلیم ہے۔ اگر یہ فطری کلام ہوتا تو افتر کرنے والے کی کوئی غرض تو اس کلام میں نظر آتی لیکن سارا قرآن جیسے جیسے اس میں محمد رسول اللہ کی اپنی کوئی غرض نہ تھی تو نظر نہ آئے گی۔ بلکہ اس کلام کے پیچھے ایک پاکیزگی کی روح کا کم کرتی ہوئی تم کو دکھائی دے گی۔ اس پاکیزگی کی روح سے تم سمجھ سکتے ہو کہ جہاں اس کو پہلی کتب سے اختلاف ہو ادا اس اختلاف کی کوئی وجہ نہ ہو سکے تو یہی ماننا پڑیگا کہ وہ کتب جگہ جگہ پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن خدا کا کلام نہیں۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی کلام تو پاکیزگی کی روح سے خالی ہو اور فطری کلام پاکیزگی کی روح سے مملو ہو۔

سب حل لغات۔ الحق کے لئے دیکھو ابراہیم رحمہ اللہ۔ رب کے لئے دیکھو یونس ۵۰۔

(۲) وہ سرا جواب اس میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ کلام حق پر مشتمل ہے۔ جہاں کہیں اس کلام نے پہلی کتب سے اختلاف کیا ہے اگر وہ اختلاف نہ ان کے بدلنے کے سبب سے نہیں تو تم دیکھو گے کہ عقل انسانی اسی بات کی تصدیق کرے گی جو قرآن کی حکیم نے بیان کی ہے اور اسے روکے گی جو پہلی کتب میں بیان ہوا ہے۔ یہ بھی ایک زبردست ثبوت قرآن کریم کی سچائی کا ہے مثلاً حضرت ہارون کا واقعہ ہی لے لو۔ قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اب اول تو عقل ایک نبی کی طرف

یثبثت: ثبوت سے مضارع اعمد ذکر غافل کا صیغہ ہے۔ ثبوت کے معنی کے لئے دیکھو ابراہیم رحمہ اللہ۔ ہدی: ہدی کا مصدر ہے۔ ہدی کے لئے دیکھو رعد ۵۰۔

یثبثت
ہدی

تفسیر۔ اس آیت میں کفار کے اعتراض کا ایک اور جواب دیا ہے۔ پہلی آیت میں تو یہ جواب دیا تھا کہ یہ تعلیم نہ ان کے

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ

کہتے ہیں (کہ یہ وحی اپنی نہیں بلکہ ایک آدمی اے لکھاتا ہے) (مگر وہ نہیں کہتے کہ اس شخص کی طرف وہ (اشارہ کرتے انسان کے ذہن سے

أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

کی طرف) اہل ہمت ہیں انکی زبان اعلیٰ ہے اور یہ (قرآن) زبانِ خوب روشنی (کہ لکھتا ہوئی) عربی زبان ہو گئے جو لوگ

شرک کا منسوب کرنا کسی صورت میں جائز نہیں لیکن عقلی بحث کو جانے دو خود بائبل اپنے اس بیان کی تردید کر رہی ہے۔ کیونکہ جب لوگ نے پھر بتایا تھا بائبل کے بیان کے رو سے انہیں قتل کر دیا گیا تھا لیکن اس واقعہ کے منہ بعد بارون سے بائبل کے رو سے یہ سلوک کیا گیا کہ کھات انکی نسل کے لئے مخصوص کر دی گئی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت بخشی۔ یہ سلوک جو ان سے بچھڑے کے واقعہ کے منہ بعد بائبل میں بیان ہوا ہے بتاتا ہے کہ اس موقع پر ان کو یہ قابلِ تعریف تھا۔ اور بائبل نے جو شرک میں شمولیت ان کی طرف منسوب کی ہے خود انکی اپنی مشہادت کے رو سے بائبل ہے (فروع باب ۴۰۔ آیت ۱۶ تا ۱۵)۔

ب۔ غرض قرآن کریم کو جہاں جہاں بھی پہلی کتب کے اختلاف ہے انکی بات کی عقلاً یا نقلاً تصدیق ہو جاتی ہے۔ اور اس کے خلاف بیانات کی تردید یا عقل کر رہی ہے یا عقل یا وہ فی ہر ایک اس کی تردید ہو جاتی ہے پس اس امر کی موجودگی میں پہلی کتب سے اس کا انقیاد اس بات کی علامت نہیں کہ قرآن کریم کو محمد رسول اللہ نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ تازہ بہ تازہ محفوظ کلام ہے اور پہلے کلام محرف مبدل ہو گئے ہیں۔

(۳) تیسری دلیل اس اعتراض کے جواب میں اس آیت میں یہ دیکھی گئی ہے کہ قرآن ہدایتِ مجسم ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان صحیح تفہیم قائم کرتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ تک پہنچاتا ہے اور یہ کام افراد اے کلام سے ناممکن ہے پس جب انکی چل کر انسان خدا سے حق پیدا کر لیتا ہے۔ اور پہلی کتب سے نہیں تو معلوم

ہنا کہ وہ نہ ذہن کے لحاظ سے ہی کتب میں موجود وہ انسان کے لحاظ سے مردہ ہیں۔ اور اس غرض کو پورا نہیں کر رہیں جو اسے متوقع ہے۔ پس انکوف کی صورت میں ان کا قول حلط ہے۔ قرآن کا درست۔

(۴) چونکہ دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ رسولوں کے لئے جاتا ہے۔ یعنی اس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث ہوتا ہے اور اس کے نشانات اس کی تائید میں دکھائے جاتے ہیں اگر یہ جھوٹا ہوتا تو اس پر چلنے والوں کے لئے متعدد بشارت کے سامان کو ن پیدا کر سکتا تھا۔ جھوٹ بولنے والا دعویٰ تو کر سکتا ہے مگر ان دعویوں کے پورا کرنے کے سامان تو پیدا نہیں کر سکتا۔ غرض چار دلائل اس آیت میں ان کے اعتراض کے رد میں بیان کئے ہیں۔ اور انہیں سے ہر ایک ایسا ہی انکے اعتراض کو توڑنے کے لئے کافی ہے۔

لَعَلَّكُمْ حُلُوحَاتٍ - الْبَشَرُ: الْإِنْسَانُ ذِكْرُ الْبَشَرِ

كَانَ أَوْ أُنْشِئَ وَاحِدًا أَوْ جَمْعًا وَقَدْ يَنْشِئُ كَقَوْلِ الْقُرْآنِ: - "أَنْتُمْ مِنْ بَشَرٍ مِثْلَنَا" بَشَرُ كَمَنْعَةٍ هِيَ الْإِنْسَانُ خَوَادُّ ذَكَرَ هُوَ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ هُوَ يَجْمَعُ - بَعْضُ أَوَقَاتٍ لَفْظُ بَشَرٍ كَاتِبِيَّةٍ هِيَ بَنِيَا جَانَاوِي جِيسَ قُرْآنِ كِي آيَتِ أَنْتُمْ مِنْ بَشَرٍ مِثْلَنَا تَنْبِيْهِ هِيَ - (اقرّب)

لِسَانُ كَمَنْعَةٍ هِيَ الْبَشَرُ بُوَسْنَةِ كَالْإِنْسَانِ (زبان) الْلُغَةُ - بُولِي جَانِ وَالِي بَان - مَذْكَرٌ وَارْتُوَ بَرْدٌ وَطَرَحُ اسْتِمَالُ كَرْتِ هِيَ - جَانَاوِي لِسَانُ فَصِيحٌ وَارْتُوَ لِسَانُ فَصِيحَةٍ كَرْتِ دُونِ طَرَحُ بِلَتِ هِيَ (اقرّب)

پہلی کتب سے اختلاف ہے
قرآن کریم سے
کے چار دلائل

یُحَدِّثُ

يُحَدِّثُ ذَنْ : الْحَدَّ سے مضارع جمع مذکر غما۔
 کاہنسیخ۔ اور الْحَدَّ (مجرور الْحَدَّ) یلیسانہ یعنی
 گڈا کے معنے ہیں مائل۔ کسی طرف مائل ہوا۔ اور الْحَدَّ
 فُلَانِ کے معنے ہیں مائل صہ الحقیق۔ حق سے خوف
 ہو گیا۔ (مفردات) پس يُلْجِذُ ذَنْ : اَلِیْعُو کے معنے
 ہونے کے وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

أَفْصَحِي : أَلَا عَجَبٌ لَّنْ لَا يُفْصِحُ وَلَا
 يُسَيِّقُ كَلَامَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ . وہ شخص جو اپنی
 مافی الضمیر کو اچھی طرح واضح نہ کر سکے خدا وہ عرب ہی کیوں
 نہ ہو۔ مَنْ لَيْسَ بِعَرَبٍ وَلَا نَفْصَحٍ بِاللُّغَةِ
 وہ شخص جو عرب نہ ہو اگرچہ وہ عجیب یعنی غیر عربی زبان فصیح
 ہوتا ہو۔ (الزب)

تفسیر۔ اس آیت میں کفار کا ایک اور اعتراف بیان کیا
 گیا ہے جو جب تک مسلمانوں اور یحییوں کا عمل نزاع بنا ہو تو
 میں آیت کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے اس اعتراف کی حقیقت
 بیان کرتا ہوں۔

جیسا کہ آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے اس میں کفار کا
 یہ اعتراف بیان کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہؐ پر ایمان نہیں
 ہوتا بلکہ انکو ایک آدمی یہ باتیں سکھاتا ہے۔ گو قرآن کریم
 نے اس شخص کا نام نہیں بتایا لیکن عبارت سے ظاہر ہے۔
 کہ کفار کا اعتراف اس موقع پر یہ نہ تھا کہ اسے کوئی مظلوم
 شخص سکھاتا ہے بلکہ اس موقع پر ان کا اعتراف کسی خاص شخص
 کے متعلق تھا جس کا وہ اپنے پروپیگنڈا میں نام بھی بتاتے
 تھے۔ قرآن کریم نے گو اس کی شخصیت کا اظہار نہیں کیا۔
 مگر یہ بتایا ہے کہ جس شخص پر وہ اعتراف کرتے تھے وہ اجماعی
 اور اسی بنا پر ان کے اعتراف کو رد کیا ہے اور توجہ دلائی ہے
 کہ ایک بھی کسی دوسرے کی کتاب جو عربی ہے حَسْبُ لَنَا
 میں ہے کیونکہ تیار ہو سکتی تھی۔

مفسرین نے اس اعتراف کے متعلق مختلف واقعات
 بیان کئے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جوطیب بن عبد العزیز

کا ایک غلام جس کا نام کاشش یا یعیش تھا۔ وہ پہلی کتب
 پڑھتا کرتا تھا اور اسلام لے آیا تھا اور اسلام پر مضبوطی سے
 قائم رہتا تھا کہ لوگ اس کی نسبت الزام لگاتے تھے کہ وہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے (روح المعانی۔
 جلد ۱۴)۔ فراء اور زجاج کا یہی قول ہے اور قتال اور ابن
 کاتول ہے کہ کہ لوگ ابو قلیدہ پر الزام لگایا کرتے تھے کہ وہ
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سکھاتا ہے (روح المعانی)

بعض نے کہا ہے کہ ابو قلیدہ کا نام یسار تھا اور وہ مکہ
 کی ایک عورت کا غلام تھا۔ اور یہودی تھا۔

یہی اور آدم بن ابی ایاس نے عبد اللہ بن سلم الحضرمی سے
 روایت کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دو نصرانی غلام تھے۔
 وہ عین التمر کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام یسار اور
 دوسرے کا نام جبر تھا۔ دونوں مکہ میں تھواریں بنایا کرتے تھے اور
 کہہ کرتے وقت انہیں بھی پڑھتے تھے۔ رسول اکرمؐ ان سے گونہ نہ ہوئے تو
 انہیں تھوڑے دنوں کے بعد دیر کے لئے وہاں بھیج دیا۔ (فتح البیان
 جلد ۵ نیز روح المعانی جلد ۱۴)۔

ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک سے لوگوں نے پوچھا
 کہ اِنَّكَ تَعْلَمُ مُحَمَّدًا کیا تم مجھ کو سکھاتے ہو؟
 فَقَالَ لَا بَلْ هُوَ مُعْتَصِمِي۔ اس نے کہا نہیں بلکہ مجھ سے
 سکھاتے ہیں (روح المعانی جلد ۱۴)۔

ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ ایک عجیب و غریب غلام مکہ
 میں تھا اس کا نام بلعم تھا۔ رسول اللہؐ اسے اسلام سکھایا
 کرتے تھے۔ اس پر قریش کہنے لگے کہ یہ مجھ کو سکھاتا ہے۔ (روح
 المعانی جلد ۱۴)۔

علاوہ ازیں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ قیس ایک عیسائی
 غلام تھا اس کی ملاقات رسول اللہؐ سے تھی۔ اس پر الزام لگایا
 گئے تھے کہ وہ مجھ کو سکھاتا ہے۔

درمنہ میں لکھ ہے کہ عدس ایک غلام تھا جو اوسر بن ہریر
 کا غلام تھا اس کی نسبت الزام لگایا جاتا تھا۔ اور روح المعانی جلد ۱۴
 اور کثاف میں لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار سلمان ذرک

کفار کے اس
 اعتراف کا جواب
 کوئی نہ ہو سکتا
 تھا

کے متعلق الزام لگایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر تیل لکھتا ہے کہ ڈاکٹر پریڈی نے سوانح محمدؐ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق لوگ اعتراض کیا کرتے تھے جس کا نام یہودیوں میں آج بھی بن سلام تھا لیکن خود غیبی نے ہی اس کا رد کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ پریڈی نے عبداللہ بن سلام کے متعلق غلطی کھائی ہے۔ سلمان کا نام اس نے غلطی سے عبداللہ بن سلام بوجہ لیا ہے۔ (یعنی دراصل جس کا نام لیا جانا تھا وہ سلطان تھے۔)

تیل لکھتا ہے کہ عام خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منگھڑی پادری سے جس کا نام سرگینس تھا دلی تمباکو اٹھ خیال کیا جاتا ہے کہ سرگینس بیکھو راہب کا نام تھا جس سے محمد صاحب جبکہ آپ حضرت مذکورہ کی طرف سے تجارت کے لئے شام کو گئے تھے لے گئے۔ اس کی سند میں منگھڑی آئسٹوٹوئی کو پیش کیا جاتا ہے جس نے لکھا ہے کہ بیکھو راہب کا نام عیسائیوں کی کتاب میں سرگینس آتا ہے۔

پادری تیری مختلف روایات بیان کر کے اپنی رائے کو یوں دھارکتے ہیں کہ ناخوش میں خواہ کتنا ہی اختلاف ہو لیکن یہ بات ہم کو یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے پاس ایسے ذائقہ موجود تھے کہ عبرت کو پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کی مدد حاصل کر سکتے تھے۔ اور یہ بات کہ وہ اس دوسرے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے اس کا ناقابل تردید ثبوت کئی ذمہ کے آخری دور کی سورتوں میں جن میں یہودیوں اور مسیحیوں کی کتب کی گمانیاں بیان ہیں۔ جہتی ہے۔

پھر یہی صاحب آیت زیر بحث کا حوالہ دیکر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صاحب کے ہمسائے غیروہابیہ کے لوگوں سے مدد حاصل کرنے کا الزام ان پر لگایا کرتے تھے اور اس اعتراض کا جو جواب قرآن نے دیا وہ محمد صاحب کی پوزیشن کی کمزوری کو ثابت کر رہا ہے۔ چنانچہ اگر مذکورہ صاحب بھی اس بات میں لکھتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ غیر ملکی تھے ہم کہتے ہیں کہ وہ انہیں مسالانو مہیا کر کے دے سکتے تھے۔

انگے دیہی کہتے ہیں کہ یہی تو ہے جو وہ دیکھ کر لے گئے اور

اسی دیکھ کر محمد صاحب اس مسئلے کو لیکر اور اپنی نبوت کے متعدد کی تائید میں ڈھال کر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کہے ان واقعات کو دہرایا کرتے تھے اور جبرائیل فرشتہ کی وجہ اس کو بتاتے تھے ہم اس کے لئے ان کو دہرانے میں الجھتا ہے نہیں کہ وہ جان بوجہ کہ جھوٹ بولا کرتے تھے (خود باللہ بن ہذہ الخرافات)۔

مسلمان مقتول اور عیسائی مؤرخوں اور عیسائیوں کے خیالات تحریر کرنے کے بعد اب میں اس آیت کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آیت زیر بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ رسول کریمؐ کو قرآن کا مضمون کوئی انسان سکھاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ انکی زبان تو انجی ہے اور یہ کلام تو عربی میں ہے جسکی کہتے ہیں کہ یہ جواب غلط ہے کیونکہ مترسین یہ نہیں کہتا کہ وہ غلام قرآن کا مضمون عربی زبان میں بخراپکو دیدیا کرتے تھے۔

بلکہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہودی کتب کے مضامین انکو بتاتے تھے اور آپ ان مضامین کو اپنی عبارت میں ڈال لیا کرتے تھے۔ میرے نزدیک کچھ کلام کو سمجھنے سے پہلے اس کی عام ملامت کا جائزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے دوسرے جوابات جو وہ مخالفوں کے اعتراضوں کے دیتا ہے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ یہ جواب ہے جو پادری دیکھی اور انڈلڈ صاحب نے قرآن کریم کی طرف منسوب کیا ہے تو بیشک انکی یہ عقیدہ قابل اعتناء ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کے برخلاف قرآن اپنی کافول کے اعتراضات کے مناسب اور مدلل جواب دیتا ہے۔ تو پھر اس امر کے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یا تو پادری صاحبان نے سوال نہیں سمجھا یا جواب نہیں سمجھا۔

دوسرا قائل غور امر اس یا مدعی یہ ہے کہ اگر یہ جواب یا اس کا بے خود تھا جیسا کہ میرزا ویری اور انڈلڈ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کہوں کہ والہی نے اس کو رد نہ کیا؟ اگر ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ میرزا ویری اور انڈلڈ نے سمجھا ہے تو انہوں نے کیوں اس کے جواب میں یہ بات نہ لکھی کہ ہمارا تو یہ اعتراض نہیں کہ آپ عربی میں یہودی یا عیسائی غلام سے بولتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ

۱۔ انھوں نے کتب کے متعلق پادریوں کی غلط آراء

۲۔ آیت بطلانہ برآئین اول معلوم

آپ سالہ اس سے لیتے ہیں۔ اور پھر یہ زبان میں اس کے معنی ہیں
کو بیان کر دیتے ہیں۔ کفار کی طرف سے یہ اعتقاد ہی کہ وہ خدا
معدی نہیں پایا جاتا۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکا کہ شاید یہ خدا
نے وہ اعتراض تاریخ میں نقل کر دیا ہو چھوڑ دیا جیسے یوں کہ انہیں
جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پر نہ پڑتی ہے
کتبہ اہادیث میں مدح ہیں۔ تو اس ایک اعتراض کے نقل کر
میں ان کے لئے کیا روک تھام؟ پس صاف ظاہر ہے کہ کفار نے
اس امر کو تسلیم کر لیا تھا کہ ان کے سوال کو ٹھیک طور پر سمجھا
گیا ہے اور جواب اس کے مطابق ہی دیا گیا ہے۔

اجنبی معنی
استعمال زبان
کے

اب یہ سوال رہا تھا کہ نہ تو وہ سوال کا جواب جو قرآن
کریم نے دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب سمجھنے
سے پہلے آغوجی کے معنی سمجھ لینے ضروری ہیں۔ عربی
زبان میں عرب اور عجم دو لفظ عربوں اور غیر عربوں کے لئے
مستعمل ہوتے ہیں۔ اور اسی مادہ سے آغوجم کا لفظ بھی
جو غیر عرب کے لئے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ العربیہ جلد ۸ میں
ہے۔ عرب کہتے ہیں وَجِلُّ اَصْحَبُہُمْ وَ قَوْمُہُمْ
آغوجم۔ وہ شخص اجم ہے یا وہ قوم اجم ہے مطلب یہ کہ
وہ آدمی یا قوم غیر عرب ہے۔ عربوں میں سے نہیں ہے۔

آیت کے
دوسرے

اجنبی کے
معنی

اس حد تک کے حوالہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اجم
غیر عرب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ
کے معنی قرآن لا یفصیح کے بھی ہیں یعنی وہ شخص جو بات
کھول کر نہ بیان کر سکے۔ اسی طرح یہی معنی اجمی کے بھی ہیں
(مشاج)۔ اور ان معنوں میں عرب کی نسبت بھی یہ لفظ بولا
جاسکتا ہے۔ اسی طرح اجم و شخص کی نسبت بھی بولتے ہیں جس کی
زبان میں لکنت ہو خواہ وہ فصیح الکلام ہی کیوں نہ ہو۔
(مشاج)۔

اجنبی کے معنی
غیر عرب کے

ان معانی کو بیان کرنے کے بعد اب میں اس طرف توجہ
پھیرنا چاہتا ہوں کہ اس جگہ اجمی کا لفظ انسان کی نسبت
نہیں بولا گیا بلکہ زبان کی نسبت بولا گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں
فرمایا کہ جس کی نسبت قرآن بتائے میں مدد دینے کا الزام لگا

گیا ہے وہ اجمی ہے۔ بلکہ بولنے فرمایا ہے کہ جس شخص کی نسبت یہ
لوگ ایسا گمان کر رہے ہیں اس کی زبان اجمی ہے یعنی (۱)
خیر عز لوگوں کی زبان ہے۔ یا (۲) یہ کہ اس کی زبان ایسی
ناقص ہے کہ وہ اپنا مطلب بیان ہی نہیں کر سکتا۔

اجنبی کے ایک معنی لکنت کے بھی ہیں وہ معنی بولی کی
نسبت استعمال نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ لکنت چمڑے کی زبان
میں ہوتی ہے۔ الفاظ سے مرکب بولی میں لکنت نہیں ہوا کرتی
پس جب اجمی کا لفظ زبان کی نسبت بولا جائے تو اس کے
دوسرے ہوتے ہیں۔ غیر عرب زبان یعنی جسے اجم لوگ بولتے
ہیں۔ یا پھر اس حد تک غیر فصیح زبان جو مطلب واضح نہ کر سکا
ہو خواہ اس کا بولنے والا عرب ہی کیوں نہ ہو یا وہ خواہ وہ
عربی میں ہی کیوں بات نہ کر رہا ہو۔

اجنبی زبان کے معنوں کی تعیین کرنے کے بعد اب میں یہ
بتانا ہوں کہ ان دونوں معنوں کو مد نظر رکھ کر اس آیت کے یہ
دوسرے ہوتے ہیں :-

(۱) یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو قرآن کوئی دوسرا
شخص سکھاتا ہے۔ وہ شخص جس کی طرف یہ لوگ کام کو منسوب
کرتے ہیں اسکی زبان غیر عربی ہے۔

(۲) جس کی نسبت یہ لوگ اس کلام کو منسوب کرتے ہیں
وہ تو اپنے خیالات اور آدے پر قادر ہی نہیں اور قرآن کی زبان
عربی ہے۔ اور عربی بھی وہ کہ معنوں اس میں سے پھوٹ پڑتے
ہیں۔

ان دونوں جوابوں کو دیکھ لو کہ نہایت معقول اور مدلل
اور مست ہیں۔ جو عربی نہ جانتا ہو وہ بھی عرب کو کچھ سکھائیں
سکتا۔ اور جس کی داخلی حالت ایسی کمزور ہو کہ معنی طور پر نہ
تکڑا کر سکتا ہو وہ بھی کوئی علمی بات کسی کو نہیں بتا سکتا۔

اب میں یہ بتانا ہوں کہ کفار کس شخص کی طرف اشارہ کرتے
تھے۔ اس مقام کے مختلف نام آتے ہیں مگر ان مختلف ناموں میں
سے ان کے مطابق وہی روایت ہے۔ جس میں جبر کی نسبت
سکھائے کا شبہ تھا ہر کوئی کیا ہے۔ کیونکہ باقی مقام جن کے نام

لئے کئے ہیں کھٹھور سلطان سے احمد سولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام ملتے رہتے تھے۔ ان میں کسی ایک کو دھڑا فضا کا نشانہ بنانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ مگر اعتراف ہو تا تو کب پر ہوتا۔ وہ شخص جو کہ وہ تھا اور جس کی نسبت کھاکر کتبہ ہوتا تھا شاید یہ پس کھاتا ہے وہ جبرہا ہے جو بیت در بدر مسلمان ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتا تھا بلکہ جیسا کہ روایات سے ثابت ہے آپ بعض دفعہ اس کے پاس بیٹھ کر وہ لوگوں بناتے ہوئے انجیل کی آیات پڑھا کرتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے۔ پس اس آیت میں جس شخص کی طرف اشارہ ہے وہ یہی شخص ہے۔ اور جیسا کہ حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے مذہبی جوش کی وجہ سے لوگوں سے الگ ہو کر رہتا تھا اور جو غیر تھا ہونے کے بخیر خیال کرتے ہوئے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جوش سے متاثر ہوتے اور آپ بھی بعض دفعہ اس کے پاس کھڑے ہو جاتے اور یہ خیال کر کے کہ جس شخص میں مذہب کا عقیدہ جوش ہے وہ ضرور تجدید کی سے وہی مسائل پر غور کرے گا۔ اسے اسلام کی تلقین کرتے بعض لوگ جنہوں نے اس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے دیکھا انہوں نے یہ شبہ رک دیا کہ وہ اچھو سکھانا ہے۔ چنانچہ اوپر جو احادیث نقل ہوئی ہیں انہیں یہی آتا ہے کہ اس سے یا اس کو ایک اور ساتھ تھا اس سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ کیا تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے دین کی باتیں سکھاتے ہو؟ تو اس نے کہ نہیں وہ مجھے سکھاتے ہیں۔ (روح المعانی جلد ۱) اس سوال و جواب سے ظاہر ہے کہ لوگ اسی کی نسبت گمان کرتے تھے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے اس الزام کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے کہ اکی زبان تو عجیب ہے نہ کہ عربی زبان نہیں جانتا یا ایسی تھوڑی جانتا ہے جیسے نہ جانتا نہیں کہہ سکتے۔ اور قرآن کی زبان حق تعالیٰ کی ہے چہرہ تبا کر ان دونوں کے درمیان تبادلہ خیال کس طرح ہو سکتا ہے۔ آخر مذہب کی تعلیمات سکھانے کے لئے زبان ہی ذریعہ ہے اگر دونوں شخصوں کی زبان ایک نہیں۔ ایک کی زبان غیر عربی ہے

اور دوسرے کی عربی۔ تو عربی دان غیر عربی دان کی کس قدر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ جواب نہایت معقول ہے اور اس جواب کو کوئی غیر معقول نہیں کہہ سکتا۔

دوسرے حصے اس آیت کے یہ ہو سکتے تھے کہ اس کی زبان جس کی نسبت اتمام لگایا جاتا ہے کہ وہ سکھاتا ہے گو عربی ہو۔ مگر اپنا مقدمہ ادا کر خلی قابلیت نہیں رکھتا۔ اگر یہ حصے کئے جائیں تب بھی جواب درست ہے۔ کیونکہ جواب میں قرآن کریم کو پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن کی زبان عقیدہ وسیع مطالب پر مشتمل ہے کہ وہ مہینہ کھانے کی سکتی ہے۔ یعنی براعظم کا خود ہی جواب دہی جاتی ہے پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اپنا مطلب بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکتا یعنی مطلقاً اور کثرتاً نہیں ہے وہ ایسے مطالب محمد رسول اللہ کو بتانے کہ بروہی کھاتے تھے اکیلی ہی موجود ہو۔ اور ہر مشکل قرآن پڑھتے ہوئے انسانی ذہن پیدا کرے اس کا حل بھی ساتھ ہی موجود ہو۔ جو شخص کسی ملی بات کے بیان کرنے کے قابل نہیں اور مطلقاً کا آدمی ہے اور اپنے مطلب کو واضح نہیں کر سکتا وہ اس قسم کی باتیں سمجھا ہی کس طرح سکتا ہے۔ یہ دلیل بھی ایسی کامل اور شک ہے کہ اس کے معقول اور بلا جواب ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

ممکن ہے کوئی اعتراف کرے کہ ہو سکتا تھا کہ وہ معلوم اپنے بھروسے پر یا میں انانجیل کے واقعات سنا دیتا ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مہینہ کا لفظ اس سوال کا جواب ہے دے رہا ہے۔ کیونکہ بتاتے والا انرا مکمل بیانیہ بتاتا تھا تو کوئی صورت تھی کہ محمد رسول اللہ انکو مہینہ صد اقول یعنی ان صد اقول میں جو اپنی بیانیہ کی آپ ہی دلیل ہوں تبدیل کر سکتے تھے کیا کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ جھوٹا یا غلط بات کو تبدیل ہی نہیں کر لیا جائے یا نہ دے کہ مضمون روز روشن کی طرح مکمل جائے۔

بعض بھی اعتراف کو یہ رنگ دیتے ہیں کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے

انصرت ہے
میان غلام
سے کیجئے گا
اعتراف اور
اس کا جواب

تجوید کیا کرو کہ ایک نسطوری اہب تھا اور آپ کو سکھایا کرتا تھا۔
ساتھ ہی طہرہ تو خود بھی مصنفوں نے ہی انکی بات کو رد کر دیا ہے۔

مگر میں عقلی طور پر بھی اسکا ایک حیلان کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر نصابی مواد کو ہم جو مشکل دیں تو پھر بھی انہی کے مذہب پر زور پڑتا ہے کیونکہ اس کے یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہود و نصاریٰ کی یہ تصویر اسلام نے پریش کی ہے خواہ انسانوں کے سیکھ کر کی ہے مگر یہ دیکھ سچے۔ اور اگر وہ تصور بھی تو ان کے مذہب کے غلط ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ اس پہلو کے بدلنے سے صرف انکو یہ تسلی ہوگئی کہ ہمارے مذہب تو مجھوتے ثابت ہو گئے ہیں ہم نے قرآن پر بھی اعتراض کر دیا کہ اسے بھی انسانوں نے بنایا ہے لیکن یاد رہے کہ مشیہ یقین کا قائم مقام نہیں ہو سکتا قرآن کی یہ طرف جو بات وہ منسوب کر رہے ہیں اسے تو خود ان کے اپنے آدمی ناقابل قبول قرار دیتے ہیں لیکن یہ تسلیم کر کے کہ قرآن کی یہیم نے یہود میں اور مسیحیوں سے جہاں جہاں اختلاف کیا ہے وہ کسی بڑے عالم کی تحقیق ہے جس نے پہل کتاب کی لاہیریاں چھان کر ان باقوں کو نکالا ہے۔ اور جو وہ مذہب کی غلطیوں کو ظاہر کر دیا ہے اس سے تو ان مذہب کا کچھ بھی نہیں رہتا مادہ بعدی اور مسیحی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ یہودیت وہ نہیں جو موجودہ تورات اور کتاب یہود میں موجود ہے بلکہ وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اور نصرا نیت وہ نہیں جو موجودہ انابیل میں ہے بلکہ وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ اور اگر وہ ایسا کہیں گے تو وہ سر سے غلطوں میں قرآن کی یہیم کی تصدیق کریں گے۔

اب ایک پہلو آیت کے ترجمہ کا رہ گیا ہے جو قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آیت کا ترجمہ کہ جس کی نسبت لوگ گمان کرتے ہیں۔ اس کی زبان غیر عربی ہے۔ اس کے گواہ ایک محض یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کو عربی یا آتی ہی نہیں یا اتنی نہیں آتی کہ وہ اپنا مطلب بیان کر سکے۔ لیکن اس کے یہ سمجھتے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ اس کی مادری زبان غیر عربی ہے۔ اور ایسا شخص جس کی مادری زبان غیر عربی ہو بعد میں عربی سیکھ بھی تو

سکتا ہے پس جواب مکمل نہ ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سمجھتے اس آیت کے نہیں ہو سکتے

کیونکہ یہ سوال قرآن کریم نے دوسری جگہ خود بیان کیا ہے۔ اور میرا نیک اس کا ایک جواب دیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے آیت نہ سمجھتے میں نہیں ہیں ریزر اس کے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چاندی پھر یہ کیا یہ کہنا کہ سورۃ نمل کا جواب باطل ہوا ہوا اس سے اعتراض کی بجائے ثابت ہوتی ہے۔ انکی ناواقفیت کی وجہ سے ہے کیونکہ جب قرآن کریم نے وہی سوال جو میرا کیا اور دوسرے بھی مصنفوں نے اس آیت سے نکالا ہے سورۃ فرقان میں خود بیان کیا ہے اور اس کا جواب نہایت درست دیا ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ سورۃ نمل میں اس سوال کا نہایت ہوا جواب دیا جاتا۔

سورۃ فرقان خود میری صاحب کے نزدیک ابتدائی کی سورتوں میں سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ :-

”اس سورۃ کی آیتیں محمد (مسلم) کی ابتدائی کئی وحی میں سے ہیں۔“ (تفسیر قرآن جلد ۲ ص ۲۷)

اور سورۃ نمل کی نسبت وہ لکھتے ہیں کہ :-

”تمام شہادت احمد دینی ہو یا بیرونی میں اس کے کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ (نمل) آخری کی سورتوں میں سے ہے“ (تفسیر القرآن جلد ۲ ص ۲۷، ۲۸)

اب کیا کوئی حقلہ تسلیم کر سکتا ہے کہ جس اعتراض کو سورۃ فرقان میں نہایت زبردست دلیل کے ساتھ رو کیا ہے اس کے بعد اس سوال کا جواب سورۃ نمل میں نہایت ہوا اور اس کے رد پر یہ ہے۔ اگر فرقان ہم کی ہوتی تو کوئی مشتبہ بھی کر سکتا تھا کہ کس وقت جواب نہیں سوجھا بعد میں جواب بنایا مگر فرقان خود بھی مصنفوں کے نزدیک پہلے کی ہے اور نمل بعد کی۔

اب میں مضمون کو یکجا بیان کرنے کے لئے پہلے وہ دلائل بیان کرتا ہوں جو نمل کو قرآن میں بیان کئے گئے ہیں۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے :-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ
بِأَفْسَاسِهِمْ وَعَاوَنَةُ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ أَكْثَرُونَ
فَقَدْ جَاءَهُمْ ظُلُمَاتُ الدُّرُورِ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبْنَا فِيهِمْ مِثْلَ خَلْقِهِ يَكْتُمُونَ
وَأَصْوِتًا قُلْ أُنْزِلَهُ الْخُذِيُّ يَسْلُمُ الْخُزْ
فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ هَعُوْنًا رَاجِعًا
(سورة فرقان ۷)

یعنی کفار کہتے ہیں کہ قرآن ایک جھوٹی کتاب ہے اور محمد
رسول اللہ کو اس کے بنانے میں دوسرے لوگ مدد دیتے ہیں
ان کفار نے یہ اعتراض کیے کہ تم علم کیا ہے اور جھوٹ بولو
اور وہ اس اعتراض کو پکارنے کے لئے یوں دلیل دیتے ہیں
کہ قرآن میں سے کیا پس پرانے لوگوں کی باتیں نقل کر دی گئی
ہیں۔ محمد صلیم، وہ باتیں لکھوا لیتے ہیں اور صبح و شام ان کے
سامنے وہ پڑھا جاتی ہیں (تا کہ یاد رہیں)۔ تو ان سے کہہ کہ قرآن
کو تو اس نے اتنا دیا ہے جو آسمان اور زمین کے رازوں کو جاننا
ہے۔ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔

اس آیت میں صاف غلطیوں میں اس اعتراض کو نقل
کیا گیا ہے جو یہی صاحب سورۃ النحل کی آیت سے نکالنا چاہتا
ہیں اور اس اعتراض کو بھڑکایا ہی صاف معلوم ہو جائے کہ سو دفع
والی آیت کا اعتراض اس اعتراض سے مختلف ہو کیونکہ سورۃ
نحل میں ایک شخص کی طرف مسمان منسوب کیا گیا ہے اور یہاں
کئی شخصوں کی طرف۔ پھر سورۃ نحل والی آیت میں گونا گونا
لیا جی تکریم ضرور بتایا گیا ہے کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ
معیّن شخص ہے لیکن سورۃ فرقان میں وہ جماعت غیر معین کسی
گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل میں کھانے کے کام کا وقت نہیں
بتایا گیا لیکن سورۃ فرقان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صبح و شام یہ
تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

سورۃ فرقان کی آیات کے الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چونکہ صبح و شام نماز کے لئے اور قرآن

سیکھنے کے لئے دارالقرآن میں جیتے رہتے تھے وہ ملاقاتیں کرتے
تھے کہ شاید اس جگہ جمع ہو کر بعض صحیح غلام اپنی کتب کی باتیں
ان کو بتاتے ہیں یا ان سے لکھ کر صحابہ لے آتے ہیں اور پھر وہ
صبح و شام حفظ کی جاتی ہیں۔ انی جابلوں کی عقل میں صبح و شام
کی نمازیں تو آہی نہیں کئی تھیں۔ وہ اس اجتماع کو منقوت
بانہی کا وقت سمجھتے تھے۔ خود مجھے اس بارہ میں ایک تجربہ ہو چکا
ہے جس سے اس قسم کی بدگمانی کی حقیقت خوب معلوم ہو جاتی
ہے۔

کوئی بیس سال کا عرصہ ہوا میں لاہور گیا۔ مجھ سے آریوں
کے مشہور لیڈر لالہ رام بھگت جو اب فوت ہو چکے ہیں
ملنے کے لئے آئے۔ ان کے ساتھ کچھ اور صاحبان بھی تھے۔
جن میں شیر پنجاب جو سکھوں کا مشہور اخبار ہے۔ اس کا ایڈیٹر
صاحب بھی شامل تھے۔ اتفاق سے اس دن میرا لیکچر تھا۔
وہ لیکچر سننے کے لئے بیٹھ گئے مجھے سارا دن کام کی وجہ سے جوالے
کھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس لئے میں نے حافظہ خوش علی صاحب
مرحوم کو (اللہ تعالیٰ انہیں غرق رحمت فرمائے)۔ بھائیات کو
نکالنے کا خاص حکم رکھتے تھے سب سے پہلے چلے۔ اور کہا کہ میں آپ کو
مسمون بتاتا جا یا کروں گا۔ آپ مجھ آیت کے الفاظ بتاتے جلیا
کیا۔ غیر میں نے لیکچر شروع کیا۔ جہاں کوئی آیت کے استدلال کی
ضرورت ہوتی۔ میں آیت سے ایک دو الفاظ آیت کے پڑھ دیتا یا
مضمون بتا دیتا اور وہ ساری آیت پڑھ دیتے۔ میں اسے پڑھ کر
جو استدلال پیش کرنا ہوتا تھا اسے بیان کر دیتا۔ دو سکرٹن
شیر پنجاب میں ایک مضمون نکلا کہ کل ہم بھی امام جماعت
احمدیہ قادیان کے لیکچر میں تھے۔ لیکچر اچھا تھا۔ مگر ہم نے ذرا غصہ
کیا اور سچ کے پچھلی طرف گئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے پیچھے
ایک دلم چھپا یا ہوا تھا۔ وہ مضمون بتاتا جاتا تھا اور مرزا صاحب
ڈھرتے جاتے تھے۔ واقعہ کاروں کوں میں کئی دن اس پر ہنس
اڑتی رہی اور سرور صاحب سے بھی کسی نے جاؤ کر کیا۔ وہ بہت
شرمندہ ہوئے۔ اور کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ میں نے اپنی بوجھ

سے راز معلوم کر لیا ہے۔

ایسی ہی پوشیدہ سی مکتبہ دہانوں نے دکھائی تھی۔ کام و کاموں کو معیشت میں فرصت مل سکتی تھی۔ وہ صبح اور شام کی نمازیں ادا کرنے کے لئے اور قرآن پڑھنے کے لئے دارالقرآن میں جمع ہو جاتے تھے۔ کفار کے بعض زیادہ عقل مند لوگ خیال کرتے تھے کہ ہم نے راز معلوم کر لیا ہے، یہ قرآن کی تصنیف کے لئے جمع ہوتے ہیں۔

عقل مند کے لئے اس میں بھی ایک نشان ہے کیونکہ اس میں بھی یہ اعتراف پایا جاتا ہے کہ قرآن کو کوئی ایک شخص نہیں بنا سکتا۔ نبی انہوں نے اس کے بنانے میں مدد دیے والی ایک جماعت قرار دی۔ جو ان سے بعض عقلی باتیں جمع کرتے تھے اور بعض اپنی کتب کی تعلیم جمع کرتے تھے۔

اب میں سورۃ فرقان میں اس اعتراض کے جو جواب دئے گئے ہیں، بیان کرتا ہوں کہ گفار کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اس کے دو پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۱) اہل یہ کہ جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ کہا وہ ایسا کر سکتے تھے؟

(۲) دوسرے یہ کہ جس چیز کی نسبت کہا جاتا ہے کہ بعض فلاسوں نے لکھا ہے۔ کیا وہ انسانوں کی لکھائی ہوئی ہو سکتی ہے؟

پہلے سوال کا جواب قرآن کریم یہ دیتا ہے کہ یہ سوال نہایت

ظالمانہ اور جھوٹا ہے۔ اس جواب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن فلاسوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ آؤ کر رسول کریم کو قرآن سکھایا کرتے تھے ان کے متعلق دیکھنا چاہیئے کہ وہ اسلام کی خاطر کیا کیا کالیف اٹھا رہے تھے۔ یہ کیونکر ممکن ہو سکتا تھا کہ ایسے لوگ جو خود قرآن بنا بنا کر محمد رسول اللہ کو دیتے تھے۔ اس مجموعے کلام کی خاطر زلات اور دق تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ مسودہ کی خاطر ان فلاسوں میں سے بعض نے جانبیں دیں بعض کی آنکھیں نکالی گئیں۔ ایک مایا بیوی کو اس طرح قتل کیا گیا کہ خداوند کی دو فضیلتوں کو دوا دونوں

سے باندھ کر دو طرف چلا دیا۔ اور اس کی بیوی کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر اس کے سامنے قتل کیا۔ اور ان کے لڑکے کو بھی سخت ایذا پہنچی دی۔ اس دوران میں انہیں بار بار کہا جاتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا انکار کر دیں تو جھوٹا دئے جائیں گے۔ مگر مایا بیوی مرتے مرتے ہر صداقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ یہ آزادوں کا سردار نام خدا و خداوند بھی انہی فلاسوں میں سے تھا جس کے متعلق یہ اہتمام لگایا جاتا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ کو سکھاتے ہیں۔ کیا کوئی انسان مان سکتا ہے کہ خود ہی قرآن بنا کر دینے والے محمد رسول اللہ کے نام پر ایسے ایسے عذاب اٹھا کر مایاں قربان کر دے۔

مذہب کا فرقہ وقتی پوشیدہ انداز سے ہو رہے تھے کیا آج کی عیسائی دنیا میں بھی کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں؟ کوئی بولنے والی زبان نہیں جو اس بار بار دہرائے جانے والے کلام اور دیکھنے والے اعتراض کے خلاف آواز اٹھائے؟

اعتراض کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا وہ کلام جن فلاسوں سکھایا ہوا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کچھ دیا ہے کہ جنہیں تم قہقہے کہتے ہو وہ قصے ہیں ہی نہیں۔ بلکہ سب کوٹیاں ہیں۔ ان کا اتارنے والا تو آسمان اور زمین کے خمیوں کا جاننے والا خدا ہے۔ یعنی ان میں آئندہ کے حالات بیان کئے گئے ہیں کہ پرانے واقعات۔ اور انسان آئندہ کے حالات نہیں جان سکتا۔ اور نہ بتا سکتا ہے۔ اب دیکھو تو یہ جواب کیسا واضح اور صحیح ہے۔

غرض سورہ نمل میں یہ اعتراض نہیں کہ دوسرا کوئی شخص اسے منہ سے کھاتا ہے۔ وہ اعتراض فرقان میں بیان ہوا ہے اور اس کا ایسا دندان شکن جواب دیا گیا ہے کہ شریف آدمی اسے سن کر ہیرا اس اعتراض کو نہیں دہرا سکتا۔ اور سورۃ نمل میں وہ اعتراض نہیں بلکہ یہ اعتراض بیان ہوا ہے کہ فلاسوں کا قرآن سکھانا ہے۔ حالانکہ وہ قلام عربی نہیں جانتا تھا۔ صرف کچھ آیات انجیل کی گالیاں یونانی زبان میں ہونگی کام کرتے وقت پڑھا کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ اس کے جوش کو

تاریخ سے ثابت نہیں کہ وہ عبرانی جانتا تھا اور یونانی کو
واقعہ کا تو تاریخ میں میرے علم میں کوئی ذکر ہی نہیں آتا۔
جہاں تک میرا تحقیق ہے اس وقت تک عربی زبان میں تو آتا
اور انجیل کے تراجم نہیں ہوئے تھے۔ اور جب ان کتب
کے تراجم نہیں ہوئے تو ظاہر ہے وہ غیر دجیہ ہونے والے
کی کتب ہیں ان کے تراجم کس نے کئے تھے میرے خیال
کی تائید مندرجہ ذیل دلائل سے ہوتی ہے:-

(۱) اس وقت تک انجیل کے تراجم کا دلائل ہی نہ تھا۔
تراجم کا رواج تیرہویں و چودھویں صدی سے شروع ہوا
یہی وجہ ہے کہ پہلے مغربی جنوں نے تفسیر میں مدد لینے
کے لئے ہر قسم کے علوم پر ڈالے تھے جب تورات کو انجیل
کے حوالے دینے چاہتے تھے تو بالکل بے ثبوت کمائیاں
انکی طرف منسوب کر دیتے ہیں جن کا نام و نشان بھی نہیں
میں نہیں ہے جن کی وجہ یہ ہے کہ انکو عربی کی انجیل میسر
دہی اگر عربی میں تورات اور انجیل ہوتی تو کیا یونان کا
فلسفہ اور حکمت پڑھنے والے ان کتب کو نہ پہنتے؟

(۲) اسلامی روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس
وقت انجیل یونانی یا عبرانی زبان میں ہی تھیں۔ بخاری باب
پدرالوحی میں وبقین ذل کے متعلق لکھا ہے۔ قَدْ تَقَرَّرَ
فِي الْإِسْلَامِ وَهَدْيَةٍ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ بِالْعِبْرَانِ
فَيَكْتُبُ مِنَ الْأَرْمَنِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا
شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ۔ یعنی در ترجمہ عربی
زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔

بعض روایات میں مجھے عبرانی کے عربی کا لفظ بھی
ہے مگر ہم اس روایت کو ترجیح دینے پر مجبور ہیں کیونکہ اگر
عربی میں تورات و انجیل ہوتی تو بہت سے لوگ اس کے پڑھنے
والے نکلتے۔ بلکہ میرے نزدیک تو یہ بھی ممکن ہے کہ عبرانی میں بھی
کی غلطی سے لکھا گیا ہو۔ کیونکہ اس وقت یونانی میں ہی مردی تھیں
اور عبرانی انجیل قریباً مفقود ہو چکی تھی۔

(۳) تیسرا ثبوت اس امر کا کہ تورات کا ترجمہ عربی میں

دیکھ کہ اس کے پاس تین تین کے لئے معجزات تھے کہ کوئی بات
اس کے کان میں پڑ جائے تو شاید کسی وقت ہدایت کا موجب
ہو جاتا تھی اسے خود افکار کیا ہے کہ یہ جیسے سمجھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ اسے تو عربی بولنی اس قدر
نہیں آتی کہ کوئی علمی مضمون بیان کر سکے۔ یہاں ہی مدد کر
سکتا ہے کہ انجیل کی عبارتیں عبرانی یا یونانی زبان میں آپ
کو یاد کر دے لیکن اگر ایسا ہوتا تو قرآن کا ایک حصہ
عبرانی یا یونانی ہوتا۔ مگر قرآن کو سارا عربی میں ہے۔ پھر
جسکے ترجمہ کی وہ غلام کر نہیں سکتا اور عبرانی یا یونانی کی عبارتیں
قرآن میں موجود نہیں تو سمجھایا کس نے اور کیسے لکھا کس نے؟
اس سے زبردست جواب اور کیا ہو سکتا ہے اور اسے ہوا
کہنے والے کو سوائے مستعجب یا سوئی عقل والے کے اور کیا
کہہ سکتے ہیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ روایت میں دو غلاموں کا ذکر آتا
ہے لیکن میں نے ایک غلام کا ذکر کیا ہے۔ اس کی دو وجہیں
ایہ ایک یہ کہ قرآن کریم کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک
غلام کے متعلق احضار کیا کرتے تھے۔ دوسرے ایک روایت
جس میں فرمے کہ اس شخص سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا تو
محمد (صلی) کو سمجھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اس میں
بھی ایک ہی آدمی کا ذکر ہے۔ پس خواہ دو غلام ہی ہونے لگے
کام کرتے ہوں پر شبہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی کے متعلق کیا
جا سکتا تھا۔

اس جگہ ایک اور سوال بھی خود طلب ہے جو اس غرض
کے متعلق ہمارے عجیب و غرائی کر سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کیا
اس وقت تورات اور انجیل کے عربی تراجم ہو چکے تھے اور وہ
استعداد رکھتے تھے کہ غلام بھی انکو کام کے وقت پڑھا کرتے
تھے؟ کیونکہ اگر یہ صورت نہ ہو تو عبرانی اور یونانی کتب
کی عبارتوں سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ
اٹھا سکتے تھے اور نہ وہ غلام خود ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے
کیونکہ عبد اللہ بن سلام کے سوا کسی ایک مسلمان کے متعلق بھی

انجیل کے ترجمہ
کا لفظ جو کبھی
میں نے نہ سنا

انجیل کے ترجمہ
کا لفظ جو کبھی
میں نے نہ سنا

انجیل کے ترجمہ
کا لفظ جو کبھی
میں نے نہ سنا

انجیل کے ترجمہ
کا لفظ جو کبھی
میں نے نہ سنا

"THE TEXT & CANON OF THE NEW TESTAMENT."

BY DR. ALEXANDER SOUTER
M.A. L.L.D. PAGE 74

انجیل کے
معارف کے
معارف کے
معارف کے

انجیل کے عربی تراجم کے عنوان کے نیچے لکھے ہیں :-
"ان تراجم کے کچھ ٹکڑے تو باہر مامت یونانی سے ہوئے کچھ

ٹکڑے سریانی زبان سے ترجمہ ہوئے اور کچھ قبطی زبان سے۔
مثلاً مسلمہ بھی انجیل کے متعلق صرف یہی مسمومات رکھتے تھے۔
پہلے سے پرانا ترجمہ عربی کا آٹھویں صدی سے اوپر نہیں جاتا۔
(رسول کریم مسلم چھٹی صدی میں پیدا ہوئے تھے)۔"

ہر ٹکڑے میں کہ بیان کیا جاتا ہے اور ترجمہ عربی کے تیرہویں
صدی میں سکندریہ کے مقام پر کئے گئے تھے۔

ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کا عربی ترجمہ اس
دقت کے ساتھ ہوا تھا اور جن لوگوں نے انجیل پڑھی ہوئی تھی وہ علمانی و غیر علمانی
یونانی میں پڑھا کرتے تھے۔

نہایت میں
یونانی یا عربی

بسی یہ سوال ہی چھان نہیں ہو سکتا کہ جبر عربی زبان
میں قورات اور انجیل پڑھتا تھا اور آپ اس کے سیکھ لیتے تھے۔
دو عربانی یونانی زبان کے الفاظ جو اسے رے ہوئے ہوں گے
پڑا کرنا ہو گا۔ پس آپ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتے تھے کہ اس کا
ہوئے ہوئے غلطوں کو یاد کر لیں پھر اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو
سکتا تھا؟

آخر میں ایک باریک اشارہ کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ جس اعتراض کا ذکر کیا گیا ہے
وہ جب کے متعلق تھا۔ اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اس اعتراض کی
تفصیلات کے بعد جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں بتایا
کہ ذکر ہے اور جبر کی زندگی کے ایک اہم واقعہ کا متعلق بھی ایک
مرتد سے ہے تفصیل اس کی ہے کہ جبر سے ملے مسلمان ہو گئے
تھے مگر ظاہر نہ کرتے تھے۔ رسول کریم صلعم جب مدینہ تشریف

لے گئے تو ایک شخص کو کا تب دینی مقرر کیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ انھیں کسی حد
ابن سراج تھا۔ یہ وہاں قرآن کریم ہی کے متعلق ایک مشہد میں تھے۔ انھیں یاد رکھنا
پڑا کہ زندہ ہو گیا اور جب کہ میں آیا تو لوگوں کو جبر کے مسلمان اور ان کی وجہ

نہ ہوا تھا یہ ہے کہ یہودیوں کے بعض قبائل مدینہ میں آکر رہ گئے
تھے ان کے پاس وہی قورات کا عربی ترجمہ نہ تھا۔ چنانچہ اگر کبھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حجازی ضرورت ہوتی۔ تو
عبداللہ بن سلام سے آپ کو مدینہ پر پڑتی تھی جو عبرانی جانتے
تھے۔

(۴) احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے عربانی
پڑھتی شروع کی تھی تاکہ وہ قورات و انجیل کو پڑھ سکیں
(محکمۃ المسابیح کتاب بیان باب لا مقام بالکتاب والسنۃ)
(۴) پورے ثبوت کے بعد یہ ہیں ایک سیسی مضمون نویس کی
مشہدات پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اگر نڈرسٹرایم لے آئیں۔
ایل۔ ڈی۔ ایٹا کتاب وی نیکسٹ اینڈ کیٹن آف وی نیو ٹیسٹمنٹ
کے صفحہ ۱۰ پر لکھتے ہیں :-

"ARABIC VERSIONS:
THESE COME PARTLY DIRECT-
LY FROM GREEK PARTLY THRO-
UGH SYRIAC AND PARTLY
THROUGH CAPTIC.

MUHAMMAD HIMSELF KNEW
THE GOSPEL STORY ONLY
ORALLY. THE OLDEST MANU-
SCRIPT GOES NO FURTHER
BACK THAN 8TH CENTURY...
....TWO VERSIONS OF THE
ARABIC ARE REPORTED TO
HAVE TAKEN PLACE AT
ALAXANDRIA IN THE 13TH
CENTURY.

لے پہلے یہ کتاب ۱۹۱۰ء میں شاہ ہوئی۔ اب دوبارہ ۱۹۲۵ء میں
ناشر ہوئی۔ یہ سفر دوسرے ایڈیشن کا دیا گیا ہے۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مَنۢ اُكْرِهَ وَاُوْ

جو لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ (تعالیٰ) کا انکار کریں مگر وہ نہیں جنہیں کفر پہ مجبور کیا گیا ہو مصلحت اور

قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنۢ مَّنۢ شَرَحَ

اور کادل ایمان پر مطمئن ہو بلکہ وہ جنہوں نے (اپنا) سینہ کفر کے لئے

بِالْكُفْرِۙ صَدْرًاۙ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ

کسول دیا ہو ان پر اللہ (تعالیٰ) کا (دہشت) بڑا غضب (نازل) ہوگا اور ان کے لئے

عَذَابٌ عَظِيْمٌۙ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ

بڑا (بھاری) عذاب (مقرر) ہے (ان) کے لئے (اور) ایسا اس سبب ہے کہ انہوں نے اس دنیوی زندگی سے جنت کے

عالم میں حق جمع کے لئے بھی آنا ہے اور مغفوکے لئے بھی۔ اور
چونکہ یہ لفظ صغیر ہے یعنی دھڑا اس کے بعد مغفوکے معنی آئے
ہوتے ہیں مگر مردہ نہیں ہوتے۔ ایسا ہی یہاں ہوا ہے۔ اس لئے
مغفل کے مطابق اس میں مغفوکے معنی جمع کے معنی استعمال
کئے گئے ہیں۔ ورنہ ترجمہ غلط ہو جاتا۔

قَلْبٌۙ : الْقَلْبُ : دَل۔ وَقَدْ يُطَقَّنُ عَلَى

الْقَعْلِ : اور کہیں طلبہ لفظ عقل کے لئے استعمال ہوا تاکہ
اس کی مع قَلْبُوبِ آتی ہے۔

مُطْمَئِنٌّۢ : اِلْحَمْسُ : اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مطمین
اور اطمینان کے معنوں کے لئے دیکھو رعد ۱۰۰۔

الْقَضَبُ : ثَوْرَانِ دَمِ الْقَلْبِ لِاَزَادَةِ
الْاِنْشِقَامِ : مزادینے کے غرض سے دل کے خون کے

پوشش واسطے کا نام غضب ہے۔ وَارَاؤُا وَصِفَ اللّٰهُ
تَعَالٰی بِهٖ فَالْمُشْرَاؤُ بِهٖ الْاِنْشِقَامُ دُونَ

عَلَيْرٍ : اور جب غضب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال
ہوتا ہے تو اس کے معنی صرف مزادینے کے ہوتے ہیں۔

بوش و غیرہ کے معنی اس میں نہیں پائے جاتے۔ (مفردات)
تفسیر۔ اس معنی اعتراض کا جواب دے کر کہ جب

مگر محمد رسول اللہ کو دیکھو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت دینا
میں قائم کر رہے ہیں اور نہ صرف خود بلکہ لوگوں کو بھی ایسی
تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کی تعلیم کرو۔ اس لئے ایسے شخص
پر اعتراض کرنا کسی سیباہ دل کا ہی کام ہے۔ دوسرے یہ
کام ایک عادی جھوٹے شخص کے سوا دوسرا شخص نہیں کر سکتا
اور محمد رسول اللہ کی بھائی کے گواہ تو تم بھی ہو۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مَنۢ اُكْرِهَ وَاُوْ
کام صیغہ ہے۔ اور اُکْرِهَ عَلَى الْاِْتِمَارِ کے معنی ہیں۔

حَمَلَهُ عَلَيْهِ قَهْرًا : کسی کو کسی کام پر زبردستی قیادہ
کیا۔ اُکْرِهَ فَلَاگَا : حَمَلَهُ عَلَى اَمْرٍ يَكْرَهُهُ

اس کو کسی ایسے کام پر قیادہ کیا جس کو وہ ناپسند کرتا تھا۔ وَ
قَسَبَ عَلَى الْاَمْرِ لَا يَرْضٰهُ طَبْعًا اَوْ شَرَعًا :

اچھن کچھ ہیں اکثر قہر کا معنی ہے کہ اس
نے اسے ایسے کام پر قیادہ کیا جس کو طبعاً یا شرعاً ناپسند

کرتا تھا۔ اس سے اسم فاعل مُكْرِهٌ اور اسم مفعول مُكْرَهٌ
آتا ہے۔ (اقرب)۔

سے پہلے صغیر اور کے صیغے استعمال ہوئے ہیں لیکن ان
پہاٹھ کا عذاب نازل ہوگا سے جمع کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

۱۔ آخرت پر مقدم کر لیا اور (نیز اسوجہ سے) کہ اللہ (تعالیٰ) کفر اختیار کرنے والے لوگوں کو ہدایت

الْكَافِرِينَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

نہیں دیتا ۝ یہ وہ لوگ ہیں جن کے (کونکے حصے ان) کے دلوں اور ان کے

مقررہ کیا گیا تھا۔ پھر اس میں اشارت دیا کہ اللہ دینی بتائی گئی کہ اسے قرآن کریم کے الہامی ہونے کے باوجود میں مشابہ ہو گا۔ اس لئے اس کی حکمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

یہ جو آئے فرمایا ہے کہ جو مجھ کو اللہ کے ساتھ اس پر تمام غلاب نہیں شاید یا اللہ جبر ہی کی طرف ہو۔ اور ممکن ہے کلام کی جیسے وہ دلیری سے اسلام کا انکار نہ کر سکے ہوں۔ مگر بعض روایات میں عمار کے متعلق اس کو چسپان کیا جاتا ہے مگر مضمون کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے جبر پر یہ واقعہ زیادہ چسپان ہوتا ہے۔

سبب یہ ہے کہ اس آیت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بڑی ہی تعلیم دیتا ہے اور ظلم کے موقع پر اللہ کی اعانت دیتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض بھی ان کے دوسرے اعتراضوں کی طرح غلط ہے۔ کیونکہ اس جگہ سے یہ مراد نہیں نکلتی کہ اللہ تعالیٰ اس فعل کو معاف کر دے گا۔ اس جگہ تو صرف یہ کہا ہے کہ لَوْ لَا مَنَّا أَكْثَرُ وَذَلِكُمْ مَطْلُوبٌ وَلَمْ يَخْلُقْ اس آیت میں حکم نہیں بیان کیا گیا اور نہ اسے مستثنیٰ نہیں بتایا گیا۔ بلکہ اس مراد کو علیحدہ قرار دے کر یہ کہا ہے کہ اس کا ذکر بعد میں کیا جائیگا۔

حل لغات: اسْتَحَبُّوا: اسْتَحَبَّتْ سے جس کا معنی ہے اور اسْتَحَبَّتْ کے معنی آتھہ اس سے محبت کی۔ اسْتَحَبَّتْ: اس کو پسند کیا۔

اسْتَحَبَّتِ الْكَافِرَ عَلَى الْإِيمَانِ كُفْرًا وَإِيمَانًا بِرِجْعِهِ دَى. (اقر ب) اسْتَحَبُّوا الْحَيُولَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ کے معنی ہوں گے کہ انہوں نے اس دنیا کی

انہیں آئندہ دنیا کی ترقیات کی پیشگوئیوں کی طرف توجہ دینی جاتی ہے اور دلائل سے بتایا جاتا ہے کہ اس قسم کے روحانی حشر ہمیشہ دنیا میں ہوتے آئے ہیں تو کفار اس بات سے فائدہ اٹھا کر آئندہ کی پیشگوئیاں مجھڑ سکتے انبیاء کے واقعات کے پردہ میں بیان کی گئی ہیں جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ قرآنی کسی دوسرے شخص کا سکھایا ہو گا ہے۔ وہ دوسری کتب کی باتیں ان کو سکھا دیتا ہے۔ اب پھر ترقیات کے ذکر کی طرف بات کو پھرایا

گیا ہے اعداد ہر توجہ دلائل کے ساتھ اس میں ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ بعض قسم کے فتنے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثالوں میں بھی مخالفت کا زیادہ جو شش پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس زمانہ میں اپنے ایمانوں کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ آنت میں شہدائے کلمنا۔ اور بتایا ہے کہ جو شخص کسی دنیوی غرض کی وجہ سے مرتد ہو گا وہ بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائیگا۔

میسے نزدیک اس آیت میں علیہ السلام بنی اس طرح کے ارتداد کی پیشگوئی ہے۔ اور پہلی آیات سے اس آیت کا جو ربط میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کے علاوہ اسے یہ بھی ربط حاصل ہے کہ جبر کی وجہ سے جو اعتراض ہوا تھا اس میں بھی قرآن کریم کے انسانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کا ذکر تھا۔ اور یہ مرتد جس کا بیان ذکر ہے اس نے بھی ارتداد کی دلیل پر کیا تھا کہ قرآن خدا کی کلام نہیں۔ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے۔

یہ پیشگوئی ایک زبردست پیشگوئی ہے۔ اور جو جگہ کہیں کی گئی اور ان حالات میں کی گئی کہ اللہ کو ابھی کا تباہی

وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ۝

کاؤں اور انکی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور یہ لوگ ہی ہیں جو کچھ غافل ہیں

لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ

(اور) اسیں کوئی تنگ نہیں کہ وہی آخرت میں (سب سے) زیادہ نقصان اٹھائیے والے ہو گئے ہیں اور تیرا

رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فِتْنُوْا ثُمَّ

رب یقیناً ان لوگوں کے لئے جو مکہ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کر گئے پھر انہوں

جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

نے جہاد کیا اور اپنے عہد پر ثابت قدم ہے (ہاں) تیرا رب یقیناً اس (شر کا کوپرا کرنے) کے بعد (انکے لئے) بخشنے

سَرَحِيمٌ ۝ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ۝

والا (اور) ہر ایک (کسی والا) ثابت ہوگا (اس کا) چہرہ خصوصیت اس میں ہوگا (جس دن ہر شخص اپنے جان کے متعلق

سے محبت کر کے اسے آخرت پر ترجیح دی۔

تفسیر۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اسلام جو نیکو ہے

کی طرف سے نازل شدہ ایک صداقت ہے۔ اس سے بیزار

ہو کر کوئی مرتد نہیں ہو سکتا۔ جو ہوگا دنیوی اغراض سے ہوگا۔

اور ایسا آدمی خدا تعالیٰ کے کسی نیک ملک کا کعبہ امسیدوار

ہو سکتا ہے۔

اس آیت سے عہد اللہ کے اس دعوے کو رد کیا ہے۔ کہ

میں یہ دیکھ کر کہ قرآن انسانی کلام ہے مرتد ہوا ہوں۔ اور بتایا

ہے کہ یہ شخص ظاہر کیا اور کر دیا کہ اصل وجہ دنیاوی لالچ ہو گیا

۱۶ حل لغات۔ طَبَعَ عَلَيْهِ کے لئے دیکھو

یونس ۱۷۔

تفسیر۔ یعنی جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر دین پر

کو نہیں چھوڑتے بلکہ دوسری غرض کے ماتحت ایسا کرتے

ہیں انکی آنکھوں کا نور اور دلوں پر مہر لگاتی ہے کیونکہ

وہ بدترین نمونہ اخلاق کا پیش کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی

نعمت کو محض چھوٹے بڑے فائدے کے لئے قربان کر دیتے ہیں

لَا جَزَاءَ لَهُمْ۔ ایمان میں ایسے شخصوں کو ہم اس دنیا میں فائدہ بھرا دیا کسی

کریں گے تو اس میں تو کوئی شبہ رہتا ہی نہیں کہ وہ آخرت میں کے لئے ہی

جہاد کا پائیں گے کیونکہ ایسے گناہوں کی سزا کا صلہ ہو سکتا ہے۔

مقام دہی ہے۔

۱۷ حل لغات۔ فِتْنُوا : فِتْنَةٌ سے

جھول کا مینہ ہے۔ اَوْفَقْنَا (فِتْنًا دُفَعْنَا)

ذَبْدُ عُمَرَ کے معنی ہیں اَوْفَعَهُ فِی

الْفِتْنَةِ فَدَعْنَا هُوَ اَى وَقَعَ فِتْنًا اس کو فتنہ

میں ڈالا وہ فتنہ میں پڑ گیا۔ (لازم اور متعدی دونوں طرح

استعمال ہو سکتا ہے)۔

فِتْنَةٌ کے معنی ہیں اَجْتَبَاهُ۔ وہ اسکو پسند آیا۔

الْمَالُ النَّاسِ رَاسِمًا لَهُمْ۔ مال نے لوگوں کو اپنی

طرف مائل کر لیا۔ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ خَبَرَ اسکو آزمایا۔

فَلَا تَأْصَلُہُ اس کو گمراہ کیا۔ فَنَّا فَلَانَا عَنْ رَبِّہِ

وَتُوفِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهَمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

جنگلات ہوا آجنگ اور ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا (اسکا اجر) اسے پورا پورا دیا جائیگا اور انہیں (کوئی گنہگار نہیں) ظلم نہ کیا جائیگا ۝

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمْنَةً مَّطْمَئِنَّةً

اللہ (تعالیٰ) نے (انہیں بھیجے لئے) ایک بستی کا حال بیان کیا ہے جسے (ہر طرح سے) امن حاصل ہوا اور اطمینان و تسکین

کرنے والی تھی۔ اس کو اس کی رائے سے روکنا تھا۔ فَتَنَ الصَّارِغَ الذَّهَبَ وَ الْقِصَّةَ - اَذَابَهُ وَ اَخْرَقَهُ بِالْثَّارِ لِيُصِيبَ الْجَنَّةَ مِنَ الرَّيِّ وَ يُعَلِّمَهُ اَنَّهُ خَالِعٌ اَوْ مُشْرِبٌ - ثَمَامَةً سَوَّاهُ

(۲) دوسرے وہ دین کی اشاعت میں لگ جائے اور اپنے آپ کو دین کے لئے گویا وقت کر دے۔

(۳) تیسرے یہ مجاہدہ بند نہ کرے بلکہ استقلال سے اس پر قائم رہے۔ اور اپنے ظاہری اعتماد کے بدلہ میں دوسرے لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کرے۔

(۴) آئندہ اس سے پھر ایسی خطا ہر نہ ہو۔ اگر وہ ان لوگوں پر عمل کرے تو فرماتا ہے کہ ان سب کاموں کے کر لینے کے بعد تیرا وہ اس شخص کو محاف فرمادے گا

ان قربانیوں کے بعد تو یہ قبول کرنے کا حکم ہوتا ہے جو مسیحی معنفوں کا یہ لکھنا کہ اسلام نے ظلم کے وقت ظاہری انکار کی اجازت دی ہے ان ظالم میں سے ایک ظلم ہے جو سچی یاد دی اسلام پر کرتے چلے آتے ہیں۔

لِللّٰهِ حُلُ لُغَاتٍ - بُنَادُوْا : جَادَلْ سَ وَ اَصَد مَوْثُ غَائِبٌ كَامِيْغُ - اَوَّجَادُ لَهْ (مُجَادَلَةُ وَ جَادَلَا) کے معنے ہیں خاصہ شَدِيدٌ اِسْ جَادَلَا - اس نے اس سے سخت جھگڑا کیا۔ (اقرَب)

پس يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُودِ عَسَنَ نَفْسِهَا كَمَا سَمِعَتْ يَوْمَ تَأْتِي بِجُودِ عَسَنَ نَفْسِهَا كَمَا سَمِعَتْ يَوْمَ تَأْتِي بِجُودِ عَسَنَ

تُوفِي : وَفَى (بائینیل) سے مضامع واحد و منفرد غائب کا معنی ہے۔ اور وَفَى کے لئے دیکھو یونس ۱۰۱

اس کو اس کی رائے سے روکنا تھا۔ فَتَنَ الصَّارِغَ الذَّهَبَ وَ الْقِصَّةَ - اَذَابَهُ وَ اَخْرَقَهُ بِالْثَّارِ لِيُصِيبَ الْجَنَّةَ مِنَ الرَّيِّ وَ يُعَلِّمَهُ اَنَّهُ خَالِعٌ اَوْ مُشْرِبٌ - ثَمَامَةً سَوَّاهُ اور قُتِنَ الرَّجُلُ فِي وَبَنِيْمَ كَيْ مَعْنَى مَالٍ عَمَنَهُ اُيْنِجَ وَ بَنِيْمَ كَيْ مَعْنَى قُتِنَ فُلَانٌ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَذَهَبَ سَالَهُ اَوْ عَقَلَهُ اس پر مصیبت نازل ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کا دل با عقل جاتی رہی۔ وَ كَذَلِكَ اِذَا اخْتَلَبَتْ اور جب کسی کا امتحان لیا جائے تو قُتِنَ صِدْقٌ مَعْمُولِ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ (اقرَب) پس قُتِنَ اُس کے ایک معنی ہوں گے کہ نہیں مکہ میں ڈالا گیا۔

جَاهِدُوا : جَاهِدْ سَ جَمْعُ كَامِيْغُ - اَوَّجَادُ جَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (مُجَاهِدَةٌ وَ جِهَادًا) کے معنے ہیں۔ يَذَلْ وَ سَعَةً اللّٰهِ كَمَا دِينُ كَمَا لَمْ اَتَمَّ اَنْتَا كُوشِشُ كِي - جَاهِدَ الْعَدُوَّ - قَاتَلَهُ - دُخِنَ سَلَا - (اقرَب)

پس جَاهِدُوا کے معنے ہوں گے (۱) انہوں نے جہاد کیا۔ (۲) انہوں نے اللہ کے دین کے لئے کوشش کی۔

تفسیر۔ اس آیت میں ان لوگوں کا حکم بتایا گیا ہے جو پہلے (اَلَا مَنَ اَكْبَرُ) وَ قَدْ بَشِّرَ الْمُطْمَئِنِّ بِالْآيَاتِ کے الفاظ سے مستثنیٰ بتایا گیا تھا ان کا حکم یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی نے ایسی غلطی ہو جائے کہ وہ ظلم کی برداشت نہ کر کے ظاہر ارتداد

الامین اگر کسی وقت تو یہ جہاد کے لئے جائز ہے

جَاهِدُوا : جَاهِدْ سَ جَمْعُ كَامِيْغُ - اَوَّجَادُ جَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (مُجَاهِدَةٌ وَ جِهَادًا)

تُوفِي

يَا تَيْبَهَا رِزْقَهَا سَاعِدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ

ہر طرف سے اس کا رزق اسے با فراغت پہنچ رہا ہے۔ پھر (بھی) اس نے

بِأَنعُمِ اللّٰهِ فَإِذَا ذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ

اللہ (تعالیٰ) کی نعمتوں کی ناشکری کی جو بس (کی اسے شکر ہی) پر اللہ (تعالیٰ) نے اس (کے باشندوں) پر ان کے

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ

اپنی (گھنٹوں) پر عمل کی وجہ سے جو کہ انصاف کا لہجہ نازل کیا اور اس کا مزہ چکھایا ۱۱ اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے

تفسیر۔ یٰزمر۔ غَفُورٌ ذَرِيعَتِمْ کافر

یہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے انجام کی آیت
بجھ کر پورا زور لگائے گا کہ کسی طرح میں گرفتاری سے بچ جاؤں
اسوقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو کمزوری دکھا کر جسد میں
ساری عمر اصلاح اور قربانی وغیرہ میں لگے رہیں گے غفور
و رحیم کا سلوک کرے گا۔

ہو لوگ آیت اُمتا سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس میں
بزدلی کی تعلیم دی گئی ہو ان پر غور کریں کہ کتنی بڑی قربانی
ایسے لوگوں سے چاہی گئی ہے۔ جو شخص اس قربانی کی اہمیت
کو سمجھ لے گا وہ امتحان کے موقع پر بزدلی دکھائیگا ہی کیوں
بزدل آدمی اس قدر قربانی کرنے کی طاقت کماں رکھتا ہے
کہ ترک وطن کرے۔ جہاد فی سبیل اللہ کرے اور اپنی نفس
کو ساری عمر اس کام میں لگائے رکھے۔ ان کاموں کی توفیق
تو وہی پائیگا جن سے کسی عارضی غفلت کی وجہ سے غلطی
ہو گئی ہو یا جو بعد میں سچی توبہ کر چکا ہو۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک مرتبہ مدنی فوت ہو گیا
مسلمان ہوا۔ اس سے جو آپ نے سلوک کیا وہ گویا اس آیت
کی تفسیر ہے۔ اس شخص کا نام طلحہ ابن خویلدہ اسدی تھا۔ یہ مسلمانوں
کے خلاف بعض جنگوں میں شامل ہوا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد
اس نے اسلام میں داخل ہو گیا۔ مگر حضرت عمرؓ نے اس
کو معاف نہ کیا۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک صحابی

شرجیل بن حسنہ (جو بظاہر بہت نیچے پتے اور کمزور
تھے مگر فتنہ جنگ کے بڑے ماہر تھے) ایک لڑائی میں ایک
کافر سردار کے ساتھ لڑے تھے کہ اس سردار نے یہ دیکھ کر کہ
تلوار کی جنگ میں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جلدی سے
آگے بڑھ کر ان کو کمرے پکڑ دیا اور پیچہ گرا کر چھائی پر چڑھ

گیا۔ قریب تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیتا کہ طلحہ بن خویلدہ جو
سے سلمان ہو چکا تھا کھینچ کر حضرت عمرؓ کے توبہ قبول نہ
کرنے کے اب تک کفار ہی میں شامل تھا۔ اس نفاذ کو دیکھ کر
اپنے ایمان کو چھپانہ سکا اور آگے بڑھ کر اس کا فرسوار پر

تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور حضرت
شرجیل بڑی جان بچ گئی۔ اس واقعے سے باقی مسلمان بہت
متاثر ہوئے۔ اور انہوں نے حضرت عمرؓ کے پاس گزارش
کی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے
فرمایا۔ کہ میں اس شخص پر معاف کرتا ہوں کہ یہ شخص
اپنی ساری بقیہ زندگی جہاد میں گزارا اور اسلامی مملکت

کی سرحدوں پر زندگی بسر کرے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ سرحد پر
ہی رہتے تھے اور کفار سے لڑائی کرتے رہتے تھے آخر اسی حالت
میں وفات پانے لگا اس شخص نے جان بوجھ کر اُمتا دیکھا تھا مگر
معلوم ہوتا ہے حضرت عمرؓ نے اسی آیت سے استدلال کر کے
اس کے مشابہ حکم اسکو دیا ۱۲

۱۲۔ حل لغات۔ ضَرْبُ اللّٰهِ مَثَلًا کے معنی
اللہ کا مثلاً

۱۲۔ حضرت عمرؓ کے
زمانہ میں مرتبہ
کا دوبارہ مکتب

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

(محل) ایک رسول آپکا ہے مگر انہوں نے اسے جھٹلایا جس پر اس حالت میں مجھ کو ظلم کر رہے تھے (جہلمی) مذاہبے انتہی پہنچا

فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا

۵۵۔ پس جو حلال (حلال طیب لیل) اللہ (قلیل) نے تمہیں دیا ہے تم اس میں کوکھو اور اللہ (قائلے) کی

نِعْمَتِ اللَّهِ إِنَّ كُثُومًا يَآءُ تَعْبُدُونَ ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ

نعمت کا اگر تم اسکی عبادت کرتے پھر کہو ۵۵۔ اس نے تم پر صرف

کے لئے دیکھو اور ایم لے۔

احمال بہتیں فضل اللہ سے محروم کر رہے ہیں۔

یہ دونوں عذاب ہجرت کے بعد مکہ والوں پر آئے۔ بنو
تو جنگوں کا لائنہ نتیجہ ہے۔ جھوک کا عذاب بھی آیا جبکہ ان کے
کئی قافلے مسلمانوں کے ہاں قہر پڑے اور انکی ضرورتوں کے سہان
جھنگول لیا ان کے ہاتھوں سے چھین لئے گئے۔

لکس کا لفظ اس امر کے بتانے کے لئے استعمال فرمایا ہو کہ وہ
عذاب سخت ہوں گے اور ان کے بدل پر اسنے آٹا دکھایا ہونے
لگیں گے۔ ڈیلے ہو جائیں گے درد پڑ جائیں گے۔ گویا جھوک اور خوف
کے اثرات انکے جسم کو اس طرح ڈال کر پھینکے کہ ان میں سے کسی کو نہ بچا رہا۔
۳۱۔ تفسیر اس آیت میں اور وضاحت کردی ہو کہ یہاں اس کو کہ
والے ہی مراد ہیں فرمایا اس سستی والوں پر رحمت پوری ہو گئی
انہیں سچا نیکی کو رسول آیا پھر وہ رحل بھی انہیں ہی تھا باہر سے
تھا کہ کہہ دے ہم اس کے حالات سے واقف نہیں اسکے بیچ اور عجوبہ
کا اندازہ نہیں لگا سکتے مگر باوجود اسکی خبر خواہی کے اور اس کے
اخلاق کبیرہ کے معلوم ہونے کے انہوں نے اس کی تکذیب کی جس کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے قصہ کر دیا۔ یہاں دو اقسام ان پر
لگائے ہیں ایک یہ کہ خدا کے رسول کا انکار کیا۔ دوسرے اپنے مشاہدہ کا
انکار کیا کہ باوجود رسول کو یہ صلیبی صداقت سمجھتے ہو تھے آپ کے
دعوے کے سہہ ہو گئے۔ قسطم ظالمون میں بتا دے کہ عذاب ان کے ظلم
ہی کی حالت میں انکو پہنچا یعنی یوں نہ ہو کہ ان کا حال کے بدلے
انکی اولادوں سے نہ جائیں بلکہ ان کے اعمال کی سزا ظالم خود ہی بھگتیں گے۔

رَعَدًا ۚ رَعَدَ عَوْنُهُ رَعَدًا كَسَفَ
میں طاب و اتساع اسکو زمینی خوشگوار کشتہ
ہوئی و حینشہ سے عذاب سے صحتی و اوسعت
طیبہ اسودہ زمینی۔ (اقرب)

اذا قالوا انما الله لیس الجوع۔ اذا قالوا
ذائق سے بلبے۔ ذائق العذاب و المکروہ
کے معنی میں شکر کہ یہ فقاساۃ اس پر مصیبت نازل
ہوئی اور اس نے ہی۔ اذا قالوا۔ صبر۔ کا یہ دونوں
اسے چکھایا۔ (اقرب) پس اذا قالوا الله لیس الجوع
الجوع کے معنی ہوں گے۔ اللہ نے اس پر جھوک کا عذاب
نازل کیا اور اسکو اس کا مزہ چکھایا۔

تفسیر اس آیت میں مکہ کے متعلق پیشگوئی فرمائی ہو
اس سے پہلے نذر اور اسلام کا مقابلہ کیا تھا مگر کفار
کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید مکہ بوجہ اس
قدس کے جو اسے حاصل ہے مغلوب ہونے سے محفوظ رہے
کیونکہ قریبہ نامہیں امزہ کے لشکر کی شکست کے ذریعہ
وہ مکہ کی حفاظت کا نظارہ دیکھ چکے تھے ان کے اس
جھوٹے اطمینان کو بھی اس آیت میں ذکر دیا گیا ہے فرمایا
ہے کہ مکہ بھی ایسے مجرموں کو نہیں بچا سکتا۔ مکہ کا امن بھی
خوف اور قہر سے جاتا رہے گا۔ کیونکہ سائین مکہ کے

۳۲۔ تفسیر پہلی آیت میں کفار کے لئے جھوک اور

عَلَيْكُمْ الْمَيِّتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ

مردار کو اور خون کو اور سوزے گزشت کو اور (ہر) اس چیز کو حرام کیا ہے جس پر اللہ

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

تعلیمی کے سوا کسی اور کا نام دیا گیا ہو اور جو شخص (ایسی کسی چیز کے کٹافے پر) مجبور کیا جائے، ممالک وہ نہ یا غنی ہو اور نہ غریب

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ

ہے نہ ہو (یا حد ہے کہ) اللہ تعالیٰ یقیناً بہت ہی بخشنے والا (مومن) بار بار دم کہہ کر بوالہ ہے ۵۵ اور اپنی زبانوں کے

فقر سے عذاب کی خبر دی تھی یہاں اس آیت میں مومنوں کے لئے فرمایا۔ اور غرضت یال کی قہر دی۔ اور فرمایا۔ کفار رزق چھین جائیگا مسلمانوں کا۔ لڑایا جائیگا۔ ٹکرایا جائیگا۔ ہوا گا کہ کفار تو جاؤ تا ما بن سب فرائض سے الگ ملے۔ فقیر مسلمانوں کو حلال رزق ملیگا جو طیب بھی ہوگا یعنی نعمتوں کو اچھا کرنے والا ہوگا۔ اس میں خوف کی بھی کمی نہ

کام کرتے سے عادت پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح تکب اور دماغ کو بھی متاثر ہونے والے اعمال کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا نہیں ہیں ان کے دماغ پر اور حل پر ایک مستقل اثر باقی رہ جاتا ہے۔ اور بہرنت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر سکے وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اور شرکانہ خیال سے محظوظ ہو جاتے ہیں۔

۲
۱۰۰

۱۵۵ **صل لغات۔ اُھلّ:** اُھلّ سے جہولہا
 مینہ ہے اور اُھلّ القوم المہلّان کہ سب ایک قصبہ
 اُھلّ: اُھلّ عند رومیہ۔ لوگوں نے چاند کو دیکھ کر
 اپنی آواز نہ کر بلند کیا۔ اُھلّ الصبی۔ رَفَع صَوْتَهُ
 بِالْمُكْبَرِ۔ بچے نے روتے ہوئے آواز بلند کیا۔ اُھلّ کَلَان
 بِذِکْرِ اللّٰہِ۔ رَفَع صَوْتَهُ بِہِ عِنْدَ یَغْمَہِ اَوْ
 رُؤِیَہِ شَیْءٌ مُّجِیْبٌ کہیں نعت کے لئے پریا کہ شکران
 چیز کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کا نام اونچی آواز سے لیا۔ اُھلّ
 بِالسُّمُیَہِ عَلٰی الذِّیْ یُحِیْہِ اَنْیَ قَالِ بِسْمِہِ

فَصَاحُطَةً۔ اس کو اس کا محتاج بنا کر اس کی طرف جانے کے لئے لے جا دیا اور وہ اس کی طرف لا چا را در مجبور ہو کر گیا۔ (اقرب)۔

تفسیر۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں تم کو اللہ تعالیٰ رزق کی فراخی دینے لگا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی یہ سیکھ لو کہ حلال امشیا کا استعمال جو طیب بھی ہوں تم کو جائز ہوگا۔

یاد رہے کہ مال کی ملت ذریعہ کسب کے صحیح ہونے پر مبنی ہوتی ہے مگر خوردنی امشیا کے لئے اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے اور وہ یہ کہ وہ اس قسم میں شامل نہ ہو جسے حرام کیا گیا ہے۔ پس اس سوال کو کہ کونسی امشیا حلال ہو یا کونسی حرام اس آیت میں حل کیا گیا ہے۔

الغنا قرآنہ جاتے ہیں کہ امشیا کی حلت و حرمت کی بیان شدہ میں اصل حلت ہے اور حرمت ایک قید کے طور پر ہے بعض مرت پارچہ کوئل کا خیال ہے کہ ہر شے حرام ہے سوائے اس کے جسے خدا تعالیٰ نے جائز کر دیا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ لیکن یہ درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ ہم نے ہر چیز انسان کے لئے پیدا کی ہے اور اس کے لئے سخر کر دی ہے پس اس عام حکم سے ہر چیز انسان کے لئے جائز ہوگئی سوائے اس کے جس سے نقایا اشارہ روک دیا گیا ہو۔

اس آیت میں جو لَحْمُ الْخَنَازِيرِ فرمایا اس کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے کہ لحم میں چربی بھی شامل ہے یا نہیں۔ جہاں تک انت کا سوال ہے متحکم یعنی حیدر بنی کو لحکم سے الگ قسم کا خیال کیا جاتا ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ لحم کے نام میں لحم شامل ہے۔ گو مفسرین کی دلیل دوقی

لحم خنزیر ہے اور لغت الاولیٰ کی بات اس مسئلہ میں زیادہ قابل اعتبار ہے مگر اس کے باوجود میرے نزدیک سور کی لحم یعنی چربی کے متعلق حاکم بن نہیں۔ اور اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ نبی کو مسلم کا اختلاف نے فرمایا ہے کہ مرد و جانور کی چربی حرام ہے۔ اور سور کی

حرمت اور مردہ کی حرمت ایک ہی آیت میں اور ایک ہی الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ پس دونوں کا حکم ایک قسم کا سمجھا جائیگا لیکن سور کی جلد کا استعمال جائز ہوگا کیونکہ وہ کھائی نہیں جاتی۔

امادیت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا کی ایک بھئی مر گئی۔ چند آدمی اس کو اٹھا کر باہر لے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس کا چمڑا کیوں نہیں اتار لیتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے کھانا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ جس کا گوشت حرام ہو اس کے چمڑے کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ ان سور کے بالوں کے پتے ہوئے بریشوں کو مردہ کہا جائیگا۔ کیونکہ انکو میت میں ڈالا جاتا ہے جو کھانے کا دروازہ ہے۔

اس آیت کے متعلق ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسیں چار چیزوں کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے۔ کیا یہی چار چیزیں حرام ہیں اور ان کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر جو حرج بیان جاتا ہے یہ حصر اضافی ہے۔ یعنی کفار کے حرام کو مفسر لکھ کر اضافی طور پر ان چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ چونکہ وہ سائبہ وغیرہ کو حرام کہا کرتے تھے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں حرام تو یہ امشیا ہیں جو ہم گنوار ہے ہیں۔ اس صورت بیان میں حصر تعداد کا نہیں ہوا کرتا بلکہ قاصد کا ہوا کرتا ہے۔ پس آیت کا مقصود یہ ہوگا کہ ان قسم کی چیزیں ہم نہیں کہتے ہو۔ بلکہ اس قسم کی چیزیں حرام ہیں جو ہم بتاتے ہیں۔ اور حرمت کی نفی قید، شائبہ کے متعلق نہیں سمجھی جائے گی بلکہ ان امشیا کے متعلق سمجھی جائے گی کہ ان کا حرام ہونا کفار بیان کرتے تھے۔

بعض نے کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تک یہی چار چیزیں حرام تھیں باقی بعد میں ہوئیں۔ یہ جواب واقعات کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور اس لئے بھی کہ اس سے آیت کے لفظ لا تَمْنَعُ کو آئندہ دیکھنے سے منوع نہ

پڑتا ہے مگر قرآن کریم کا کوئی لفظ مسوخ نہیں بعض نے مجبور ہو کر کہہ دیا ہے کہ نبی چار چیزیں حرام ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی شے حرام نہیں۔

میرے نزدیک ہر اضافی بعض صورتوں میں جائز ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر ہر ضرر انہی چار چیزوں پر کیا گیا ہے۔ یہ ذکر چار صورتوں میں ہے۔ سورۃ نحل۔ بقرہ۔ انعام۔ مادہ ربوہ نخل اور انعام میں تو اس سے پہلے یہ ذکر موجود ہے کہ کفار اپنی مرضی سے مختلف اشیاء کو حلال و حرام کر لیتے تھے مگر سورۃ مادہ اور بقرہ میں یہ ذکر بالکل نہیں۔ سورۃ بقرہ میں تو اجمالِ خیر کے مسئلہ میں اس مسئلہ کو بیان کیا ہے اور سورۃ مادہ میں کفار کے حلال و حرام کا ذکر کئے بغیر حلال و حرام کی ایک مستقل بحث کی گئی ہے اور اس جگہ حرام اشیاء کو بھی لگایا گیا ہے پس چونکہ دو صورتوں میں حصر تو موجود ہے مگر یہ کفار کے حلال و حرام کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لئے اس حصر کو اضافی قرار دینا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ جنہوں نے کہا ہے کہ حصر زانی لحاظ سے ہے ان کا قول بھی درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ مکہ کے زمانہ تک تو یہ صحیح درست ہو سکتی تھی مگر یہی آیات سورۃ بقرہ میں بھی نازل ہوئی ہیں جس کا زمانہ ہجرت کے تیسرے سال تک پہنچتا ہے۔ اور مادہ میں بھی نازل ہوئی ہے جو سب سے آخری سورہ تو میر شمار کیا جاتی ہے پس جبکہ یہی آیت بعینہ مدنی صورتوں میں بھی ہے جس زمانہ میں کئی دوسری چیزوں کے استعمال سے دکا جابجا تھا تو یہ تاویل بھی درست نہیں ہو سکتی۔

اب رہا ان لوگوں کا قول جنہوں نے کہنے کی یہی چیزیں حرام ہیں کوئی اور چیز حرام نہیں۔ سو میرے نزدیک ان کی بات درست ہے کیونکہ اس کے سوا اور کوئی حصہ نہیں بن سکتے۔ جن لوگوں کا یہ مذہب ہے ان میں سے ایک ابن عباسؓ ہیں۔ ان کی تفسیر بخاری میں ابن عبد اللہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ان کا یہی مذہب تھا کہ یہی چار چیزیں حرام ہیں جو جس آیت میں

ہیں۔ (مجموع بخاری جلد ۳ و روح المعانی جلد ۸)۔

اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ ابن عمرؓ کا بھی یہی مذہب تھا۔ امیں آتا ہے کہ اُسے سَمِلَ عَنْ اَخِي الْقَنْزِ فَتَلَا قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ اٰيَةً (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۱۸۱) حضرت زانی یا حضرت زانی

اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ابن ابی عامر نے اور بعض اور لوگوں نے سند صحیح سے بیان کیا ہے کہ اِنْهَا كَانَتْ اِذَا سَمِلْتُ عَنْ اَخِي كُلِّي ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَخَلْبٍ مِنَ الطَّيْرِ قَالَتْ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ اٰيَةً (روح المعانی جلد ۸)۔

اس طرح ابن ابی عامر نے ابن عباسؓ سے بھی روایت کی ہے کہ قَالَ لَيْسَ مِنَ السَّوَابِ شَيْءٌ حَرَامٌ اِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ قُلْ لَا اَجِدُ۔ امام مالکؒ کا بھی یہی مذہب تھا۔ (روح المعانی جلد ۸) زیر آیت سورۃ انعام)۔

اب سوال ہے کہ کیا باقی سب چیزوں کا کھانا جائز ہے بعض ائمہ کا یہ مذہب ہے کہ ان کے سوا باقی سب اشیاء کا کھانا جائز ہے مگر میرے نزدیک باوجود اس کے بعض اشیاء کا کھانا ناجائز ہے مگر ہم انہیں شریعت کی اصطلاح میں حرام نہیں کہہ سکتے چنانچہ ابن ماجہ میں سلمانؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ فِيْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِيْ كِتَابِهِ (ابن کثیر رحمہ اللہ ذیل آیت سورۃ بقرہ) اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جن اشیاء کو حلال کیا ہے انہی کو ہم حلال کہہ سکتے ہیں اور جن کو حرام کہا ہے انہی کو ہم حرام کہہ سکتے ہیں۔ باقی جو درمیانی چیزیں ہیں ان کے متعلق حکم حلال اور حرام کے تاحیح ہوگا۔ دلالت اہل سنت کے طور پر ہوگا سورۃ مادہ میں بھی غارۃ اسی صداقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہاں فرمایا ہے۔ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا نَعْمًا رَّاہَا مَا يَمِشُ عَلَیْكُمْ۔

جو چاروں میں سے تم پر انعام کی قسم کے بہائم حلال ہیں سو گئے

منہ میں حضرت زانی یا حضرت زانی

آیت میں میرے زمانہ درست معلوم نہیں ہوتا

جو زمانہ لائے حرام میں میرے ذہنی حرام ہوگا زانی کے بیان میں میرے

ان کے جہاں ذکر حراموں میں کیا گیا ہے۔

انعام کی کئی قسمیں ہیں۔ اونٹ، بکری، مینہ، دیر،

کائے۔ یہ حلال ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حرام مش

عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْزِيرِ

وَمَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَتْلُوهُ بِذَلِكَ اس حلال چیزوں کے

مقابل پر کچھ حرام بھی ہیں۔ اقل مردہ خواہ حلال جانور کا ہو۔

دوسرے خون وہ بھی خواہ حلال جانور کا ہو دوسرے خنزیر

کا گوشت۔ جو ہے جس پر خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے خودوں

کا نام بلند کیا گیا ہو خواہ وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہوں

پھر مردہ اور خون کی مزید تشریح کی گئی اور فرمایا ہے۔ کہ

نَظِيئَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَغَيْرُ حَرَامٍ هِيَ۔ یہ لٹی حرمت میں

بلکہ مینہ اور دھڑ کی تشریح ہے۔ یہ سب کچھ بیان کر کے

پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ يَسْأَلُكَ مَا ذَا أَجَلَ

تَقْسِمُ كَرْمَلَانِ پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیزیں

حلال کی گئی ہیں؟ اب اگر لاشِ خنزیرہ عَلَيَّكَ صَلا

میں یہ ہوتے کہ ان کے سوا باقی سب چیزیں کھانی جائز ہیں

تو جب قرآن کریم نے ان چار چیزوں کو اس سوال کو پیچھے

بیان کر دیا تھا۔ یہ سوال دوبارہ کیوں کیا جاتا؟

حرام اور حلال چیزوں کے بیان کرنے کے بعد پھر اس

سوال کو بیان کرنا اور اس کا جواب دینا بتاتا ہے کہ پہلی

حلال چیزوں کی تشریح میں کچھ غلطی ابھی باقی تھا جس کے

متعلق صحابہ نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سوال

کا یہ جواب نہیں دیا کہ ابھی تو ہم بتا چکے ہیں پھر کیوں پوچھتے

ہو۔ بلکہ سوال کی ضرورت تسلیم کر کے اس کا جواب دیا ہے۔

اور وہ جواب یہ دیا ہے کہ اُجَلُ لَكُمْ الْطَيِّبَاتُ

کہ باقی اشیاء میں سے جو طہیات ہیں وہ حلال ہیں اور جو طہیات

نہیں وہ حلال نہیں۔ کہیں سے معلوم ہو کہ سب حلال چیزیں

طہیات نہیں ہیں۔ جو طہیات ہیں فخر کا کھانا جائز ہے باقی کا

نہیں ہے۔ کھانا جائز نہیں لیکن ان کا نام حرام نہیں رکھ سکتے۔ بول

کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ طہیات دوسرے بھی ایسی قسم کا مسموم بیان فرمایا

ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ يَانَ الْحَلَالَ يَتَيْنِ

لِحَرَامٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ

لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ رَمَى الشَّارِبِ۔ (بخاری جلد ۱۰ ص ۱۰۰)

البیوع۔ باب الحلال بین والحرام بین)۔

یعنی حلال بھی حرام بھی ہو چکے ہیں اور حرام بھی۔ پھر ان

دووں کے درمیان مشتبہ امور ہوتے ہیں۔ جن کو اکثر لوگ

نہیں جانتے۔ لیکن ان کے بارہ میں قیاس اور ظلم طلب اور

محررہ وغیرہ سے کام لیکر فیصلہ کیا جائیگا۔

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو

ہر بادشاہ کی مکہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رکہ اس کی محرمات

ہیں۔ جس طرح ہوشیار چرواہا رکہ کے پاس نہیں چراتا۔

تساویا تو کہ غفلت میں اس کے جانور اس میں چلے جائیں اور

وہ سزا کا مستحق ہو جائے۔ اسی طرح مومن محرمات کے ساتھ

کے علائقہ میں اپنے نفس کو نہیں چراتا بکرا اذ جائے۔

اس روایت سے استنباط ہو سکتا ہے کہ حرام اشیاء سے

طہی جتنی اشیاء کو بھی گوارا نہیں کہہ سکتے مگر ان سے بچنا

تقویٰ کے لئے ضروری ہے۔

اس اصول کے مطابق جو نئی نئی اشیاء دنیا میں نکلتی رہتی

ہیں ان کے متعلق پہلی حکم ہو گا کہ ہم ان کا قیاس حرام اور حلال

پر کریں۔ اگر حلال سے ان کی مشابہت زیادہ ہے تو انہیں

استعمال کریں۔ اگر حرام سے مشابہت زیادہ ہے تو ان کو

اجتناب کریں۔ چنانچہ تازہ مثال اس قسم کی چیزوں کی

مثلاً کو ہے۔ حضرت سرخ سعود علیہ السلام باقی سلسلہ احمدیہ

سے اس کے بارہ میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ چیز بعد

میں نکلتی ہے مگر اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں

کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا رواج ہوتا تو حضور

اس سے ضرور منع فرماتے۔

اصل بات یہ ہے کہ کچھ نئی چیزیں نکلتی ہیں کہ متعلق اسلام

نے کسی درجہ بنائے ہیں۔ حرام، بمنوع۔ حلال، طہی۔

حرام وہ جسے قرآن نے حرام کیا۔ ممنوع ہے۔ قرآن کی ہر

حالات میں متنبی
پہ حرام اشیاء

نئی اشیاء کے
حرام و حلال کے
پر کئے کا ذریعہ

حرام کے
نہیں ہونے کا
ذریعہ ہے

اَلَيْسَ نَسْتَكْمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا

جھوٹے بیان کے سبب سے (دستِ کام) کو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے (تایا نہ ہو) کہ تم

جتائے ہوئے مہول کے مطابق رسول کریم صلعم نے منع فرمایا بعد کی معلوم شدہ چیز جس کے متعلق تحقیقات کر کے مسلمان اسے ناپسندیدہ قرار دے دیں۔

حلال - وہ جو اپنی اصل وضع کے لحاظ سے طیب ہو۔
طیب - وہ جو اپنی موجودہ حالت میں بھی طیب ہو۔

یعنی ہر وہ چیز جس کو کسی صورت میں بھی کھانا جائز ہے اس کو حلال کہیں گے۔ جیسے بکرا حلال ہے مگر چونکہ کچھ گوشت کی صورت میں کھایا نہیں جاسکتا ہے اس لئے اس صورت میں قسب مس ہوا۔ لیکن اس کو بکال کے کھانا طیب ہو گا۔

بہترین غذا طیب ہے۔ اگر حلال ہے۔ اس کے بعد اور اشیاء ہیں جو ممنوع ہیں ان کا کھانا درست نہیں۔ مثلاً ڈاکٹر ہیضہ کے دنوں میں کھیرے کا کھانا منع کر دے تو گو کھیر عام دنوں میں حلال اور طیب ہے گمان دنوں میں حلال تو رہے گا طیب نہ رہے گا۔ جو چیزیں ہر گرجہ میں یعنی ممنوع ہیں ان کے متعلق یہی ہم کہیں گے کہ ان کا کھانا درست نہیں یعنی ان کے کھانے سے انسان نقصان اٹھائے گا۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طور مختلف کاموں کے لئے پیدا کئے ہیں۔ کوئی خوبصورتی کے لئے کہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ کوئی آواز کے لئے کہ اس کی آواز بہت عمدہ ہے۔ کوئی کھانے کے لئے کہ اس کا گوشت اچھا ہے۔ کوئی دوائی کے لئے کہ اس کے گواشت میں کسی مرض سے صحت دینے کی طاقت ہے۔ صرف جانور اور حلال دیکھ کر اسے نہیں کھانے چاہیئے۔ ہونے لگتا ہے کہ ایک جانور کا گوشت صحت کے لئے مضر نہ ہو مگر وہ مثلاً بعض نقصان یا اس میں کچھ ایسا

کرنے والے کیڑوں کو کھاتا ہو تو گوشت کے لحاظ سے اس کا گوشت حلال بھی ہو گا اور طیب بھی۔ مگر پھر بھی بنی نوع انسان کا عام فائدہ دیکھتے ہوئے اس کا گوشت طیب نہ رہے گا۔ کیونکہ اس کے کھانے کی وجہ سے انسان بیض اور فائدہ سے محروم رہ جائیں گے۔

مجھے یقین ہی میں یہ سبق سکھایا گیا تھا۔ میں بچہ ایک دفعہ ایک طوطا شکار کر کے لایا حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے دیکھ کر کہا محسود! گوشت حرام تو نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کھانے کے لئے ہی پیدا نہیں کیا۔ بعض خوبصورت جانور دیکھنے کے لئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر انہیں راحت پائیں۔ بعض جانوروں کو عمدہ آواز دی ہے کہ ان کی آواز سن کر کان لفت حاصل کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انسان پر جس کے لئے نعمتیں پیدا کی ہیں وہ سب کی سب ہمیں کر زبان ہی کو نہ دے دینی چاہئیں۔ دیکھو یہ طوطا کیسا خوبصورت جانور ہے۔ درخت پر بیٹھا ہوا دیکھنے والوں کو کیسا بھلا معلوم ہوتا ہو گا۔

غرض طیب کیلئے جہاں صحت کے لحاظ سے اچھا ہونا شرط ہے وہاں اس کے کھانے میں یہ بھی شرط ہے کہ اس چیز کے کھانے سے انسان کے دوسرے خواص یا دوسرے بنی نوع انسان یا دوسری مخلوق کا حق نہ مارا جائے۔ بلکہ دوسروں کے جذبات کو مد نظر رکھنا بھی ضروری چیز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مَسَّ شَيْءٌ شَيْءٌ أَنْفَرًا فَهُوَ حَرَامٌ روح المعانی ج ۲ ص ۲۰۲ آیت نکرم سورۃ انعام یعنی جسے عرب خمراب کھانا سمجھیں وہ حرام ہے۔ یہاں حرام کے معنی یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا کھانے والا گنہگار ہوتا ہے۔ بلکہ مطلب

طیب میں یہی شرط ہے۔ نہ کہ دوسری مخلوق کا حق نہ مارا جائے۔

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى

اللَّهِ (تعالى) پر جھوٹ باندھنے والے ہیں ہاڑ۔ جو لوگ اللہ (تعالى) پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ

اللَّهُ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۚ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ

ہرگز کامیابی نہیں ہوتی ۚ (یہ دنیا، مٹوڑ، سارا دنیوی سامان ہے۔ اور اس کے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا

نہیں ہیں) ان کے لئے دردناک عذاب ہے ۚ اور جن لوگوں نے یہودی مذہب اختیار کیا تھا۔ ان پر بھی، ہم نے اس سے

قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ

پہلے وہ (تمام) چیزیں حرام کی تھیں۔ بلکہ ذکر ہم نے تجھ سے کیا ہے۔ اور ہم نے ان پر یہ احکام (مذکور) ظلم نہیں کیا تھا

مصدر یہ ہے کہ عربوں کے سامنے اسے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس طرح آپس کے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں گائے کا گوشت بھی ایسا ہی ہے جو مسلمانوں کو احتیاط چاہیے کہ گائے کا گوشت ہندوؤں کو نصیحت کے سامنے نہ کھایا کریں اور اس کا ذکر بھی ان کے سامنے نہ کیا کریں۔ کیونکہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے ۚ

۱۱۶ ص ل غ ا ت - تَصَفَّ : وَصَفَ تَصَفَّ سے مضارع و اعمد مؤنث قاصب کا صیغہ ہے۔ اور وَصَفَ کے لئے دیکھو غل ۱۱۵

لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں لَتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ یہاں پر لام ماضی کے معنی دینا ہو اور مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ پر افتراء کرنے لگ جاؤ گے یعنی اس میں اپنے پاس کو حلال حرام قرآنی اور تعالیٰ پر افتراء کے مترادف ہو کیونکہ حلال حرام مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۚ مغفرت کا سایہ نہیں ہوتے۔ یہ ایک شدہ حقیقت ہے جو مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے والے امور میں کسب سے بڑی نشتانی ہی یہ ہے ۚ

يُفْلِحُونَ ۚ اَفْلَحَ سے مضارع جمع مذکر خطاب کا صیغہ ہے۔ اور اَفْلَحَ المَرَجُلُ کے معنی ہیں قاز و فُظْضًا بِمَا طَلَبَ ۚ وہ اپنے مطلوب کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اَفْلَحَ رَمِيحٌ ۚ مَجْتَحِفٌ فِي سَعْيِهِ ۚ وَاصَابَ فِي مَسَلِهِ ۚ ایسے کو کوشش سے کامیاب ہو گیا۔ اور حسب خواہش مطلوب کو پایا ہے۔ (اقراب) پس لَا يُفْلِحُونَ کے معنی ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوتے ۚ

۱۱۷ ت ف س ر - تَفْسِيرٌ یعنی چند دن تک اگر عذاب سے

تَفْسِيرٌ لِمَا تَصِفُ أَلَيْسَتْ كَذِبًا یَا قَوْمَا

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ

ہکدوہ (ان احکام کو تو ذکر) اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے ۱۱۱ پھر زیادہ کھوکھ (جن لوگوں نے) پیغمبر کی حالت میں

نیک جانیں تو وہ ربات ہے مگر لمبی عمر نہیں پاتے یعنی اتنا عرصہ اہم شائع کرنے کے بعد نہیں پاتے جتنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا :

۱۱۱ حل لغات - قَصَصْنَا قَصَّ سے جمع مشکم کا مینہ ہے۔ اور قَصَّ کے لئے دیکھو یوسف علیہ السلام

تفسیر - اس آیت میں بتایا ہے کہ کفار کی طرح یہودیوں نے بھی ایسا کیا تھا جس کے بدلے میں ان کو سزا ملی تھی۔ اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔

من قبلك کے متعلق مفسرین میں بہت اختلاف ہوا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعضوں نے من قبلك سے مراد سورۃ انعام لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے

پہلے سورۃ انعام میں ان حرمان کا ذکر آچکا ہے۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے لیکن یہ قطع ہے۔ وہاں بھی یہ الفاظ ہیں۔

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّراً مَّا هَلْ طَاعِي يَطْعَمُهُ (انعام ۱۴۶)

یعنی کفار سے کدے کے میں تو اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی میں سوائے فلاں فلاں چیز کے اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ سورۃ انعام

سے بھی پہلے یہ حکم نازل ہو چکا تھا۔ اس مشکل پر پیش آتی ہے کہ ان چار حرام

چیزوں کا ذکر صرف چار سورتوں میں ہے۔ بقرہ میں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ مائدہ میں جو صرف مدینہ

میں نازل ہوئی بلکہ اس کے آخری ایام میں نازل ہوئی۔ نحل میں کہ جہاں کسا ہے کہ یہ حکم من قبلك نازل

ہو چکا ہے۔ اور انعام میں کہ وہاں بھی اشارہ کیا گیا ہو کہ اس سے پہلے یہ حکم نازل ہو چکا ہے پس آپ میں

ایک دوسری کی طرف اشارہ سمجھا نہیں جاسکتا کیونکہ

دو لوگوں سورتیں ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہو سکتیں اور ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی سورۃ میں یہ ذکر ہے نہیں۔

قسمنا

مفسرین نے یا تو اس عقدہ کو مل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی یا اکثر ایسے جواب دئے ہیں جو معقول نہیں

مطلقاً بعض نے سورۃ مائدہ کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔ جو درست نہیں۔ کیونکہ سورۃ مائدہ مدینہ میں نازل ہوئی

ہے۔ رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ سورۃ انعام بھی سب سے پہلی سورۃ ہے جس میں یہ ذکر ہے۔ اور اس کی

آیت قَدْ فَتَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ میں اس کے بعد نے والی آیت قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّراً مَّا کی طرف اشارہ ہے۔ اور

اتنے تھوڑے فاصلہ کی بنا پر اگلی آیات کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

امام رازی کا یہ جواب ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قَدْ فَتَّلَ لَكُمْ سے بعد کی آیت کی طرف تو

اشارہ ہوا نہ ہو مگر جس آیت کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ بھی تو یہی کہتی ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ

جس کے معنی یہ ہیں کہ اس آیت سے بھی پہلے کوئی اور آیت موجود ہے جس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے پس

یہ جواب بھی مشکل کو حل نہیں کرتا۔ مصنف فتح الباری نے اس کا ایک عجیب جواب دیا ہے جو میرے نزدیک قابل قند ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں

ہوں کہ اگر اس مشکل کا کوئی اور حل موجود نہ ہوتا تو یقیناً یہی جواب صحیح ہوتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کی اس سورۃ مائدہ کی طرف ہے اور گو مائدہ نزول کے لحاظ سے انعام

سے بعد کی ہے لیکن چونکہ علم الہی میں سورۃ مائدہ کو آخری

چار حرام چیزوں کا ذکر یا سورتوں

وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

ان کے حق میں تیرا رب ان (شرائط کے پورا کرنے) کے بعد بہت ہی بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ثابت ہوگا ۱۱۱

۱۱۱ تل لعات۔ افسوس کے لئے دیکھو یوسفؑ
جہانگیر کا معذرت اور جہانگیر کے معنے میں جہد
علم اس سے ناواقف اور بے خبر۔ نیز الجہانگیر کے معنی
میں جہد العلم والاعرفۃ۔ علمی اور بے خبری (اترہ)
تفسیر۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے بین فرمایا تھا کہ یوسفؑ
نارواں کی اس لئے ان پر عیب آئیں جیسے فرماؤں لیکن کیا تھا انفسہم
یظلمونی کہ وہ ظلم کرتے تھے اس لئے کہ یوسفؑ ان سے زیادہ
ہے لگے ہوئے غصہ میں کہیں کیل اگر وہ اب بھی تو بکریں تو ضاعتی کو بخشے
والا صبر پاؤں گے اس میں یوسفؑ کوئی خاص بھی تھا نہیں بلکہ یہ عام
قانون کے مطابق ہے

ظاہر ہے کہ اولاد کی تکلیف کا ماں باپ پر اثر پڑتا ہے جس طرح بچوں کے
بہار میں سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ان کے دماغ میں بڑھے
اس باپ کو تکلیف ہوگی چنانچہ حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کے تسلیم آئے کہ
قیامت کے دن میرا بھائی میری سیما نظر نہ ہونے لگوں کہ دوزخ میں جلتے
دیکھیں گے تو فرمائیں گے اسیٹھا ہی۔ اسیٹھا ہی انجاری بھائی کی تفسیر
ہو وکت علیہم شہید آ پس اس تکلیف سے بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ
انہوں کی اولاد کو بھی تکلیف کرتا ہے۔ اور ان بندگان کو تکلیف پہنچانے
کے لئے اکی اولاد کی حفاظت کیجاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
أَلْقَيْنَا بَعْضُ دُرِّيَّاتِنَا فِي الْوَدَّاءِ وَكَانَ دُرِّيُّونَ ۚ
جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے خواہ اولاد کا وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اس
لئے انبیاء و صلحا کی امتوں اور جماعتوں کے لئے بار بار قرآن کریم میں ہدایت
ہو کہ ان پر خاص فضل ہوگا تا ان کے دکھ پائے سے انبیاء و صلحا کو
کو تکلیف نہ ہو۔ اور چونکہ قرآن کریم پر موقوف ہوتا ہے کہ صرف انبیاء و
میں اس لئے ماری دنیا ہی میں فضل سے حصہ نہ لیں اور ان کی خصوصیت نہیں ہے
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ بِذُنُوبِكُمْ لَشَدِيدٌ ۚ جہانگیر کے مقابل
کہ لفظ ہے اور اس کے معنے ناواقفیت کے ہیں احت میں الجہانگیر
ضد العلم۔ اسی طرح لفظ ہے الجہانگیر ضداً لعلہم والاعرفۃ
یعنی جہانگیر علم کے ضد ہے اور جہانگیر کے معنے عدم علم اور عدم معرفت
کے ہیں۔ اس بار عدم علم کے معنے نہیں کیونکہ جیسے علم نہ ہو اسے علم
سیاحتی بلکہ عدم معرفت۔ یہی معنی علم تو تکلم کا ہو لیکن تقویٰ میں

کمر دہی کی وجہ سے یہ شخص وقت پر اپنے نفس کو قابو میں نہ کر سکے۔ ۱۱۱
ایسا شخص مرزا کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ عہد کے بعد تقویٰ کے حصول کی
کوشش نہ کرنا ایک دانستہ گناہ ہے۔
دریقت معرفت ہی ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔
جو لوگ ظاہری علم کو کافی سمجھتے ہیں وہ آخر گناہ میں غوطہ کھڑے ہیں
پس انسان کو معرفت اور خشیت الہی میں ترقی کرنے کی ہمیشہ کوشش
کرنی چاہیئے۔
یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ جہانگیر کے قسم کی ہوتی ہے ایک دائمی
جس کا شکار عوامان سے بالکل محروم ہوتا ہے اور گناہ میں ہی آتے
سب لذت ممتی ہے۔ دوسری وقتی۔ اس کا شکار ذاتی عارف بھی ہو جاتا
ہے۔ کیونکہ بعض وقت اس کے عرفان کا جو کم ہو جاتا ہے تو اس
وقت وہ نفسانی جذبات کا شکار ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں
آتا ہے لَا يَزِيهِ الزَّوْفِي جِيْتِ بِزُرْفِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُتَخَرِّجٌ
بِسُنَّةِ الْإِسْلَامِ قَلْبُهُ عَلَى رَأْسِهِ كَالْعَلَّةِ الْإِسْلَامِي جِب
ذاتی زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے قلب کی حالت ہونا نہیں
ہوتی اور اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر چھانے کی طرح
مرد لانا رہتا ہے رندہ ہی جواب الایمان آخری فقرہ کے معنی بعض
شرایع احادیث نے یہ کہنے میں کہ وہ ایمان اس وقت اس شخص
کی سفارش کر رہا ہوتا ہے۔
وَأَصْلَحُوا ۚ اچھی اصلاح کرنیں یا دوسروں کی اصلاح
کریں دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ شایانگہا ہے کہ گناہ
کے بعد انسان کو صرف قبیح تو یہ ہی نہیں کرنی چاہیئے بلکہ نیکو
سے وہ گناہ سے دور تھا ان کو بھی دور کرنا چاہیئے۔ تاکہ آئندہ
گناہ سے دور نہ ہو سکے۔ اور دوسروں کی اصلاح کریں اسے اس
طرح اشارہ ہے کہ اپنے گناہ کے کفارہ کے طور پر انہیں دوسرے
لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیئے۔ تاکہ ان کے گناہ میں جس کو وہ
ہدایت کی طرف لائے ہوں شام ہو جائیں۔ اور سابق گناہ کی
وجہ سے برا اعمال میں کمی ہو جائے پوری چو جائے ۱۱۱

۱۱۱
۱۱۱

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ

ایہم یقیناً ہر داک، خیر کا باج - اللہ تعالیٰ کیلئے نازل اختیار کر لیا اور، ہمیشہ خدا کی کامل فرمانبرداری کر لیا تھا۔

يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ شَاكِرًا إِلَّا نَعْمَةً اجْتَبَاهُ وَ

اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ مثلاً (۱) اس کے انعاموں کا شکر گزار تھا۔ اس کے وہاں نے اسے برگزیدہ

هَذِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَأَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا

کیا۔ اور ایک سمجھی راہ کی طرف اس کی راہنمائی کی۔

۱۲ اصل لغات، اَلِّمَةُ کے معنے ہیں۔ الاما م۔ ہیں، یعنی کہ ان طاقتوں کی وجہ سے اسے اُنت کہا جاسکتا ہے

امام الرجل الذی لا نظیر له۔ ایسا آدمی جس کا کوئی گویا دورِ رختِ امت کے لئے بطور بیج کے تھا۔

محفلہ الخیر: نمبر کی تعلیم دینے والا نیز الجامع الخیر۔

غیر کما حقہ ائمہ! پس اِنَّ اِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتُ اُمَّةٍ كے معنی ہونے
 فرمائی ہیں۔ ایک قادیانی کہ وہ معلم خیر تھے۔ دنیا کو نیکی کا تعلیم دیتے

کہ ابراہیم یقیناً ہر ایک غیر کا جامع، نیکی کی تعلیم دینے والا امام،

اور بے نظیر کھس تھا۔ فائتا، فائتا، فائتا۔ فائتا کے اکم فائل

اور وقت ریت نہ دیا، اس لئے اس کا اعانہ نہ کیا۔

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى قَوْمِ مُوسَى يَوْمَ أُولَئِكَ لَمَّا صَبَّوْا كَافًّسًا فَهُمْ يَكْفُرُونَ

ماغوس کہو جنہوں نے یسوعی زہر کو قوتِ مقدسہ دیکھنے سے اور

کبھی حق کے راستے سے دوسری طرف مائل نہ ہوتے تھے، جیسے یہ کہ

لدا تم علیہا پوری طرح احاطت کر لو اور (اللعلیٰ نماز گزار اور اقرب)

الحنفیہ: الصحیح الملیل الی الاسلام الثابت علیہ

سلام کی طرف مجمع میلان رکھنے والا دوسرا سپر قائم رہنے والا، جس کے معلوم ہوتا ہے کہ انجملہ عام موصد مراد نہیں۔ بات یہ ہے کہ

المعامل من دين الى دين. وليك دين كچھوڑ كر دوسرے دين

کی طرف جانے والا۔ المسلمہ کامل فرما بہودہ اس کی بیع حنفیہ

پیدا ہو رہا تھا جس اور وہ اپنے آپ کو پورا پورا جیسے لک جا چکا تھا وہ یہ بھی ایلیم

تفسیر: اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو اوتار کیا گیا ہے۔

حَسَنَةً ۚ وَرَأَتْهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ

اور وہ آخرت میں (بھی) یقیناً

صلاح لوگوں میں سے ہوگا۔

۱۱۳۲ اور

۱۔ اصطفاہ اس کو بھی لیا اور برگزیدہ کیا۔ (اقرب)

تفسیر۔ یعنی وہ اپنی ہر ایک خوبی کو منت، اپنی بھشتا اور

وہ ان تمام صفات کو خدا تعالیٰ کا دیا ہوا خزانہ قرار دیتا تھا۔ پس

چونکہ وہ تمام نعمتوں کو خدا ہی کی عطا مانتا تھا۔ اس لئے جس قدر

زیادہ اس کی خوبیاں نکھرتی تھیں اسی قدر وہ اپنے مستکراہ

اثابت الہی اللہ میں بڑھتا تھا۔

جب انسان میں یہ باتیں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی منت

ہے کہ اس کو اپنے فضل کے لئے چنانچہ فرمایا تب

من نیکوں کے بدلے میں میں نے اس کو پسند کر لیا اور اس کو

ہر خوبی سے متصف پاکر اپنا برگزیدہ بنالیا تھا اور اسکو ایسے

راہ پر ڈال دیا جو مستقیم تھی یعنی خدا تک پہنچانے والی تھی۔

مستقیم کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ

خدا تعالیٰ تک پہنچنے والی راہ تھی کیونکہ مستقیم راستہ ہی ہوتا

ہے جو دو نقطوں کے درمیان ہو، اور دین کے معاملہ میں ایک

نقطہ انسان ہے اور دوسرا نقطہ خدا ہے۔ پس جو راستہ

خدا تعالیٰ تک پہنچائے وہی صحراط مستقیم ہوگا اور جو

راہ خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچاتا وہ مستقیم کہلا ہی نہیں سکتا کیونکہ

اس طرح اس نقطہ سے ہٹ گیا جس کی طرف پہنچنا مقصود تھا۔

اس آیت کا تعلق پہلی آیات سے یہ ہے کہ پہلے بتایا جا چکا

ہے کہ تم کو کسی انعام میں سے تم کو دلوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے

شریعت ہی کا انکار کر دیا۔ اور اپنے لئے خود ساختہ قانون کافی

سمجھا۔ اور تم یہود کی طرح بھی نہ بننا جنہوں نے خدا کی شریعت

میں اختلافات شروع کر دیئے۔ اور اس کی خلاف ورزی

کرنے لگ گئے۔

اب بتاتا ہے کہ تم کیسے بننا۔ فرمایا تم ابراہیمؑ

کی طرح بننا۔ جو اوصاف اس کے ہیں، وہ اپنے

انند پسند کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو سلوک

ہم نے ابراہیمؑ کے ساتھ کیا تھا وہی تمہارے ساتھ

کریں گے۔ وہ سلوک کیا تھا؟ اگلی آیت میں بیان

کیا گیا ہے۔

۱۱۳۲ تفسیر۔ ان صفات کی وجہ سے ہم نے

ابراہیمؑ کو دنیا میں بھی بڑی ترقیات دی تھیں۔ اور

اس کو دنیا میں آرام کی زندگی عطا کی تھی اور آخرت میں

بھی وہ صاحبین میں سے ہوگا۔

من الصالحین سے مراد جیسا کہ میں پہلے بتا چکا

ہوں (نمل سورہ ۱۳) یہ ہے کہ اس کی طاقتیں مرنے کے بعد

انگے جہان کی اعلیٰ ترقیات سے کامل مناسبت رکھنے والی

ہوں گی۔ یعنی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات پائے اور ان سے

فائدہ اٹھانے کی قابلیت رکھتا ہوگا۔

اس آیت میں جہاں یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام

کو یہ انعامات ہم نے دیئے تھے۔ وہاں اس سے یہ ظاہر

کرنا بھی مقصود ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیمؑ

کے لئے تو بگڑنے کا موقع ہی نہ تھا۔ کیونکہ وہ دنیاوی

ترقیات سے محروم تھا۔ فرماتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے۔

تو یہ غلط ہوگا۔ ہم نے اسے دنیاوی ترقیات بھی دی

تھیں (چنانچہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ باوجود

دوسرے ملک سے ہجرت کر کے آنے کے حضرت

ابراہیمؑ کی مالی حالت بھی بہت اعلیٰ ہو گئی تھی اور حکومت

بھی حاصل ہو گئی تھی۔ پیدائش جلد ۲ آیت ۱۶۴)

مگر باوجود اس کے وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ

رہے۔ پس اے مسلمانو! جب تم کو بادشاہت ملے

تو ابراہیمؑ کی طرح تمام ترقیات کو خدا تعالیٰ کی دی

ہوئی نعمتیں اور انہیں سمجھنا۔ اور مسرور نہ

ہو جانا۔

من الصالحین
کا مطلبحضرت ابراہیم
علیہ السلام کی
دنیاوی زندگی

اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا ۚ وَ

(لے رسول) ہم نے تجھے وحی کئے بغیر کو حکم دیا ہے کہ تمہاری کول فرما نبرہاری پر ہمیشہ قائم رہنے والے ابراہیم کے طریق کی پیروی

مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ اِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ

کر: اور (لے کہ وہ الہ جانتے ہو کر) وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا ۱۳۲ سبت کا دال) انکی لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔

عَلَى الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَارَآنَا رَبَّكَ لِيَحْكُمَ

جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اور تیرا رب اس امر کے متعلق جس میں وہ

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

اختلاف کرتے تھے۔ یقیناً قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ۱۳۳

پہلے بھی جو لوگ خدا رسیدہ تھے انہی صفات کے حامل تھے

اور ابراہیم بھی۔ ابراہیم کا نام خصوصاً اس لئے لیا ہے۔

کہ مکر کے لوگ ان کو اپنا باپ کہتے تھے اور باپ کی مثال دے

کو غیرت دلانا اصلاح کا بہترین طریق ہے۔

سروہم میور اس آیت پر لکھتا ہے کہ محمد صاحب پر

اس رحمت کے زمانہ میں یہ علم تکشف ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ

کی رحمت اور نبوت تمام قوموں میں مسلسل طور پر جاری ہے۔

(اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دشمن کے منہ سے بھی حق کہلوایا تھا ہے)

۱۳۲ حل لغات۔ السَّبْتُ: یہ سَبْتُ

(سَبْتُ) کا مصدر ہے اور سَبْتُ الزَّجَل کے معنی

ہیں استراحہ اس نے آرام کیا۔ نیز اس کے معنی میں

ہفتہ کا روز (زاقرب)

تفسیر: اس جگہ مفسرین بہت حیران ہوئے ہیں کہ

سورة النحل کی ہے اس میں سبت کے ذکر کیا تعلق تھا

آخر مفسرین نے ایک مشکوٰۃ جہول ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہو کا ذکر اس آیت سے

پہلے تھا: مگر وہ آیت قرآن سے ضائع ہو گئی ہے اور یہ

آیت رہ گئی ہے جس کی وجہ سے عبارت کا ربط جگہاں ہے

۱۳۳ حل لغات۔ مِلَّةٌ: کے معنوں کے لئے

دیکھو ابراہیم ۱۳۴

تفسیر: اس آیت میں گویا اس مضمون کو چوں

ہو کہ ابراہیم خود اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمادیا کہ

اور مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم ابراہیم کے طریق پر چلنا۔

اور پھر ماسکان من المشاکیح کو دہرا کر اس طرف اشارہ

کیا ہے کہ تم بھی ترقیات کے موقع پر خدا تعالیٰ کا توکل اور

اس پر ایمان نہ چھوڑو!۔

السَّبْتُ اس آیت سے بعض یہی یہ غلط استدلال کرتے ہیں

کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ابراہیم دینی ہی کے تابع تھے۔ حالانکہ اس آیت کا

یہ مطلب ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے

سبت کے ذکر اس نے کمال پیدا کیا اور شکر گزار کی دکھائی دیکھے ہی تم

مفسرین کی بھی کرو یعنی تفصیلات میں اطاعت مراد نہیں بلکہ یہ امور

میں نقش قدم پر چلنے کی ہدایت دی گئی ہے جن کا اوپر کلامیت

میں ذکر ہے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ان امور پر چلنے کی

ہر شخص کو ضرورت ہے اور آدم سے لے کر آخری انسان

تک کوئی ان صفات سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم سے

مِلَّةٌ

دیکھو ابراہیم ۱۳۴

تفسیر: اس آیت میں گویا اس مضمون کو چوں

ہو کہ ابراہیم خود اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمادیا کہ

اور مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم ابراہیم کے طریق پر چلنا۔

اور پھر ماسکان من المشاکیح کو دہرا کر اس طرف اشارہ

کیا ہے کہ تم بھی ترقیات کے موقع پر خدا تعالیٰ کا توکل اور

اس پر ایمان نہ چھوڑو!۔

السَّبْتُ اس آیت سے بعض یہی یہ غلط استدلال کرتے ہیں

کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ابراہیم دینی ہی کے تابع تھے۔ حالانکہ اس آیت کا

یہ مطلب ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے

سبت کے ذکر اس نے کمال پیدا کیا اور شکر گزار کی دکھائی دیکھے ہی تم

مفسرین کی بھی کرو یعنی تفصیلات میں اطاعت مراد نہیں بلکہ یہ امور

میں نقش قدم پر چلنے کی ہدایت دی گئی ہے جن کا اوپر کلامیت

میں ذکر ہے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ان امور پر چلنے کی

ہر شخص کو ضرورت ہے اور آدم سے لے کر آخری انسان

تک کوئی ان صفات سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم سے

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

(اور اے رسول! تو لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اپنے رب کی راہ کی طرف بلا۔ اور اس طریق سے

الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

جو سب سے اچھا ہے، ان سے (ان کے اختلافات کے متعلق) بحث کر تیرا رب ان کو (بھی)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو بھی نیکیوں کا حکم دیا گیا تھا، اس لئے ایک نیکی کے حکم اور ایک خلاف وندی کے انجام کا ذکر کر کے مسلمانوں کو ڈرایا ہے تا وہ احتیاط رکھیں بعض نے سبت کے لفظ سے سبت کے توڑنے کا عذاب مراد لیا ہے۔ یعنی وہ عذاب ان کے لئے تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔

ایک جدید مفسر نے اس جگہ سبت کے معنی قطع کے بھی کئے ہیں، مگر ایسے موقعوں پر ان سنوں میں عرب لوگ ہرگز اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے۔

میرے نزدیک سبت کے وبال کے معنی ہی ٹھیک ہیں، قرآن مجید میں بھی اور عربی زبان میں بھی اس بات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ مضاف حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں۔ پس جُعِلَ السَّبْتُ کے یہ معنی ہیں کہ سبت کا اثر ضرور لوگوں پر ہوا تھا۔ (اور وہ یقیناً بڑا اثر تھا، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ سبت کی حرمت کو توڑنے کی وجہ سے یہود کو سزا ملی تھی۔

اب یہ سوال پیش کیا ہوتا ہے کہ سبت کی ذکر کا پہلی آیات سے کیا ربط ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہود میں نزول قرآن سے پہلے بھی یہ خیال تھا، اور آج تک ہے کہ ہماری ساری تباہی اور بربادی صرف سبت کے توڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کہ انہیں ہرگز ترقی نہ ملے گی جب تک وہ پھر سبت کی عزت کو قائم نہ کریں گے۔ آج جیوں مہی ہیں بھی دیگر مسلمان جموں کی حرمت کو توڑ رہے ہیں۔ اور عیسائی

اتوار کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہودیوں میں ایسی سوسائٹیاں بن رہی ہیں جو سبت کی حرمت کو قائم کرنے کی تبلیغ کر رہی ہیں۔ فلسطین میں انہوں نے کئی گاؤں میں اس کو جبراً قائم کرنا چاہا، جس کی وجہ سے وہاں کئی فسادات بھی ہو چکے ہیں۔ پس جب یہود کو کہا گیا کہ اب تمہاری ترقی اسلام سے وابستہ ہے (دیکھو پچھلی آیات) تو سبت

ان کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جس چیز یعنی سبت کے قائم کرنے پر ہماری عزت کا انحصار ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملنے سے تو ہم اس سے دور

بھی دور جا پڑتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں میں جمعہ کی عزت کی جاتی ہے، اور ہمارے لئے ہفتہ کے دن کی عزت کتنا سبت کے واجب ہے۔ اور اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا چنانچہ

اس آیت میں اس سوال کا جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ تباہی خدا کے کلام کی نافرمانی سے آتی ہے۔ سبت کے توڑنے پر تباہی بھی اسی وجہ سے آتی تھی۔ کہ خدا نے

اس کی عزت کا حکم دیا تھا۔ اور اب جبکہ خدا کا یہ حکم ہے۔ کہ اسلام کے ذریعہ جو نیا عہد قائم کیا گیا ہے۔ اس میں داخل ہو جاؤ تو اب تباہی

اس حکم کی خلاف ورزی سے آئے گی۔ اس لئے اب تم سبت کی حرمت کو قائم کر کے بھی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اب عزت صرف اسلام میں داخل ہونے اور اس کی اتباع کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

سبت کے ذکر کا پہلی آیات سے کیا ربط ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہود میں نزول قرآن سے پہلے بھی یہ خیال تھا، اور آج تک ہے کہ ہماری ساری تباہی اور بربادی صرف سبت کے توڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کہ انہیں ہرگز ترقی نہ ملے گی جب تک وہ پھر سبت کی عزت کو قائم نہ کریں گے۔ آج جیوں مہی ہیں بھی دیگر مسلمان جموں کی حرمت کو توڑ رہے ہیں۔ اور عیسائی

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہوں۔ (سب سے) بہتر جانتا ہے۔ اور وہ

بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ

ہدایت پانوالوں کو (وہی سب سے) بہتر جانتا ہے مثلاً اگر تم (لوگ زیادتی کرنے والوں کو) سزا دو تو جتنی

جیسا یوں کہ آج تک ان کی وجہ سے اسلام پر حملہ کرنے کا موقعہ ملتا ہے۔ دوسرے یہ فرمایا کہ جنت باتیں بیان کرو۔ کوئی بات بھی کہی نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان تائیدی دلائل کو مستقل دلائل کی صورت میں پیش کر دیتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن انہی کو پکڑا کر بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا۔ پہلے ہر دلیل کو بھی طرح سے جانچ لو، جو پختہ اور مضبوط ہو ہی کو پیش کرو۔ مدلل کے معنی کے رو سے یہ ہدایت فرمانی کہ کسی پر ایسا اعتراض نہ کرو جو تم پر بھی پڑتا ہو۔ کیونکہ اہل تو یہ انصاف سے بعید ہے۔ دوسرے دشمن موقعہ پا کر کٹ میں اس بات کو پیش کر دیتا ہے اور پھر شرع و سنہ کی اٹھانی پڑتی ہے۔

آج کل آریہ اور عیسائی اسلام کے خلاف اسی بے انصافی سے کام لے رہے ہیں یعنی وہ ایسے اعتراض اسلام پر کرتے ہیں جو ان کے مذہب پر زیادہ پڑتے ہیں۔ حالانکہ وہ باتیں جن پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اگر غیب ہیں تو پھر وہ اپنے مذہب کو کیوں مانتے ہیں۔ اسلام ایسے اعتراضوں سے منع کرتا ہے۔ مگر انفسوس کہ اس زمانہ کے مسلمان اس نصیحت سے بالکل غافل ہیں۔ اور اچھے جماعت کے بانی کے خلاف ایسے امور کو اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو سب انبیاء میں پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ امور قابل اعتراض ہیں تو ان کی وجہ سے سب ہی نبیوں کو جھوٹا بنا دیتا ہے۔

حکمت کے معنی علم کے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی حکمت کے ساتھ عقل سے کام لینے ہوئے بات کیا کرو۔ کیونکہ

۱۲۳ ص لغات - الحکمة - کے معنی ہیں

الحکمة العدل - مدل - العلم - علم - البرہان - برہان - النبوة - نبوت - قیل ما یمنع من الجھل - جو جہالت سے روکے۔ وقیل کل کلام موافق الحق ہر وہ بات جو حق کے موافق ہو۔ وقیل وضع الشیء فی موضعه - وصواب الامور وسدادہ اور بعض نے کہا ہے کہ مدلل کے معنی کسی چیز کو بر محل رکھنا اور کسی معاملہ کا درست اور صحیح ہونا حکمت کہلاتا ہے۔ (اقرب)

تفسیر - چونکہ دین کی اشاعت اب وسیع ہوئی تھی۔

اور یہود اور نصاریٰ میں جن کے پاس الہی کتا، میں تمہیں

اسلام کی منادی ہونے والی تھی۔ اس لئے فرمایا کہ ان کے

مقابلہ میں زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے۔ مشرکوں کے مقابلہ

میں یہ آسانی تھی کہ شرک کا رد کر دینے سے ہی سب بھگڑے

آریہ اور عیسائی کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ مگر یہود و نصاریٰ کے مقابلہ میں شریعت

صاحبان کا اس کی تفصیل بحثوں میں جی پڑنا لازمی تھا۔ اس لئے پہلے

کے خلاف یہ باتیں تاکہ کر دی کہ دعوت باحکمتہ ہو۔ حکمت کے معنی کئی ہیں۔

مثلاً علم، پختگی، عدل، نبوت، علم اور برہان جیسی چیز

جہالت سے روکے۔ جو کلام حق کے موافق ہو۔ محل وقوع

کے مناسب حال بات۔ یہ سب معنی یہاں چسپاں ہوتے

ہیں۔ فرمایا حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ یعنی علمی باتوں کو بیان

کرو۔ یعنی پہلے نبیوں کے صحیفوں پر مسائل کی بنیاد

رکھ کر بات کرو۔ انفسوس کہ مسلمان مفسرین نے اس حکم کی

طرف توجہ نہیں کی۔ اور لوگوں سے سن سنا کر یا ٹیل کے

متعلق ایسے حوالے اپنی کتب میں لکھ دیے ہیں کہ یہود اور

الحکمة

العدل

العلم

البرہان

النبوة

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

جو شخص ایسا نہیں کرتا بلکہ جلد تیز ہو کر غصے اور جوش میں آجاتا ہے وہ دوسرے کو ہرگز سمجھا نہیں سکتا۔

نوٹ کے منوں کی رو سے یہ مطلب ہو گا کہ الہی کلام کی مدد سے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ جو دلائل خود قرآن کریم نے دیئے ہیں۔ انہی کو پیش کرو۔ اپنے پاس سے ڈھکھنسلے نہ پھینک دیا کرو۔ آہ! اگر اس گڑ کو مسلمان سمجھتے تو یہودیت اور عیسائیت کو کھاجلتے۔ ہمارا ہتھیار قرآن کریم ہی ہے جسکی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (سُورَةُ هُودِ ۱۰۱) (قرآن مجید) اس قرآن کی تلوار سے کر دنیا سے جہاد کے لئے نکل کھڑا ہو پراسوس کہ آج دنیا کی ہر چیز مسلمان کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر ہمیں تو یہی تلوار جس کو لے کر نکل کھڑے ہو نیکیا حکم تھا۔

ما یتبع من الجھل کی رو سے آیت کا یہ مطلب بنے گا کہ تم ایسے طریق سے کلام کیا کرو جس کو دوسرا سمجھ سکے۔ اور اس سے اسکی غلط فہمی دور ہو سکے۔ یعنی وہ بات ہونی چاہیے جو حقائق کا قطع کرے۔ اور مخاطب کے فہم کے مطابق ہو۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ ”أَمَرَ نَارِ سَوَّلِ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَنْ تَكَلِّمَ النَّاسَ عَلٰی قَدْرِ عَقْلِهِمْ“ دینی حکیم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں سے ان کے فہم اور ادراک کے مطابق کلام کیا کرو۔ بعض لوگ لیکچر دیتے ہیں تو موٹے موٹے لفظ اور اصطلاحیں استعمال کر کے رعب ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان تقریروں سے جاہلوں پر رعب تو ضرور پڑ جاتا ہوگا۔ مگر فائدہ ان کی تفسیر سے کوئی نہیں اٹھاتا۔

موافق الحق کلام کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ ان منوں کے رو سے آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ ایسی بات کیا کرو۔ جو سچی اور واقعات کے مطابق ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ ہم سچے دین کی طرف ہی بلا رہے ہیں۔ بعض غلط باتوں کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ طریق غلط ہے۔ دشمن کے مقابلہ میں جو بات کہو سچی کہو۔ دوسروں کو ہدایت دیتے

دیتے خود ہی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ جیسے کہ فرمایا۔ لَا یَعْلَمُکُمْ عَنْ صَلَّ اِذَا اٰهْتَدَیْتُمْ رَاٰنْدَہٗ ج۔ اگر تم ہدایت پر قائم رہتے ہو۔ تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ کہ دوسرا گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات جو گمراہ ہو۔ اس خیال سے نہ کرو کہ اس کے ذریعہ سے میں دوسرے کو ہدایت دوں گا۔ جب تمہاری ہدایت اور دوسرے کی ہدایت ٹکرائے تو اس وقت تم اپنی ہدایت کی فکر کرو۔ اور دوسرے کی ہدایت کو نفاذ پر چھوڑ دو۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ مومن کا فر ہو جائے اور کافر مومن۔ وہ تو دوسروں کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔

حکمت مجمل و موقع کے مناسب کلام کو بھی کہتے ہیں۔ ان منوں کے رو سے مطلب آیت کا یہ ہو گا کہ تبلیغ میں بر محل بات کرنی چاہیے۔ اگر بغض دلائل سے دشمن کے برا ٹیختہ ہونے کا اندیشہ ہو، اور خطرہ ہو کہ وہ اس طرح سے تمہاری بات نہ سنے گا۔ تو یہ مناسب نہیں کہ بلاوجہ اس کو چڑاؤ۔ تم اس کے سامنے دوسرے دلائل بیان کرو جن کو وہ ٹھنڈے دل سے سن سکے۔ گویا بات کرتے وقت پہلے مزاج شناسی کرو۔ اگر تم ان کو خواہ مخواہ بھڑکاؤ گے، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

اللہ اللہ کیا مختصر الفاظ میں تبلیغ کے سب گربان کر دیئے ہیں۔ جو شخص بھی ان پر عمل کرے گا کبھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہیگا۔

الموعظۃ الحسنۃ۔ موعظہ حسنہ کے معنی پہلے گزر چکے ہیں۔ (یعنی وہ کلام جو دلوں کو نرم کر دیتا ہو، اذان پر گمراہ ڈالنا ہو) اس نصیحت سے مسلمانوں کو ادھر تو جہ دلائی کہ خشک دلیلوں ہی سے کام نہ چلا لیکرو۔ بلکہ جذبات کو بھارتے والی بات بھی کیا کرو۔ اور حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کو بھی شامل رکھا کرو۔ حسنہ کا لفظ رکھ کر بتانا کہ جھوٹی غیرتیں نہ دلاؤ۔ جیسا کہ آج کل کے جاہل علماء و لوگوں بلاوجہ راستبازوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔

۲۱
حکمت کے مختلف
منوں کے ہونا
ہے۔ آیت کے
معنی

۲
الموعظۃ الحسنۃ

مَا عَوْقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

متم پر زیادتی کی گئی ہو تم اتنی (بڑی) سزا دو۔ اور (بہیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ) اگر تم صبر کرو گے تو صبر کروناؤں کے حق میں۔ وہ

لِلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ

(یعنی صبر کب بہتر ہو گا۔ ۱۴۴۵ھ اور (اے رسول) تو صبر کر۔ اور تیرا صبر کہنا اللہ (تعالیٰ کی مدد سے ہی) واجب ہے)

ہونے والی ان میں کوئی بات ہے۔ کیا علم سے بحث کرنا حکمت اور بخت بات اور سچی بات کا گھنٹا اور مرد باری سے کلام کرنا خسوخ ہیں یا خسوخ ہونے والی باتیں ہیں؟ پس یہ آنتیں ہرگز خسوخ نہیں۔

اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ تمہارے دشمن
تہاری دعویٰ بالحقمتہ کو سنکر نہیں مانتے، بلکہ تمہارے قتل
کرنے کے لئے تلواریں اٹھائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب ایسا ہو
تو تم کو بھی اپنے دفاع کے لئے تلوار اٹھانے کی اجازت ہوگی۔
یہ کنسا مبر، انہ کلام ہے کہ اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کراہت میں تھا، یہ دوسے کوئی مقابلہ شروع نہیں ہوا، نہ نصاریٰ
سے۔ مگر کراہی میں یہ خبر دے دی گئی کہ یہودی اور نصاریٰ
بھی تم پر ظلم اور زیادتی کریں گے اور اس وقت دفاع کے
طور پر تم کو ان کے مقابلہ کی اجازت ہوگی۔ ہاں یہ نصیحت
یاد رکھنا کہ جلد بازی نہ کرنا اور پہلے صبر کا نمونہ دکھانا پھر کوئی
چاہہ نہ رہے تو مقابلہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حکم کی پوری تعمیل کی اور دیر تک اہل کتاب کے ظلم سہے
اور آخر جب وہ ان کے مقابلہ پر نکلے۔

قرآن کریم کی یہ کتنی بڑی اخلاقی خوبی ہے کہ جہاد کا حکم دینے سے پہلے اس نے اس کی حدود و قیود کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے تا زیادتی کرنے کا احتمال ہی باقی نہ رہے۔ عقاب کے لفظ میں یہ اشارہ کیا ہے کہ ناجائز حملہ کا جواب ہی جہاد کہلاتا ہے، جائز حملہ جہاد نہیں کہلاتا کیونکہ عقاب کا لفظ اس فعل کے متعلق بولا جاتا ہے جو دوسرے کے فعل کے جواب میں کیا جائے۔ پس اس لفظ

جَادُو لُحْمٌ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ لَمَكَرٍ يَهْتَايَ بِهِ كَرُ
جادو لُحْمِ ہتھان سے جھگڑا کرنے وقت یہ بھی مد نظر رکھا کرو کہ مختلف
ہی احسن کلمے ہیں جو سب سے اعلیٰ اور مضبوط دلیل ہو ،
اس کو بطور بنیاد اور مرکز کے قائم کیا کرو۔ اور باقی دلائل
کو اس کے تلخ - کیونکہ تائیدی دلیل کے ٹوٹ جانے سے
اصل دلیل کو کوئی ضعف نہیں پہنچتا۔ برخلاف اسکے کہ
اگر مرکزی نقطہ کمزور ہو تو مضبوط تائیدی دلائل بھی کوئی
زیادہ فائدہ نہیں دیتے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا بَيْنَ
صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ میں
بتلایا ہے کہ تم ابھی طرح سے تبلیغ کرتے رہو۔ لیکن اگر
لوگ نہ مانیں تو اس سے یہ نتیجہ نکال کر پاؤس نہ ہو جاتا کہ
ہمیں تبلیغ کرنی ہی نہیں آتی۔ کیونکہ بہت ممکن ہے۔ کہ
تمہاری تبلیغ میں کوئی نقص نہ ہو۔ مگر مخاطب کے دل پر
اس کے گناہوں کا ایسا زنگ ہو کہ خدا تعالیٰ اس کیلئے
ہدایت کی کمرشکی نہ کھولے۔

غرض تبلیغ میں مہمک رہنا چاہیے۔ نتیجہ نکالنا اور اثر پیدا کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔

عَائِبٌ
۲۴۷ ص لغات - عَائِبَتُمْ - عَائِبَ ے

جمع مخالف کا مینہ ہے۔ اور عاقب فلاں کا مینہ ہے۔
 جہاد کا مینہ ہے (وعلیٰ ذنہ معاقبۃً وعقاباً) کے معنی ہیں،
 بڑے دن کا مینہ۔ اَحَدَہ یہ اس کے تصور پر گرفت کی اور سزا دی پس
 ان عاقبتہم کے معنی ہوں گے اگر تم سزا دو۔

تفسیر۔ بعض مفسرین نے پہلی آیات کو اس آیت سے منسوخ قرار دیا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھ سکا کہ منسوخ

جادو کس سے ہوتا ہے
اس کا نام کون ہے
کس سے ہوتا ہے
کس سے ہوتا ہے

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا

اور تو ان (لوگوں کی حالت) پر غم نہ کھا۔ اور جو تدبیریں وہ کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے تکلیف محسوس نہ کر

يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ

۲۷۵ اور یاد رکھ کر اللہ تعالیٰ، یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنہوں نے تقویٰ کا طریق اختیار کیا ہو۔

سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب سزا دو، جرم کے بعد دو
بمثل ما عوقبتهم کے الفاظ سے یہ ہدایت کی ہے کہ
سزا دینی ہی بڑے توجہی پر خیال رہے کہ جتنی تم کو تکلیف پہنچائی
گئی ہے۔ اس سے زیادہ نہ ہو۔

لکن صبر و تمہد میں صبر کی ترغیب دی ہے اور بتایا ہے
کہ صبر کرنے سے نیکوئی کے لحاظ سے نہایت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔

جنگ امد میں حضرت حمزہؓ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے چچا) اور شہداء امد کے ساتھ کفار نے یہ سلوک کیا
کہ ان کے ناک اور کان بھی کاٹ دیئے (یعنی مشک کیا مگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا۔ اور موقع پانے پر بھی اس
قیح اور رنگ انسانیت رسم کی اجازت نہ دی۔

بعض اوقات کفار معاہدات توڑتے تھے۔ مگر آپ صبری
فرماتے تھے۔ صبر کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ بدلہ لینے سے صرف
انسان کا قصہ دور ہو جاتا ہے۔ مگر صبر کرنے کی صورت
میں اس کی روحانیت ترقی کر جاتی ہے۔

۲۷۵ حل لغات۔ ضَيْقٌ۔ ضَيْقٌ۔ ضَيْقٌ (يَضِيقُ) کا

معبر ہے اور ضَيْقٌ الشَّيْءِ کے معنی ہیں ضِدُّ الشَّيْءِ
کوئی چیز تنگ ہوگئی۔ ضَيْقٌ الرَّجُلِ اس نے بخل سے کام
لیا۔ نِزَالُ الضَّيْقِ کے معنی ہیں الشَّدُّ فِي الْقَلْبِ دل میں
شک ہونا۔ مَا ضَيْقٌ عَنْهُ ضِدُّ ذَلِكَ جس سے دل تنگ
پڑے۔ اور تکلیف ہو (اثر) میں لَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا
يَمْكُرُونَ کے معنی ہیں گے کہ جو تدبیریں وہ کرتے ہیں
ان سے تکلیف محسوس نہ کر۔

تفسیر۔ اس آیت میں صبر کا لفظ دوسرے معنوں میں

استعمال ہوا ہے اور معنوں میں ٹکرا نہیں ہے۔ اس جگہ صبر کا
مفہوم یہ ہے کہ جب کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت ملی تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ اب کفار پر
عذاب آئیوا لا ہے۔ اس لئے آپ پر یہ حکم نہایت شاق گذر
اور آپ کا دل بھرا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے
رسول اللہ کا یہی فیصلہ ہے تم صبر کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صدمہ میں
ہمدردی کا اظہار فرماتا ہے۔

اس آیت سے آپ کے اخلاق کا کمال ظاہر ہے کہ وہ
لوگ جو دن رات تنگ کرتے تھے اور حضور کی جان کے درپے
رہتے تھے انکی تباہی کی خبر پکڑ بھی آپ نے چین ہو گئے تھے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ تجھے اتنا
درخ ہے کہ ہم ہی تجھے توفیق دیں تو تو صبر کر سیکر گا۔ اور نہ غم
بہت زیادہ ہے۔

اس جملہ کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ تو صبر کرو کہ

تیرا صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی محنت ہے۔ اور ایسا صبری
اعلیٰ اخلاق میں سے ہوتا ہے۔ جو صبر کمزوری اور ضعف کی
وجہ سے ہوتا ہے وہ بیچارگی ہے اعلیٰ اخلاق میں سے نہیں۔
طاقت رکھتے ہوئے خاموش رہنا ہی اعلیٰ اخلاق کو ظاہر کرتا
ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سے اوپر کے معنوں کی تائید
ہو جاتی ہے۔ حَزَنٌ عَلَيْهِمْ دوسروں کی تکلیف پر غم کرنے
پر بولا جاتا ہے۔ پس ان الفاظ کی موجودگی میں اس آیت
میں صبر کے معنی ذاتی تکلیف پر صبر کے کرنا بالکل بے چوڑ
بات ہے۔ ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت میں

لکن صبر و تمہد
میں صبر کی معنی

آنحضرت کے
اخلاق کا کمال

ضَيْقٌ

هُمُ مُحْسِنُونَ

اور جو نیکو کار ہوں۔ ۵۲۶

میں خشیت خدا نظر آرہی ہو۔ جو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ اس میں خشیت کہاں سے پیدا ہوگی۔ متقی کا تو لفظ ہی بتاتا ہے۔ کہ وہ خطرات میں پڑتا ہے۔ مگر خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پس متقی وہ ہے، جو دنیا کے کاموں میں پڑے مگر اس کے بد اثر سے محفوظ رہے۔

محسن کے متعلق بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے معنی مسرف کے نہیں ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ تو اگر اپنے وارثوں کے لئے مال چھوڑ جاتے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں اس حالت میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

محسن کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ ایسے کام کرنا والا ہو، جن سے دنیا میں حسن پیدا ہو۔ جس نے اپنا گھر ہی اجاڑ دیا۔ اس نے حسن کیا پیدا کرنا ہے۔ پس محسن وہ ہے جو اپنا گھر محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر دنیا کی خبر گیری کرتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ خود تو عیاشیوں میں پڑا ہے لیکن جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔

اسی طرح محسن وہ ہے جس کے فعل کا نتیجہ اچھا نکلے۔ پس جس کے اتفاق سے بد نتیجہ نکلے خواہ اخلاقی یا مذہبی وہ محسن نہیں ہے۔

اس آیت میں بہود و انصاری سے جنگ کا نتیجہ بھی بتا دیا ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ خدا ہو، اس پر ون فسخ پاسکتا ہے +

صبر سے مراد دشمن کی تباہی پر غم نہ کرنا ہے۔
وَلَا تَلْكُ فِي صَنِيعِي بِمَا يَمْكُرُونَ۔ ان الفاظ کے یہ معنی نہیں کہ ان کی شرارتوں پر غصے نہ ہو۔ بلکہ اس جگہ یہ الفاظ اسی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں جو بعض دفعہ ماں کے دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کی اولاد شہادت کر کے کسی عذاب میں مبتلا ہوتی ہے جس سے وہ ان کو بچا نہیں سکتی۔ اس وقت وہ ان کو خوب کوستی ہے۔ محسن کے یہ معنی ہیں کہ اس کو سنا غصہ کا نہیں، غم اور رنج کا ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ نہ تم ایسے کام کرتے اور نہ تم کو یہ دکھ پہنچتا۔ اور نہ تمہارے ساتھ میں دکھ پائی۔ محمد رسول اللہ کے ایسے ہی جذبات کی اس جگہ ترجمانی کی گئی ہے۔

۱۳۶ تفسیر متقی انسان وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اور اتنا بڑھالے کہ خدا تعالیٰ کی سپریمین جائے۔ اور اس کا محافظ ہو جائے اور محسن وہ ہے جو خود حفاظت میں آجائے کہ بعد دنیا کو بھی خدا کی حفاظت میں لانے کی کوشش کرے۔ پس محسن کا درجہ متقی سے اعلیٰ ہے۔

بعض لوگ خود بہت نیک ہوتے ہیں مگر دوسروں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے! اور بہت دوسروں کی فکر تو کرتے ہیں مگر اپنی ذاتی مصلحت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معیت حاصل کرنے کے لئے دونوں باتیں ضروری ہیں یعنی متقی ہو اور محسن بھی۔

اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ متقی کے یہ معنی نہیں ہے دنیا کی ہوشیاری نہ ہو۔ قرآن میں ایسے شخص کا نام جاہل آیا ہے۔ متقی تو وہ ہوتا ہے جس کے ہر کام

متقی کا قرین

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

سورة بنی اسرائیل لہ یہ سورۃ نکل ہے

وَمَعَ الْبَيْتِ مَا وَاتَّخَذْتُمْ آيَةً وَاتَّخَذْتُمْ كُرْسًا

اور بسم اللہ سمیت اسکی ایک سو بارہ آیات ہیں اور بارہ رکوع ہیں

دہتر

لہ اس سورۃ کا نام بنی اسرائیل اسلئے رکھا گیا ہے کہ اس میں

وہ واقعات بیان کئے گئے ہیں جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے اور
مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان میں بھی یہ واقعات پیش آئیں گے
کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ہوئی قرار دیکر مسلمانوں
کو بنی اسرائیل قرار دیا گیا تھا۔ پس اس مشابہت کی وجہ سے
مسلمانوں سے بھی یہ دوسے ملنے چلنے واقعات کا پیش آنا
ضروری تھا۔ اور اس کی طرف اس صورت میں توجہ دلائی گئی
ہے۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو حصوں میں سے پہلے حصہ
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا بیان کیا
کر کے مسلمانوں کی اس سے مشابہت بتائی گئی ہے۔ اس صورت کا
دوسرا نام اسرار بھی ہے۔ کیونکہ اسے اسرار کے ذکر سے شروع
کیا گیا ہے۔ اور اس نے بھی کہ اسرار اس کا اہم مضمون ہے۔

یہ سورۃ بعض کے نزدیک باجماع کی ہے (بحر محیط) مگر
بعض نے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسرے آٹھ تک
آیات مدنی ہیں۔ ابن عباسؓ اور زبیرؓ سے ابن مردودہؒ نے روایت
کی ہے کہ یہ سورت کی ہے اور نہایت ابتدا میں نازل ہوئی ہو
سورتوں میں سے ہے یعنی جنت کے تیسرے چوتھے سال نازل
ہوئی ہے۔

بخاری میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے: قَالَ فِي بَنِي
إِسْرَائِيلَ وَانْكَفَرُوا وَمَرَّيْمَ ابْنَتُ عِيسَى
الْأُولَى وَهَنُ مِنْ شَلَاةٍ دِي. بخاری جلد ثانی کتاب
تفسیر القرآن یعنی عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں بنی اسرائیل
اور کہف اور مریم شروع میں نازل ہونے والی سورتوں میں
بھی پہلے حصہ میں اور میرے پڑنے والے میں سے ہیں یعنی
جن سورتوں کو میں نے شروع میں یاد کیا ہے ان میں سے یہ

پہلی سورۃ سے اس سورۃ کا یہ تعلق ہے۔ کہ پہلی
سورۃ میں مسلمانوں کی نرتی کی خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ ان میں
بڑی بڑی حکومتیں ملیں گی اور ساتھ ہی ہوشیار بھی کر دیا تھا
کہ یہود نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور نرتی کے ایام میں خدا

کی عبادت کو بھول گئے (اس امر کی طرف اشارہ سبت کے لفظ
سے کیا گیا تھا۔ دیکھو سورۃ نمل ع ۱۶) اے مسلمانو! تم نہ
بسولنا۔ بلکہ اس زمانہ میں پہلے سے زیادہ عبادت میں مشغول ہونا۔

اس سورۃ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں
کو ان حاکم کا بادشاہ بنادیا جائیگا جن پر سب کی حکومت تھی۔
اس سورۃ کی ابتدا کو پہلی سورۃ کی انتہا سے تعلق ہے

اس کی پہلی
سورۃ سے تعلق ہے

کہ پہلی سورۃ کے آخر میں یہ پیشگوئی تھی کہ اب عترتِ نبی متارا
مقابلہ اہل کتاب سے شروع ہوگا اور وہ بھی تم کو کفار کی طرح
دکھ دیں گے لیکن ان کے مقابلہ پر بھی اس وقت تک صبر کو کام
لینا جب تک کہ مجبوری نہ ہو۔ اور یاد رکھنا کہ ان کے مقابلہ پر
اللہ تعالیٰ حکم کو اسی طرح فتح دیگا جس طرح کفار کو فتح دینے
کے لئے پہلے وعدہ ہے۔ اب سورۃ اسراء میں اس مقابلہ کی طرف
مقابلہ کی اشارہ فرمایا کہ وہ مقابلہ مدینہ میں جا کر شروع ہوگا اور یہ کہ
اس مقابلہ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے مقدس مقامات پر مسلمانوں کو
قبضہ اور حکومت حاصل ہو جائے گی۔

یہودیوں کی
دو تہا ہوں گے
نکال دیں گے
کہ دو تہا ہوں گے
کچھ بچوں کی

اس سورۃ میں خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کی دو تہا ہوں
کے ذکر سے پہلے کا ذکر فرمایا ہے کہ دو دفعہ خاص طور پر انہوں نے نافرمانی کی
کہ چھٹی اور دونوں دفعہ بھی وہ خطرناک عذاب میں گرفتار ہوئے۔

غیر نبوت
اس پر اس طرف بھی اشارہ ہے مسلمانوں پر بھی ایسی
تباہی کے دو زمانے آنے والے ہیں مگر ساتھ ہی امتداد بھی
دلا دی کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس
سورۃ کے لئے آپ کا سلسلہ یہودی کی طرح تباہ ہوگا بلکہ ان ابتلاؤں کے بعد
کرنے میں حکمت اور بھی شان سے چمک اٹھیں گے۔

پہلی سورۃ میں جو بعض باتیں اشارۃً فرمائی تھیں اس
سورۃ میں انکو واضح کیا گیا ہے مثلاً پہلی سورۃ میں شہد کے متعلق
فرمایا تھا کہ "فَإِنْ شَفَعَاءُ لَدُنَّاسٍ" اور اس سے اشارہ کیا تھا
کہ کلامِ انبی میں بھی شفاعت ہے۔ اس سورۃ میں ان مضمون کو یوں
بیان فرمایا ہے "وَنُفِثَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا
هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ" (۹۷)

یہ سورۃ نزول میں سورۃ نمل سے پہلے ہے مگر مضمون
ترتیبِ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں رکھے جانے کے قابل ہے۔ اس سے
جمع قرآن کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ
کے حکم سے اسے سورہ اہل کی بعد رکھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ
موروثوں کے نزول کی ترتیب اور بھی لیکن جمع قرآن کے وقت
دوسرے اس ترتیب کو بدل دیا گیا کیونکہ سارے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے
اور بعد میں انبیاءوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری

ترتیب کی ضرورت تھی۔ اور یہ امر قرآن کریم کے زبردست
معجزات میں سے ہے۔ اسکی ہر سورۃ الگ الگ مضمون پر مشتمل
ہے اور ساتھ ہی اس کے اسکی صورتوں میں زبردست اتصال
بھی پایا جاتا ہے۔ جب نزول قرآن کے وقت الگ الگ سورتیں
نازل ہو رہی تھیں اور اس وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا
تھا تب بھی پڑھنے والوں کو کوئی مشکل پیش نہ آتی تھی کیونکہ
ہر سورۃ کا مضمون مکمل تھا مگر جب بعد میں اللہ تعالیٰ کے
حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوسری
ترتیب سے مرتب کیا تو پھر علاوہ اس مضمون کے جو الگ الگ
سورتوں سے نکلتا تھا ایک آدھ سلسلہ مضمون پیدا ہو گیا جس نے
قرآنی مضامین کو اور زیادہ دست ویدی۔ فَتَنَّا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

اسرا کے ذکر سے اسکو یہ بتانے کے لئے شروع کیا گیا ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا ہاشمیں مقرر
کیا گیا ہے۔ اس لئے ان مقامات پر بھی آپ کو قبضہ دیا جائیگا جن کا
حضرت موسیٰ اور ان کے اتباع سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یہ بتانے
کے لئے کہ موسیٰ کی طرح آپ کو بھی ہجرت کرنی پڑے گی اور وہ ہجرت
آپ کی قوم کی ترقی کا موجب ہوگی اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر
شروع کیا کہ کس طرح موسیٰ کو بھیجا اور انکی قوم کو انکے ذریعہ
ترقی دی۔ کس طرح انہیں متنبہ کیا کہ ترقی کے زمانہ میں غافل نہ ہونا
مگر انہوں نے اس نصیحت سے فائدہ نہ اٹھایا اور سخت سزا
پائی۔ پھر فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے تورات سے بھی زیادہ
مؤثر بنایا ہے اس کے ذریعہ اس سے بھی بڑھ کر تبدیلی ہوگی
مگر اس کے راستہ میں محی وہی خوف ہے کہ جب دولت آجائے گی
تو فسق و فجور بھی آجائے گا۔

دنیا کا کمنا تو بڑا نہیں مگر اس کے ساتھ خدا کا بھی خیال
رکھنا چاہیے اور دنیا کی کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دنیا کی اصول
بتائے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ منکرین قرآن جب ان اصول کو
سنیں تو ہنسے بھانسنے لگیں اور غرض اور تکبر سے کام لیتے
ہیں اور اپنے انجام کا خیال نہیں کرتے۔ اگر انہوں کی طرف توجہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

(ہیں) اللہ تعالیٰ اکا نام لے کر (شروع کرتا ہوں) جو بیکدم بحر نیوالا (اور) بار بار رتم کر نیوالا ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ ۝

پاک (فات اور پاک صفات) ہے وہ (خدا) جو رات کی وقت اپنے بندہ کو (اس) حرمت والی مسجد سے (اس) دور والی

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ

مسجد تک جس کے ارد گرد کو (بھی) ہم نے برکت دی ہے (اس لئے) گیا کہ تاہم اسے اپنے بعض نشان و کلمات میں

لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

یقیناً وہ ہم (خدا) ہے جو اپنے بندہ کی پکار کو (خوب سننے والا اور انکی حالتوں کو) خوب دیکھنے والا ہے اور

الْعَبْدُ : الْعَبْدُ دِيَّةً اَظْهَرَ الشَّدَّ لِي وَ
الْعِبَادَةُ اَبْلَغُ مَثَلاً لَهَا غَايَةُ الشَّدَّ لِي. العبد

عبد دیت کے معنے عاجزی کے اظہار کے ہیں اور لفظ
عِبَادَةُ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے زیادہ بلند

ہے۔ کیونکہ اس کے معنے انتہائی عاجزی کرنے کے ہیں
وَلَا يَسْتَحِقُّهَا اِلَّا مَنْ لَهٗ غَايَةُ الْاِفْضَالِ

وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى۔ اور انتہائی عاجزی اسی کے
ساتھ کی جا سکتی ہے جس کے انعام و اکرام بہت زیادہ

ہوں۔ اور ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ وَ
الْعِبَادَةُ ضَرْبَانِ۔ عِبَادَةُ بِالتَّسْخِيرِ وَعِبَادَةُ

بِالْاِخْتِيَارِ۔ اور عبادت کی دو اقسام ہیں ایک کچھ
کا بلا ارادہ عبادت یا یعنی اسکا اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی کرنا۔

(۲) اختیار پر عبادت اور یہ انسانوں کے ساتھ خاص
ہے۔

وَالْعَبْدُ يَقَالُ عَلَى اَرْبَعَةِ اضْرِبٍ۔ اور عبد
کا لفظ چار طرح پر استعمال ہوتا ہے۔

(۱) عَبْدٌ بِحُكْمِ الشَّرْعِ۔ شریعت کے رو سے غلام۔
جس کا بیچن اور خریدنا جائز ہو۔ ان معنوں کے اعتبار

والی بھی جائے تو پروا نہیں کرتے لیکن قرآن کریم کے مخالف
بیرونی ہوں یا اندرونی سمت سزا پائیں گے۔ چنانچہ قرب قیامت
میں یعنی زمانہ مسیح موعود میں ایک سخت عذاب دنیا پر نازل ہوگا
قرآن کی وجہ سے نازل ہوگا اور اس وقت پھر ایک جنگ خدا کے
فرشتوں اور ایمان کے درمیان ہوگی۔ اس جنگ میں آدم کے
متبعین کو غلبہ دیا جائیگا۔

لوگ چاہتے ہیں کہ تجھے تباہ کر دیں مگر ہم نے تو تیرے
لئے ایک عظیم نشان مقصد کو یاد کر رکھا ہے۔ ہم تیرے نام
کو آخر زمانہ تک اور دنیا کے کناروں تک پھیلا دیں گے اور
تیری قابلیت کو دنیا پر ظاہر کیا جائیگا۔ ہم نے اس قرآن کو
ایسا بنایا ہے کہ وہ ابد الابد تک کام آئیگا اور روحانی خزانہ
اس کے ذریعے آسکے ساتھ دنیا پر ظاہر کئے جائیں گے
کیونکہ اللہ تعالیٰ تجل نہیں ہے۔ پھر آخر میں آخری زمانہ کی
علامت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور اس کے شر سے بچنے کا

ذریعہ دکھا کر بتایا ہے۔
لَهُ حُلُ لُغَاتٍ۔ سُبْحَنَ کے معنے کے لئے دیکھو

آسری بہ کے معنے ہیں۔ سکورات کے وقت لے
گیا۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو جہ ۵۵۔

سلفظ عبد کی جمع عبیہ ہوگی۔ (۲) عَبْدٌ بِالْاِیْجَادِ وَ
ذَلِکَ لَیْسَ بِالْاِیْجَادِ۔ پیدا کئے جانے کے باعث عبد کا لفظ
استعمال کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے عبد کی اصناف
اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی۔ کیونکہ صرف خالق وہی ذات
ہے۔ (۳) عَبْدٌ بِالْعِبَادَةِ وَالْخِدْمَةِ۔ عبادت
اور خدمت کے باعث عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اس لحاظ سے لوگ دو حصوں میں منقسم ہو جائیں گے جو بعض
اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرنے والے ہیں یعنی عابد
ان معقول کے لحاظ سے الکی جمع عباداً آتی ہے۔ (۴) دنیا کے
غلام اور دنیا دار۔ (مفردات)

السَّجْدَةُ الْحَرَامُ: السَّجْدَةُ۔ سجدہ حرام کعبہ کو کہتے ہیں
الْاَقْصَى۔ اقصیٰ کی طرف سے تشریف لے کر اقصیٰ (مقصود قسطنطنیہ)
الْمَسْجِدُ الْاَقْصَى۔ مسجد کو کہتے ہیں۔ اور اقصیٰ کے معنی
ہیں اقصیٰ۔ بہت دور۔ اس کی جمع اقصیٰ آتی ہے اقرب ہیں
الْمَسْجِدُ الْاَقْصَى کے معنی دور والی مسجد۔
تفسیر۔ یہ آیت اُن معرکہ الآراء آیتوں میں سے
آیت ہے جن کے متعلق مفسرین میں بہت اختلاف رہا ہے۔ اس
میں اختلاف آیت کے متعلق قریباً سب سابق مفسرین اور نیز اس
زمانہ کے مفسر کہتے ہیں کہ اس میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے
گو معراج کی تفصیل میں شدید اختلاف ہے۔

یہ مسئلہ بوجہ اختلاف آیات اس قدر پیچیدہ
ہو گیا ہے کہ مجھے اس کے سلجھانے کے لئے اس کے کئی حصے
کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے میں اس امر کو لیتا ہوں کہ
اس آیت کے سوا قرآن کریم میں معراج کا واقعہ ایک اور جگہ
سورج کا ذکر بھی بیان ہوا ہے اور وہ سورہ نجم ہے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔

اِنَّ هُوَ اِلَّا وَحْدٌ لَا یُشْرِکُ فِی شَیْءٍ عَلَیْہِ تَوَكَّلُ الْقَوٰی
دُوْمِرَۃٌ۔ فَاسْتَوٰی۔ وَ هُوَ بِالْاَفْصٰی الْاَعْلٰی وَ شَمَّ
دَنَا فَنَدٰنِیْ۔ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی فَاَنزَلْنٰی
رِیَّ حَبِیْبِہٖ مَا اَوْحٰی۔ مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی۔
اَفَتَسْمُرُوْنَہٗ عَنٰی مَا یَرٰی۔ وَ لَقَدْ رَاٰہُ مَرَلَۃً اُخْرٰی

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحٰی۔ عِنْدَ هَاجِنَةِ الْمَآوٰی
اِذْ یَعْقٰی السِّدْرَۃَ مَا یَنْتَشٰی۔ مَا رَاَ اَعْبَسَ وَ مَا
طَفٰی۔ لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی۔ (الجمہور)
یعنی قرآن کریم ایک وحی الہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بڑی
طاقتوں والا ہے محمد رسول اللہ کو علم سکھایا۔ وہ بڑی طاقت
ظاہر کرنے والا اور حکومت کرنیوالا خدا ہے۔ اور اس وقت
اس نے یہ کلام نازل کیا جبکہ وہ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)
اُفْحٰی اَعْلٰی پر تھے (یعنی سب سے اعلیٰ مقام پر) محمد رسول اللہ
خدا کے اور قریب ہوئے اور قریب ہو کر پھر نیچے کی طرف
آئے یعنی بنی نوع انسان کے قریب ہوئے حتیٰ کہ آپ نے قبول
کے درمیان کی تین کی طرح ہو گئے بلکہ اس سے بھی قریب۔
یعنی دو مشترک تینوں کی جگہ ایک ہی وتر ہو گیا۔ اس موقع
پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ پر وحی نازل کی جو اس قرآن
میں موجود ہے۔ دل نے جو کچھ دیکھا تھا اس سے غلطی نہیں
کی (بلکہ فی الواقع اس نے ایسا ہی دیکھا تھا) کیا تم لوگ اس
بارہ میں اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا۔ حالانکہ اس
نے یہ بات ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ دیکھی ہے۔ اور اس
نظارہ کا مقام سدرۃ المنتہی ہے۔ اس سدرۃ المنتہی کے
پس ہی جنت کا مقام ہے۔ اس نے اس وقت اس نظارہ
کو دیکھا تھا جبکہ سدرہ کو ایک عجیب پُر شوکت جلوئے
دعا تک لیا تھا نظر نے بھی اس وقت غلطی نہیں کی۔
نگوئی بات کم دیکھی اور نہ یاد۔ بلکہ جو کچھ دیکھا ٹھیک دیکھا
اس وقت (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس (یعنی اللہ تعالیٰ)
کے بہت بڑی آیات دیکھیں۔

یہ آیات معراج کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان آیات میں جن امور کا ذکر ہے وہ
سب معراج سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً (۱) سدرۃ المنتہی تک
آپ کا جانا۔ (۲) اس وقت سدرۃ المنتہی پر کسی چیز کا نازل
ہونا۔ (۳) اس کے پاس جنت کا دیکھنا۔ (۴) قاب قوسین
کی حالت کا پیدا ہونا۔ (۵) اللہ تعالیٰ کا دیکھنا۔ (۶) کھڑکی

کا ہاں نقل ہو تا یہ سب امور وہ ہیں کہ جن کا علاج کھڑو شل
آتا ہے۔ چنانچہ سدرۃ المنتہی کا معراج میں دیکھا حضرت
ابو ہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے جسے ابن جریر۔ ابن ابی
حاتم۔ ابن مردویہ۔ البزار۔ ابویعلیٰ اور بیہقی یہ جامعین
حدیث نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ اس کے یہ الفاظ
ہیں کہ **رُئِیْتُ النَّبِيَّ زَايَاً سِدْرَةً**۔ پھر آپ معراج کا
آسمان پر چلنے اور انبیاء سے ملنے کے بعد آگے بڑھے۔
توسدرۃ المنتہی تک پہنچے (الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۸۱)
اسی طرح ابن جریر۔ ابن المنذر۔ ابن ابی حاتم۔ ابن
مردویہ۔ البیہقی اور ابن عساکر نے ابو سعید خدریؓ سے
معراج کے بارے میں روایت کی ہے۔ اسیں بھی آسمان پر
چلے اور نبیوں سے ملنے کے بعد سدرۃ المنتہی تک جا کر
ذکر ہے۔ (الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۸۱)

اسی طرح سنا احمد بن حنبل، بخاری، مسلم اور ابن جریر میں مالک ابن معصم کی روایت مزاج کے متعلق صریح ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ **ثُمَّ رُفِعَتْ اِلَى رِسْدِ دَرَّةِ الْمُنْتَهَى** یعنی نبیوں سے مختلف آسمانوں پر ملنے کے بعد مجھے اٹھا کر سدرۃ المنتہی تک پہنچا گیا (خاص اس اکبری جلد اول صفحہ ۱۶۵)

یزید بخاری نے اس شخص سے روایت کی ہے اس میں جو آسمان پر چڑھنے اور فیوں سے ملاقات کے بعد سدرۃ المنتہیٰ کا ٹھکانا ذکر ہے۔ (بخاری جلد دوم کتاب بدء الخلق باب المعراج۔ نیز المصنّف الکبریٰ جلد اول ص ۱۵)

دوسرا امر آیات قرآنیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رسول کو ایم
صلی اللہ علیہ وسلم سجدۃ المہنتی تک پہنچے ہیں اسوقت اسے کسی
پرہیز دھماچا ہے۔ جیسے کہ الفاظ اذ یُعْشَى السَّجْدَةَ مَا
یُعْشَى (ابن ماجہ) سے ظاہر ہے اس کا ذکر بھی احادیث میں
میں آتا ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں جس کا ذکر
ادبہر آچکا ہے بیان ہوا ہے کہ جب آپؐ سجدۃ المہنتی تک
پہنچے تو غیب سے نازل الخلاق عَزَّوَجَلَّ اُظہا صحت

جلد اول ص ۱۷۱ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کے قورنہ سدرہ کو
دُعا پہنچا۔ نیز مسلم نے اس نے جو علاج کے تسلل و انت کی ہے
اس کے یہ الفاظ ہیں۔ فَلَمَّا خَشِبَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا عَشِيَٰ وَأُورِجَ
تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْفَعَهَا كَيْفَ يَشَاءُ
مِنْ حُسْنِهَا۔ یعنی جب آپ سدرہ المنہتی تک پہنچے تو اللہ
کے ایک خاص فضل نے سدرہ کو دُعا پہنچا دیا اور ایسا
تغییر ہوا کہ کوئی شخص اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا اور یہاں
تیسری بات آیات قرآنہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سدرہ
کے پاس جنت بھی آپ نے دیکھی۔ اس کا ذکر بھی معراج کی
حدیث میں آتا ہے۔ چنانچہ نبیوں کی ملاقات کے بعد آتا
ہے کہ ثُمَّ رَافَتِي رُفِعْتُ إِلَى الْجَنَّةِ بِهَرَمَةِ جَنَّتِمْ
بجایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ ثُمَّ رَافَتِي رُفِعْتُ إِلَى
سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى یعنی جنت کے بعد مجھے سدرہ المنہتی
تک لے جایا گیا۔ یہ روایت ابو سعید خدریؓ کی ہے اور
ابن جریر نے نقل کی ہے (ابن جریر ص ۱۷۱) اور ان کے
تلاوہ اور کتب حدیث میں بھی آتی ہے۔

سورہ نجم میں جو سچی بات یہ بیان کی ہے کہ ان نفاقوں کے وقت میں ایک حالت پیدا ہوئی جس کا نام فُکْکَانُ قَابِ قَوْسَیْنِ اُذْ اُذِّنَا رُکْعًا لِّہِ مَعْرَاجٍ کی روایات میں اس سراج میں قلاب کا ذکر بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت قلاب قَوْسَیْنِ میں سورۃ النہتہ کے ذکر کے بعد یہ الفاظ ہیں کَلَّا لَا تَتَّبِعِ الْهَوَا فَعُوبًا اُذْ اُذِّنَا فِی مَعْرَاجٍ یعنی میرے اور اس کے درمیان صرف قلاب قَوْسَیْنِ یا اس سے بھی کم فرق ہو گیا۔ (میں ابگو) عادیث کے الفاظ کی تفسیر نہیں کرنا کہ اس کا کیا مطلب ہے، صرف یہ بتانا ہوں کہ حدیث معراج میں یہی حالت بیان ہوئے ہیں جو سورۃ نجم میں آئے ہیں۔

پانچویں بات سورہ النجم کہ آیات میں یہ بتائی گئی ہے کہ ۲
اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو
کھجا جیسا کہ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ میں اشارہ

کیا گیا ہے معراج کی احادیث میں بھی یہ امر کئی روایات میں بیان ہوا ہے چنانچہ ایک روایت حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کی ابن مردودہ نے نقل کی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہی کا ذکر فرما رہے تھے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے وہاں کیا دیکھا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ میں نے وہاں کچھ دیکھا۔ حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں آپ کی مراد یہی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ (خصائص جلد اول صفحہ ۱۷۱) حضرت ابن عباسؓ کی روایت سلم نے نقل کی ہے اس میں اوپر والی آیت کا ذکر کے بیان کیا ہے کہ زَاكَا يَفْقُوَادِهٖ مَرَاتِنِ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ صَلَّيْ لَہٗ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دو دفعہ دیکھا۔ (سلم جلد اول) کتاب الایمان باب منہ ذَكَرَ زَاكَا نَزَلَ لَہٗ اٰخِرٰی) بعض بات سورہ نجم کی آیات میں یہ بیان کی گئی ہے کہ شب معراج سدرۃ المنتہی کے قریب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا جیسا کہ فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی کے الفاظ سے ظاہر ہے معراج کی احادیث میں اس امر کا بھی ذکر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث جو اوپر لکھی جا چکی ہے اس میں ذکر ہے کہ جب آپ سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچے تو فَكَلَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی عِنْدَ ذٰلِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ کے پاس آپ سے کلام کیا۔ (خصائص جلد اول صفحہ ۱۷۱) اسی طرح ابن ابی حاتم نے انس بن مالکؓ سے روایت کی ہے۔ اور انہیں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب میں اس سدرہ کے پاس پہنچا تو قَالَ اللّٰهُ لِيْ يَا مُحَمَّدُ اللّٰهُ تَعَالٰی نے مجھ سے کلام کیا اور فرمایا کہ اے محمد! (اگے لمبی بات بیان ہے)۔ (خصائص جلد اول صفحہ ۱۷۱) مذکورہ بالا مشاہدوں سے جو سورہ نجم کی آیات اور واقعہ معراج میں پائی جاتی ہیں یہ امر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ سورہ نجم میں معراج ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔

کلام اور سدرۃ المنتہی کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ معراج کا ہی واقعہ ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ نجم بالا اتفاق شدہ بعد نبوت میں یا اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کے نزول کے ساتھ ایک ایسے عظیم الشان واقعہ کا تحقق ہے کہ اس کے نزول کے متعلق کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ واقعہ یوں ہے۔

شدہ بعد نبوت میں رجب کے مہینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو جنتہ کی طرف ہجرت کرانیکا مشورہ دیا اور فرمایا کہ تم میں ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے اور مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرف ایک ملک ہے جس میں کسی ظلم نہیں ہوتا تم وہاں چلے جاؤ۔ آپ کے حکم پر بعض لوگ مذکورہ بالا مہینہ اور مذکورہ بالا سال میں مکہ سے جنتہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں آپ کے داماد حضرت عثمانؓ اور آپ کی صاحبزادی قتیہ رضی اللہ عنہما بھی تھیں۔ (زرقانی شرح مواہب جلد اول صفحہ ۱۷۱)۔

گفار کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہ انکو پکڑ نہ سکے اور ان کے پیچھے سے پہلے یہ لوگ نشینوں میں سوار ہو کر جنتہ کو روانہ ہو گئے۔ اور وہاں امن سے رہنے لگے۔ گفار کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے عمر بن ماض اور عبداللہ بن ربیعہ کو وفد بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ انکو لوٹا دے مگر اس نے انکی بات نہ مانی اور یہ وفد ناکام لوٹا۔ اس وفد کی واپسی کے بعد ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے اور قرآن کریم سننے کے لئے کہا۔ آپ نے سورہ نجم پڑھا کہ انہیں سنائی۔ انہیں سجدہ آتا ہے۔ آپ نے اپریحہ کیا اور سب گفار نے بھی ساتھ ہی سجدہ کیا اور مشہور ہو گیا کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یا کم سے کم کہ انکے عائدین مسلمان ہو گئے ہیں۔ گفار نے بعد میں یہ توجیہ کی کہ اس سورہ کو پڑھتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے میووں کی بھی تعریف کی تھی۔ اس لئے انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ شیطان

تحدت
سورہ مجاد
سورہ انفال
کافیت

اس وقت یہ کلمات بلند آواز سے کہہ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے۔ (میری تحقیق یہ ہے۔ کہ کھارنے مسلمانوں کے واپس لانے کی کوشش میں ناکام ہو کر جہنم میں یہ جموں کی خبر پہنچا دی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تاکہ مسلمان خود واپس آجائیں۔ جب بعض مسلمان واپس آگئے تو اس خوف سے کہ مکہ کے قریب پہنچ کر جب ان کو اس خبر کا جھوٹ ہونا معلوم ہوگا وہ واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ تدبیر کی کہ آپ کی مجلس میں آکر قرآن سننے کی خواہش کی اور سجدہ کیا تاکہ لوگوں میں یہ خبر شہور ہو جائے اور مسلمان واپس نہ لڑیں۔ اور جب یہ فائدہ اٹھا لیا تو بعد میں اپنے اتباع کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لئے یہ جھوٹ بولا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکاء کلمات کہہ دیے تھے اس لئے ہم نے سجدہ کیا تھا۔ بہر حال اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ یہ مضمون سورۃ حج اور سورۃ نجم میں انشاء اللہ بیان کیا جائیگا۔) بہر حال پہلی ہجرت پر ابھی تین ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ بعض مسلمان مکہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر جہنم سے کہ واپس آگئے۔ اس واقعہ سے جو تمام کتب تاریخ اور احادیث میں مذکور ہے۔ ثابت ہے کہ سورۃ نجم شوال شدہ بعد نبوت سے یقیناً پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس میں چونکہ معراج کا واقعہ درج اسٹے معراج کا واقعہ بھی یقیناً شوال شدہ بعد نبوت سے پہلے ہو چکا تھا۔

معراج کے واقعہ کی تاریخ بتانے کے بعد اب میں اس واقعہ کو لیتا ہوں جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور جس کے متعلق میں یہ نوٹ لکھ رہا ہوں۔ اس واقعہ کی نسبت زرقانی شرح مواہب میں لکھا، کہ سورۃ بعد نبوت ربیع الاول یا ربیع الثانی یا رجب یا شعبان میں ہوا ہے (زرقانی جلد اول ص ۲۱)

سیحی مؤرخین نے اسے مارہویوں سال بعد نبوت میں تسلیم کیا ہے۔ (میور لائف آف محمد ص ۱۲)۔

احادیث میں اس کے متعلق جو روایات آتی ہیں وہ بھی اس زمانہ کی تصدیق کرتی ہیں۔ چنانچہ ابن مردودینے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ قَالَ أُمِّي يَا نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ سَبْعَةِ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ رُبَيْعِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْهَجْرَةِ بِسَنَةٍ۔ (خصائص مدارل ص ۱۴)۔ یعنی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرا کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے سترہ ربیع الاول کو پیش آیا۔ اسی طرح بیہقی نے ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ مدینہ تشریف لجانے سے ایک سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ نیز بیہقی نے سدی سے روایت کی ہے کہ ہجرت سے کوئی چھ ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ (دونوں روایات خصائص جلد اول کے صفحہ ۱۶۲ پر مذکور ہیں)۔ نیز ابن سعد نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ یہ واقعہ ایک سال ہجرت سے پہلے سترہ ربیع الاول کو پیش آیا تھا۔

ان سب روایات سے یہ امر یقین کے مرتبہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسرا کا واقعہ ہجرت سے چھ ماہ یا ایک سال پہلے گزرا ہے

اس کے علاوہ اور ثبوت بھی اس امر کی تائید میں ہیں کہ یہ واقعہ شعبان یا طالب سے نکلنے کے بعد کا ہے اور شعبان یا طالب میں آپ اور آپ کے ساتھی ساتویں سال بعد نبوت میں داخل ہوئے تھے اور دسویں سال میں وہاں سے نکلے تھے۔ اور وہ ثبوت یہ ہے کہ حدیث اسرا کے متعلق ایک ہی موقعہ کا گواہ ہے۔ اور وہ ام ہانیؓ کی ایک چچی زاد بہن ہیں جو ابوطالب کی بیٹی تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جس رات یہ واقعہ ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اور بہت سے صحابہؓ نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ آپ اس رات ام ہانی کے مکان پر تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ

اس روایت پر
دقت نظر
میں ہونے۔

کیا گیا ہے کہ سورۃ نجم میں جس معراج کا ذکر ہے وہ دوسرا معراج ہے۔ ورنہ ایک معراج نبوت کے ملتے وقت یا اس کے ساتھ ہی ہوا تھا اور نمازیں اس میں مندرج ہو گئی تھیں۔ چنانچہ بخاری نے اس سے روایت کیا اور ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جَاءَهُ ثَلَاثَةٌ نَفَرَ قَبْلَ أَنْ يُؤْتِيَ آيَةً - ائمہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین فرشتے آئے۔ (بخاری جلد ۴ کتاب التوجید باب کلم اللہ صلی تکلیماً و ابن جریر جلد ۱۵ ص ۱۷۱) اور یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ آگے وہی معراج کا واقعہ مذکور ہے۔ اور اس میں بیت المقدس کی طرف جانے کا ذکر نہیں بلکہ سیدھا آسمان پر جانیکا ذکر ہے۔ اور آخر میں نمازوں کے فرض ہونیکا ذکر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ کم سے کم ایک دفعہ نبوت کے سننے سے عین پہلے یا عین اس وقت ہوا ہے۔ اور یہی بات درست ہے۔ کیونکہ نمازیں فرض شروع اسلام سے ہیں اور ایک سال بھی نبوت کے بعد ایسا نہیں گذرا جس میں نمازیں فرض نہوں (اکثر محققین اس طرف گئے ہیں کہ نبوت سے پہلے کا نہیں اسوقت کا ہے۔ راوی کو زمانہ کے قرب کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور میر سکرزدیک بھی یہی معج ہے۔ کیونکہ نبوت سے پہلے نمازوں کا فرض ہونا عقل کے خلاف ہے)۔

خلاصہ یہ کہ معراج اور اسرار دو الگ الگ واقعات ہیں اور حیا کہ سورۃ نجم کی آیات سے ظاہر ہے معراج دو ہیں۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک معراج نبوت کے ابتدائی ایام میں ہوا ہے۔ بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی معراج میں شرعی نبوت کی بنیاد پڑی ہے اور نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اور دوسرا معراج مسند نبوت میں ہوا ہے۔ یا یہ کہ وہ بھی اس سے پہلے ہو چکا تھا صرف اسکا ذکر سورۃ نجم میں کیا گیا ہے۔ اور اسرار

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی یا ابوطالب کی زندگی میں آپ ام مانی کے گھریلو سہارے تھے پس ام مانی کے گھر میں آپ کا ان ایام میں رہنا بھی بتاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت خدیجہ اور ابوطالب کی وفات کے بعد کا ہے۔ اور ان دونوں کی وفات بھی مسئلہ بعد نبوت میں ہوئی ہے پس اس شہادت سے بھی یہی استنباط ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گیارہویں یا دسویں سال بعد نبوت کا ہے۔

خلاصہ یہ کہ تاریخ احادیث اور عقلی استدلال سب اس امر کی تائید میں ہیں کہ اسرار کا واقعہ گیارہویں یا دسویں سال بعد نبوت کا ہے۔ اور پہلے میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ معراج کا واقعہ پانچویں سال بعد نبوت سے پہلے کا ہے پس جب ان دونوں واقعات کی تاریخوں میں چھ سات سال کا فرق ہے تو انہیں ایک واقعہ کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اور حق یہی ہے کہ معراج کا واقعہ اور ہے اور بیت المقدس کی طرف جانیکا واقعہ بالکل اور ہے۔

علاوہ تاریخی شواہد کے ایک اور امر بھی میرے اس استدلال کی تائید میں ہے اور وہ یہ ہے کہ حدیث معراج سے ثابت ہے کہ پانچ نمازوں کی فرضیت معراج کے واقعہ میں ہوئی ہے۔ اب اگر ان دونوں واقعات کو ایک سمجھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ پانچوں نمازیں گیارہویں یا دسویں سال بعد نبوت میں فرض ہوئی ہیں جو بالبداهت غلط ہے۔ پانچوں نمازوں کے فرض ہونے کا زمانہ شروع زمانہ نبوی سے ثابت ہے اور سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ پس اس امر سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معراج نبوی نبوت کے ابتدائی ایام میں ہوا ہے جبکہ اسرار کا واقعہ گیارہویں یا دسویں سال میں ہوا ہے۔

بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن کریم میں جو دو معراج کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کا ذکر اس امر کے بتانے کے لئے

کا واقعہ بالکل جدا ہے اور گیارہویں بارہویں سال بعد نبوت ظہور میں آیا ہے جبکہ حضرت خدیجہؓ فوت ہو چکی تھیں اور آپ ام ہانیؓ کے مکان میں رہتے تھے جیسا کہ متواتر احادیث اور روایات تاریخیہ سے ثابت ہو سکتی ہیں۔ تاہم شہادت کے درج کرنے کے بعد اب میں واقعاتی شواہد سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں :-

(۱) پہلی گواہی اس بارہ میں خود قرآن کریم کی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نجم میں معراج کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے اور ایسے کوئی ذکر بیت المقدس کی طرف جانیکا نہیں۔ اس کے مقابل پر سورہ اسرائیل میں بیت المقدس تک جانیکا ذکر ہے اور آسمان پر جانے کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔ اس لئے انکے اکٹھا بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ورنہ یہ نہایت قابل تعجب امر ہے کہ ایک ہی واقعہ کا آخری حصہ چھ سال پہلے قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ اور اسکا پہلا حصہ چھ سال بعد بیان کیا گیا۔

(۲) دوسرا گواہ واقعات میں سے ان دونوں امور کے الگ الگ ہونے کا یہ ہے کہ اس واقعہ کا موقعہ کا گواہ صرف ایک ہے اور وہ ام ہانی ہیں۔ آپ اس رات جب یہ واقعہ پیش آیا ہے ام ہانی کے ہاں ہی سوئے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل بیت المقدس کا واقعہ سنایا تھا اور صبح کے وقت وہ میرے لوگوں سے ذکر کرنے سے پہلے سنایا تھا۔ اور میں نے اس خیال سے کہ لوگ اس واقعہ کے عجیب ہونے کے سبب اس کا انکار کریں گے اور مخالفت میں ترقی کر جائیں گے آپکو لوگوں کے سامنے سکے پیل کرنے سے باز رکھنے کی بھی کوشش کی تھی مگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی۔ یہ گواہ جو موقعہ کا گواہ ہے اور جس سے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس سے کم سے کم سات محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس واقعہ کے متعلق روایت کی ہے۔ اور چار مختلف ماہیوں کے ذریعہ روایت نقل کی ہے۔ معراج چاروں روایتوں میں صرف اتنا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس تک جا کر راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ اگر آپ آسمان پر جانے کا ذکر بھی اس وقت فرماتے تو ام ہانی جو سب سے پہلی گواہیں وہ کسی نہ کسی موقعہ پر تو بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا ذکر کرتیں۔ مگر وہ جب ذکر کرتی ہیں اور جس کے پاس ذکر کرتی ہیں یہی کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس تک جا کر واپس آیا ہوں اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ بیت المقدس تک جانیکا واقعہ اور ہے اور معراج الی السماء کا واقعہ اور ہے۔

(۳) تیسری مشہادت واقعات سے یہ ہے کہ وہ اسی جنہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے انہیں سے بعض تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سید ہا آسمان پر جانیکا ذکر کیا ہے بیت المقدس تک جانیکا ذکر نہیں کیا۔ اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس تک جا کر پھر آسمان پر جانیکا ذکر کیا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس تک جانیکا ذکر کیا ہے آگے آسمان تک جانیکا کوئی ذکر نہیں کیا۔ لیکن ایک خاص تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے صاف کہا ہے کہ آپ بیت المقدس سے قافض ہو کر مکہ واپس تشریف لے آئے۔

یہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے سید ہا آسمان پر جانے کا ذکر کیا ہے انکی مشہادت بھی یہی ہے کہ معراج کا واقعہ ایک الگ واقعہ ہے۔ مگر چونکہ اگر آپ گھر سے سیدھے آسمان کی طرف لیجائے گئے تھے تو بیت المقدس اسے میں پڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ راوی انس۔ مالک بن مصعب اور ابو ذر ہیں۔ ابو ذر ان صحابہ میں سے ہیں۔ ۷۰

اساتذہ شریفہ
کرامہ اور
اسراء الی
انکے درانت

شہد
آنحضرت ام ابی
ہریرہ کے گھر سے

ابتدائی ایام میں اسلام لائے تھے اور اس واقعہ کے شروع کے سننے والوں میں سے تھے۔

اسی طرح جنہوں نے بیت المقدس تک ہی جانیگا ذکر کیا ہے آگے آسمان پر جانے کا ذکر نہیں کیا۔ انکی شہادت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف جب اسرا ہو اسے اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف نہیں لے گئے تھے۔

ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اسرا کا واقعہ تو وہ لوگ بیان کرتے لیکن اس کے اہم ترین جزو کو یعنی آسمان پر جانے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور اس کا دیدار کرنے کے حصہ کو چھوڑ دیتے۔ اس قسم کی روایت کرنا والے انس بن مالک اور عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود بھی ان صحابہ میں سے ہیں جو شروع میں اسلام لائے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔

تیسری قسم کی روایتیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف بیت المقدس تک گئے اور پھر واپس آئے۔ وہ تو ظاہر ہی ہے کہ اس امر کی بین دلیل ہیں کہ بیت المقدس کے اسرا کے ساتھ آسمان کا سفر نہیں ہوا۔ بلکہ اس بار آپ صرف بیت المقدس تک

بجائے گئے تھے۔ ان احادیث کے راوی عبداللہ بن مسعود ابن عباس بن شداد بن اوس بن امی بن حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ ہیں انہیں سے عبداللہ بن مسعود کا ذکر میں نے اوپر کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس بن شقر عباس کے لڑکے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور ابو جاس کے کہ یہ واقعہ گھر میں پیش آیا تھا انکو اس کے صحیح حالات جاننے کا سب سے بہتر موقع تھا۔ حضرت عائشہ بنہ اور ام سلمہ بنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور اس واقعہ کی بہترین شاہد ہو گئی ہیں۔ پھر ام ہانی بنہ ہیں جن کے گھر میں یہ واقعہ گذرا۔ اور جن کے سامنے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ اس بارہ میں سب راویوں کی روایات درج کرنا تو

مشکل ہے بعض روایات بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت اُمّ ہانی نہ کہتی ہیں کہ اسرا کی صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا۔ ام ہانی میں نے عشا کی نماز تم لوگوں کے ساتھ پڑھی۔ پھر میں بیت المقدس گیا اور وہاں نماز پڑھی۔ اور پھر اب تم لوگوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔

حضرت عائشہ بنہ کی روایت یہ ہے کہ جب اسرا کا واقعہ ہوا۔ لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر بنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا دوست کیا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات بیت المقدس تک ہو کر آیا ہوں اگر معراج کا ذکر ساتھ ہی آپ نے کیا ہوتا تو کفار اس حصہ پر زیادہ شور کرتے مگر انہوں نے صرف یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بات کو بیت المقدس تک گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر بنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ تو لوگوں نے کہا کیا آپ اس خلاف عقل بات کو بھی مان لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر بنہ نے کہا کہ میں تو اسکی یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ صبح و شام اس پر آسمان سے کلام اترتا ہے۔ اس جواب سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اس واقعہ کے ساتھ آسمان پر جانیگا کوئی ذکر نہ تھا۔ ورنہ اس پر خود آئے جانے سے کلام کا آنا جانا کسی صورت میں بھی زیادہ عجیب نہیں کہلا سکتا۔ اور اس صورت میں حضرت ابو بکر بنہ کیسی بھی وہ دلیل نہ دے سکتے تھے جو انہوں نے دی۔ اور نہ اس جواب کو شکریہ معترض خاموش ہو سکتے تھے۔ وہ ضرور جواب دیتے کہ تمہارے آقا تو خود آسمان پر جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور تم آسمان سے الہام آنے کا اس خبر سے مقابلہ کر رہے ہو۔ مگر انہوں نے بھی آگے سے ایسا نہیں کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیت المقدس تک جانیگا ذکر کیا تھا۔ آسمان پر جانیگا اس واقعہ کی

کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔

عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھانے کے ذکر کے بعد یہ الفاظ ہیں
ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَاقْبَلْتُمْ۔ پھر ہم وہاں سے آگئے۔
اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ (خصائص ۱۶۷ جلد اول)
جو تھا شاہد واقعات سے اس امر کا کہ واقعہ اسرار
الک واقعہ ہے یہ ہے کہ بعض روایتوں میں جنس بیت المقدس
جانے کے بعد آسمان پر جانیہ کا ذکر کیا گیا ہے وہاں سے
واپسی کے وقت بھی بیت المقدس میں اترنے کا ذکر آتا
ہے اور وہاں سے پھر مکہ واپس آنے کا ذکر ہے۔ (آخری)
ابن ابی حاتم عن انس منقولاً از خصائص الکبریٰ۔
جلد اول ص ۱۵۸۔

اب ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ بیت المقدس ہونے
ہوئے آسمان پر جانا تو عقل میں آ بھی سکتا تھا کیونکہ
اس میں یہ مفید غرض تھی کہ آپ اس مقام پر نماز پڑھ
لیں جہاں نبیوں کی ایک بڑی جماعت نے خدا تعالیٰ
کا پیغام پہنچایا تھا مگر جب آپ اس سے فارغ ہو گئے
اور آسمان پر تشریف لے گئے تو پھر وہاں سے واپسی
کیوں بیت المقدس کو ہوئی اور کیوں بیت المقدس
لا کر آپ کو واپس مکہ پہنچایا گیا۔ اگر واپسی کے وقت بھی
کوئی ایسا کام بتایا جاتا جو آپ نے بیت المقدس میں کیا
تب تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ وہ کام رہ گیا تھا۔
اس لئے آپ کو پھر بیت المقدس لایا گیا لیکن کسی ایک
روایت میں بھی آسمان سے واپسی پر بیت المقدس
میں آپ کے کسی کام کے ذکر کا ذکر موجود نہیں۔ پھر کس
تکلیف دہی کی غرض کیا تھی۔ اگر تو یہ تسلیم کیا جائے
کہ آسمان کو راستہ ہی بیت المقدس سے جاتا ہے اور
وہاں کوئی میز ہی لگی ہوئی ہے تب تو یہ سمجھ میں آ سکتا
تھا کہ مجبوراً آپ کو وہاں اتارنا پڑا لیکن اگر یہ بات نہیں
ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ

آسمان کی طرف مسعود میرزا بیوں کا محتاج نہیں ہے تو پھر آپ
کے وقت بغیر کام کے بیت المقدس میں آپ کو اتارنا اور پھر
مکہ کی طرف لانا بالکل خلاف عقل ہے۔ میرے نزدیک
اس کی ایک ہی تاویل ہو سکتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ
معرج کا اور اسرار الہی بیت المقدس کا واقعہ سنایا کہ
راویوں میں سے کسی راوی کے ذہن میں دونوں مضمونوں
کا خلط ہو کر ایک واقعہ بن گیا۔ ادھر اسے اچھی طرح یاد
تھا کہ اسرار کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیت المقدس
جانے کا بھی اور وہاں سے آنے کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس لیے اس
نے عجیبو نہایت سمجھا کہ معراج میں آسمان سے واپسی کے وقت آپ
بیت المقدس ہی میں اترے تھے اور وہاں سے پھر مکہ تشریف
لے گئے تھے۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امجدہ غلط ہو یا کوئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں خواہ آسمان پر جانے کا ذکر

ہو یا زمین پر سفر کرنے کا اگر رات کو کوئی سفر ہو تو اسے اسرار
کہیں گے۔ اس وجہ سے معراج کے متعلق بھی اسرار کا لفظ بولا جاتا
تھا اور بیت المقدس کی طرف جانے کے واقعہ کے متعلق بھی اسرار
کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دونوں واقعات رات کے
وقت ہوئے تھے۔ اب ادھر دونوں کے لئے اسرار کا لفظ بولا
جاتا تھا اور ادھر ان دونوں نظاروں کی کئی باتیں آپس میں ملتی
جلیتی تھیں۔ مثلاً یہی کہ آپس میں بھی براق کا ذکر آتا ہے اور آپس
میں۔ اسرار بیت المقدس میں بھی انبیاء سے ملنے کا ذکر آتا
ہے اور معراج میں بھی۔ اسرار بیت المقدس میں بھی نماز پڑھنے
کا ذکر آتا ہے اور معراج میں بھی۔ اسرار کی بعض روایتوں میں بھی
دور رخ جنت کے بعض نظارے دیکھنے کا ذکر آتا ہے اور معراج کے
واقعہ میں بھی۔ غرض نام اور کام کی تفصیلات میں ایک حد تک
اشترک پایا جاتا تھا اور روحانی عالم کے عجیب و غریب نظاروں
کا ذکر تھا۔ اس لئے بعض راویوں کے ذہنوں میں خلط ہو گیا اور
انہوں نے دونوں واقعات کو ایک ہی سمجھ ہی سمجھ کر ملا کر بیان کرنا
شروع کر دیا۔ لیکن جن کا حافظہ زیادہ مضبوط تھا انہوں نے

آسمان سے
واپسی پر
بیت المقدس
کا لفظ استعمال
کیا ہے۔

اگر معراج کا واقعہ صحابی سے متنازع تھا تو روایت شروع ہی اس طرح کی کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر آسمان کی طرف لیجا یا گیا۔ اور اگر انہوں نے صحابی کو اسرار بیت المقدس کا واقعہ سننا تھا تو انہوں نے بیت المقدس تک کا واقعہ بیان کیا۔ آگے آسمان پر جانے کا ذکر نہیں کیا۔

اس کا ثبوت کہ دونوں واقعات کو صحابہ میں اسراء کے نام سے لکھا جاتا تھا۔ احادیث سے مل جاتا ہے۔ منہ احمد بن حنبل۔ بخاری سلم اور ابن جریر میں مالک بن معصم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَيْلَةِ أُسْرَى بِهِ۔ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا فِي الْخَطِيمِ وَرَبِّمَا قَالَ فَتَادَةً فِي الْحَجَرِ مُضْطَجِعًا إِذَا تَأْتَى أَنْتَ فَجَعَلَ يَقُولُ لِمَا جِئَهِ الْأَوْسَطُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَأَتَانِي فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ

وَهَذِهِ بَيْنِي مِنْ ثَغْرَةٍ خَيْرَ إِلَى شَعْرَةٍ وَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي فَأَتَيْتُ بِطَمْسَةٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ زَيْنًا وَجَمَّةً فغَسَلَ قَلْبِي شَمَّ حَتَّى شَمَّ أَعْيَدَ شَمَّ أَتَيْتُ بِهِ آتِيَةً دُونَ الْبُعْدِ وَفَوْقَ الْجَمَارِ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرَفِهِ فَجَعَلْتُ عَلَيْهِ فَأَنْطَلِقُ بِنِجَابِي حَتَّى أَتِي بِنِزَالِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ (مسند احمد بن حنبل ج ۲۰، خلاصہ البکری جلد اول ص ۱۵۱)

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واقعہ ایک دفعہ یہیں سنایا۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں حطیم میں سورہا تھا (خاندن کعبہ کا وہ حصہ جو عمارت سے باہر پھوڑا ہوا ہے مگر طواف کے وقت اسے بھی طواف میں شامل رکھا جاتا ہے)۔ قتادہ جو تیسرے راوی ہیں ان سے لکھوا راوی کہتا ہے کہ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ قتادہ نے حطیم کا لفظ بولا تھا یا حجر کا (یہ بھی اسی کا نام ہے) غیر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں وہ آدمیوں کے ساتھ سورہا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگا کہ

ان تین سونے والوں میں سے جو درمیان میں سورہا ہے وہ ہے۔ اس پر وہ آگے بڑھا اور میرے اس حصہ بدن سے اس حصہ بدن تک اس نے ایک شکاف دیا۔ آپ نے اس کے ساتھ جگہ بتانے کے لئے دونوں ہنسیوں کے درمیان کی نرم جگہ سے لیکو ناف کے نیچے تک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس حد تک انہوں نے شکاف دیا۔ پھر فرمایا کہ شکاف دے کہ اس نے میرے دلی کو باہر نکالا۔ پھر ایک سونے کی سیئی لائی گئی جس میں علم اور حکمت بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس شخص پہلے میرا دل دھویا پھر میرے اندر وہ نور بھی دیکھ پھر ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رکھ دی گئی۔ پھر ایک چوپایہ لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور چرخے چھوٹا تھا۔ اس کے قدم اکی مد نظر تک جا کر پڑتے تھے۔ مجھے اس جانور پر سوار کیا گیا اور جریر بن ایل مجھے لیر پلے۔ یہاں تک کہ ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔

اسی قسم کی روایت بخاری اور ابن جریر میں بھی انس سے بیان کی گئی ہے۔ انہیں بھی کہا گیا ہے کہ اسراء کی رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے سیدھے آسمان کی طرف پہنچے گئے۔ (خلاصہ جلد اول ص ۱۵۱)

اس روایت میں صرف یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اسراء ہم سے بیان کیا لیکن آگے بیت المقدس کا کوئی ذکر نہیں بلکہ سیدہ آسمان تک جانے کا ذکر ہے اور ساری حدیث میں معراج آسمانی ہی کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھیا یہ کبھی اسراء کا لفظ بولتے تھے اور انکی مراد صرف معراج ہوتی تھی۔ اس کے برخلاف اسکا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اسراء کا لفظ وہ صرف بیت المقدس کی طرف جانے کے لئے بولتے تھے۔ چنانچہ حدیث جابر رضی عنہ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے اسراء کا لفظ صرف بیت المقدس تک جانے کے لئے استعمال ہوا ہے (خلاصہ جلد اول ص ۱۵۱)

اسی طرح شدا بن اوس کی روایت میں جو طبرانی۔

یہ بھی اور کئی کتب حدیث نے بیان کی ہے یہ لفظ صرف بیت المقدس تک جاتے اور وہاں سے مکہ واپس آئے کے متعلق بولا گیا ہے۔ (تخصیص جلد اول صفحہ ۱۵۹)۔ ان دونوں قسم کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ میں اسرا کا لفظ دونوں واقعات کی نسبت مستعمل تھا پس اس لفظ کے استعمال اور بعض تفصیلات کے اشتراک کی وجہ سے بعض اولوں کو یہ دھوکا آسانی سے لگ سکتا تھا کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں اور اسکی وجہ سے انہوں نے دونوں قسم کی روایات کو ملا کر بیان کر دیا اور اس پر بعد میں آنیوالے لوگوں کو یہ دھوکا لگ گیا کہ شاید یہ ایک ہی واقعہ کی تفصیل ہیں۔

علاوہ ازیں روایات پر تنقیدی نگاہ ڈالنے سے بھی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ انہیں غلط ہو گیا ہے۔ کیونکہ جن روایات میں پہلے بیت المقدس جلنے اور وہاں سے آسمان پر پہنچا ذکر ہے انہی میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپکو دوسرے انبیاء سے ملایا گیا ان میں آدم بھی تھے اور حضرت موسیٰ بھی اور حضرت عیسیٰ بھی اور حضرت ابراہیم بھی لیکن آسمان پر جانے کے بعد پھر بیان ہوا ہے کہ مختلف آسمانوں پر آپ نے انہی انبیاء کو دیکھا اور پہچانا نہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں یہ دونوں واقعات ہوئے تھے تو اول تو آسمان پر یہ انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس طرح پہنچے۔ اور دوسرے انکو تھوڑی دیر پہلے دیکھنے کے بعد آپ نے کیوں نہ پہچانا۔ دو مختلف وقتوں کی روایتوں میں تو یہ امر سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک نظارہ دوسرے سے مختلف ہو۔ لیکن ایک ہی وقت میں دونوں نظاروں کی صورت میں یہ بات بعید از قیاس ہے پس یہ اندرونی مشاہدات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دو الگ الگ واقعات کے بارہ میں دونوں کے ذہن میں غلط ہو گیا ہے۔ یہ سب خیال کی تائید نہیں پانے لگاں کہ ارادہ سے ہی ہوتی ہے چنانچہ خاصہ انگریزی جلد اول کے صفحہ ۱۶۷ پر لکھا ہے کہ ابو نعیم قسیری ابن العربی اور بہت سے محدثین کا خیال ہے کہ اسرا کا لفظ وہاں سے آئے کے

میں اختلاف ہو گیا ہے۔ ہر قسم تک میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ اگر کئی مشاہدے جسے دو دو واقعات مختلف خیالوں کے ثابت ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی مشاہدات کی کہیں مخرج کا واقعہ الگ اور مخالفی بیت المقدس تک جائیگا واقعہ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اور احادیث کی اندرونی مشاہداتوں سے یہ امر ثابت ہے کہ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں اور نام اور تفصیل کے اشتراک کی وجہ سے دھوکا کھا کر بعض اولیاء حدیث نے انکو ایک واقعہ سمجھ لیا ہے۔ اب میں اس اسرا کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کرتا ہوں جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

میرے نزدیک اسرا بیت المقدس کا واقعہ اپنی تفصیل کے ساتھ حدیث انس میں جو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے نہایت صحیح طور پر بیان ہوا ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَمَا ضَرَبَتْ يَدَهُمَا فَقَالَ لَهَا جِبْرِيلُ بَيْتُ اللَّهِ يَا بَرَقَ فَوَاللَّهِ إِنْ وَكَبْتُكَ بِمِثْلِهِ قَسَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِعُجُوزٍ نَابِذِينَ الطَّرِيقَ أَيْ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ سِرِّيَا مُحَمَّدٌ قَسَارًا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ فَإِذَا هُنَّ يَدُسُّهُ مُسْتَحْيَا عَنِ الطَّرِيقِ يَقُولُ هَلُمَّ يَا مُحَمَّدُ قَالَ جِبْرِيلُ سِرِّيَا مُحَمَّدٌ قَسَارًا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ قَالَ ثُمَّ لَقِيَهُ خَلْقٌ مِنَ الْخَلَائِقِ فَقَالَ أَحَدُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آخِرَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَرُدُّو السَّلَامَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَكَرَدَ السَّلَامَ ثُمَّ لَقِيَهُ الصَّخَّارِيُّ فَقَالَ لَهُ بِسَبِّتِ مَعَالَةَ الْإِلَهِ وَلَيْسَ خَلْقِي أَسْتَقْبِلُ إِلَى بَسْبِيتِ الْمُقَدَّسِ فَعُرِضَ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْمَلَكُوتُ

اسرا اور سر پہنے کا ثبوت

الْمُحْمَرُّ فَتَنَا وَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مَدِينَةُ فَتَنَا لَهُ جِبْرِئِيلُ أَصْبَتَ يَا مُحَمَّدَ الْفُطْرَةَ
وَكُوْشِرَبَتِ السَّاءِ لَعَزَتْ وَغَرَقَتْ أَمْتُكَ
وَكُوْشِرَبَتِ الْمُحْمَرِّ لَعَوِيَتْ وَغَرَقَتْ أَمْتُكَ
ثُمَّ بُعِثَ لَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
فَأَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ
إِسْرَائِيلُ ثُمَّ قَالَ لَهُ جِبْرِئِيلُ أَمَّا الْعَجُوزُ الَّذِي
رَأَيْتَ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ
الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا بَقْدَرُ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِ تِلْكَ
الْعَجُوزِ وَأَمَّا الَّذِي أَرَادَ أَنْ تَمِيلَ إِلَيْهِ
هَذَا عَدُوٌّ وَاللَّهُ لَا يُلَاقِي رَأْفَةً تَمِيلُ إِلَيْهِ
وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ فَذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ
وَمُوسَى وَعِيسَى. (ابن جریر جلد ۱۵ ص ۱)

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کر کے
لکھا ہے کہ وہ کذا امر واه الحافظ البیہقی
فی ذلک لیل النبوة من حدیث ابن وهب
وفی بعض النسخ منکارة وعزابة
طریق اخری من انیس ابن مالک و فیہا
عزابة و منکارة جد اودھی فی مسند
النسائی المعجم فی کلم اوهانی الکثیر۔
(مشہور جلد ششم)

یعنی ابن جریر اس بن مالک سے روایت کرتے
ہیں کہ انہوں نے کہا۔ جب جبرائیلؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس براق لائے تو اس نے اپنی دم ٹلی
یعنی کچھ انکار کیا۔ تو اسے جبرائیلؑ نے کہا آرام سے
کھڑا رہ۔ اسے براق خدا کی قسم تجھ پر ایسا سوار کبھی
نہیں بیٹھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر
چڑھ کر روانہ ہوئے۔ تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ
ایک بڑھیا راستہ کی ایک جانب کھڑی ہے۔ تو اپنے
کما سے جبرائیلؑ کو کہتا ہے۔ تو جبرائیلؑ نے کہا۔ چلیے

چلیے اے محمدؐ! زمین موسیٰ کی طرح سوال کرنے سے منع
کیا۔ راوی کہتا ہے پھر آپ چلے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا
مشار تھا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص راستہ کی ایک
جانب سے آپکو بلاتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آئیے
اے محمدؐ! اس پر جبرائیلؑ نے پھر آپکو بلانے سے منع
کیا اور کہا کہ اے محمدؐ چلیے چلیے اور کچھ جواب نہ دیجیے
پھر آپ آگے چلے جتنا کہ خدا کی مرضی تھی۔ راوی کہتا ہے
کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ ملے۔ تو
انہوں نے کہا۔ السّلام علیک یا اَوَّلُ السّلام
علیک یا اٰخِرُ۔ السّلام علیک یا مَیْسَرُ السّلام
نے کہا۔ اے محمدؐ انکو سلام کا جواب دیجیے۔ تو آپ
نے انکو سلام کا جواب دیا۔ پھر آپکو ایسی ہی ایک اور جماعت ملی
اسے بھی پہلی جماعت کے الفاظ میں آپکو سلام کہا۔ (پھر
آپ آگے چلے) یہاں تک کہ آپ بیت المقدس المقدس
تو آپکے سامنے حضرت جبرائیلؑ نے مین پیالے پیش کئے
ایک پانی کا۔ ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے
دودھ لے کر پی لیا۔ تو آپکو جبرائیلؑ نے کہا آپ نے
فطرت میسر کو پیا لیا۔ اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ بھی عرق
ہوتے اور آپ کی امت بھی عرق ہوتی۔ اور اگر آپ شراب
پی لیتے تو آپ بھی گمراہ ہوتے اور آپ کی امت بھی گمراہ
ہو جاتی۔ پھر آپ کے سامنے آدم اور دوجا نبیاء لائے گئے
اور اس رات انکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نما
پڑھائی پھر آپکو جبرائیلؑ نے کہا کہ جو بڑھیا آپ نے رستہ
کے ایک جانب دیگی تھی وہ دنیا تھی اور اسکی عمر سے
اسی قدر باقی ہے جو کہ اس بڑھیا کی عمر سے باقی ہے۔
اور جو شخص رستہ سے ہٹ کر آپکو ملتا تھا۔ تا آپ اس
کی طرف مائل ہوں وہ خدا کا دشمن امیلس تھا۔ اور وہ
لوگ جنہوں نے آپکو السّلام علیک کہا وہ ابراہیم
موسیٰ عیسیٰ وغیرہم تھے۔
یہاں تک ابن جریر کی روایت ختم ہوئی۔ اس کے بعد

ابن کثیر کے حوالے سے جو عبارت لکھی گئی ہے اس کا یہ ترجمہ ہے کہ حافظ بیہقی نے بھی دلائل النبوت میں ابن دہبک سے روایت بیان کی ہے مگر اس میں بعض الفاظ قابل اعتراض ہیں اور دوسرے مستادمے انکی تصدیق نہیں ہوتی اور ایک اور سند کے ساتھ انہوں نے انس بن مالک سے بھی روایت کی ہے مگر اس میں ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کی دوسری احادیث سے تصدیق نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت سنن نسائی کی ایک غلطی میں بھی میں نے دیکھی ہے مگر بڑی سنن نسائی میں وہ حدیث نہیں ملی۔

یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے لئے معیار کے طور پر ہے کیونکہ میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ صحیح اور سچی ہے۔ اور اس میں صرف ایک غلطی ہے۔ اور وہ یہ کہ جہاں پیالے پیش کرنے کا ذکر ہے وہاں پانی کے بعد دودھ اور پھر شراب کا ذکر کیا ہے مگر ابن کثیر نے اس روایت کو اپنی کتاب کی جگہ ششم ۹۰ پر جس طرح نقل کیا ہے اس میں پانی کے بعد شراب اور پھر دودھ کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نسخوں میں اسی ترتیب پیالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس معمولی تغیر کی اصلاح کیوں ضروری ہے اس وقت صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دوسری روایات میں زور سے اس امر کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے پانی کا پیالہ اور پھر شراب کا پیالہ اور پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا۔ چنانچہ الطبرانی اور ابن مردودہ نے بھی ابن مسعود سے روایت کی ہے جس کے یہ الفاظ ہیں :-

قَالَ لَمَّا عَرَضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبِيلَةُ أُسْرَى بِهَ الْمَاءُ شَتَمَ الْخَمْرَ شَتَمَ النَّبِيُّ أَخَذَ النَّبِيُّ (خصائص الكبرى جلد اول ص ۱۵۰)۔ یعنی مصیب روایت کرتے ہیں کہ جس ات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ہوا تھا۔ آپ کے سامنے تین پیالے پیش کئے گئے تھے۔ پہلے پانی کا اس کے

بعد شراب کا اور اس کے بعد دودھ کا۔

اس حدیث میں پانی کے بعد شراب اور اس کے بعد دودھ کے پیش ہونے کو بالجموم بیان کیا گیا ہے۔ پس اس حدیث کی بناء پر اور ابن کثیر نے اس کی روایت کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے۔ انکی بناء پر یقین ہو گیا جاسکتا ہے کہ اس روایت میں بھی پہلے پانی۔ پھر شراب پھر دودھ کا ذکر ہے مگر بعض نسخوں میں الٹ لکھا گیا ہے۔ پس میں اس روایت کے جو معانی بیان کروں گا۔ بروایت ابن انیس اس امر کو مد نظر رکھوں گا کہ اس روایت میں بھی پہلے پانی۔ پھر شراب اور پھر دودھ کا ذکر ہے اور اس کے الٹ جو لکھا گیا ہے وہ کسی نسخہ میں کتابت کی غلطی کی وجہ سے ہوا لکھا گیا ہے۔

ابن کثیر کی تصدیق قدر مشنور سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں بھی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے پہلے پانی پھر شراب پھر دودھ کے پیش کئے جانے کا ذکر ہے جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے یہ روایت نہایت صحیح ہے اور اس کے صحیح ہونے کی اندرونی مشادات موجود ہے۔ اور وہ شہادت یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ پہلے آپ نے ایک بڑا پیالہ پیش کیا پھر شیطان دیکھا پھر انبیاء کی جماعتوں کو دیکھا اس کے بعد بیت المقدس پہنچے۔ پھر پانی اور شراب اور دودھ تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ رسول اللہ نے پانی اور شراب کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دودھ کو لے لیا۔ اس پر جبرائیل نے کہا آپ نے صحیح کی تصدیق فطرت کو پالیا۔ اگر آپ پانی پیتے تو غرق ہو جاتے اور اگر شراب پیتے تو آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی۔ اگر شراب پیتے تو آپ گمراہ ہو جاتے اور آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ اور آپ نے جو دودھ لیا ہے گویا آپ فطرت صحیحہ کے راستہ پر چل پڑے۔ پھر وہ ان نظاروں کی تعبیر کرتے ہیں جو پہلے دیکھے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ عورت دنیا تھی جس نے آپ کو بلایا۔ اس کے بعد راستہ سے ہٹ کر

حدیث ابن مسعود کی تصدیق دیگر روایات سے

کھڑا ہوا شخص جس نے اپکو بلایا ابلیس تھا۔ اس کے بعد جنہوں نے سلام کیا وہ خدا تعالیٰ کے نبی تھے۔

ان تبیروں کو دیکھو کہ کیسی صحیح ہیں اور قرآن کریم کے مطابق ہیں پانی دنیا کا قائم مقام ہے کیونکہ پانی سے حیات ہوتی ہے جیسے فرمایا: **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** (انبیاء ۳۰) پانی جب لین کے مقابل میں آئے تو اس سے مراد دنیا کی مال و دولت ہوتی ہے۔ اور شراب شیطانی کاموں پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے فرمایا: **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْعَابُ النَّجَسَاتُ وَالْأَزْوَاجُ رَجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ** (مائیدہ ۱۲)۔ دودھ ماں کی چھاتی سے بنتا ہے اس میں کسی خیر چیز کی طوفی نہیں ہوتی اس کی بجائے وہ فطرت صحیحہ پر دلالت کرتا ہے۔

اب دیکھو ہمیں کیسی ترتیب نظر آتی ہے۔ پھر تعبیر نہایت عفاف و صمیم ہے۔ پہلے آپ نے عورت کو دیکھا تھا۔ اور اس کی تعبیر جبرائیل علیہ السلام نے دنیا بتائی تھی اس کے مقابل پر پہلے پانی کا پالہ پیش کیا گیا۔ اور اس کی تعبیر بھی دنیا ہی کی گئی۔ قرآن کریم میں بھی پانی کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فرماتا ہے: **وَأَضْرَبَ لَكُم مَّثَلًا الْخَيْوَةَ الذِّنْيَا كَسَاءً أَنزَلْنَاهُ (کنت ۶) انہیں دنیوی زندگی کی مثال سننا کہ وہ پانی کی طرح ہے جسے ہم اُتارتے ہیں۔ عورت کے بعد آپ نے شیطان کو دیکھا تھا۔ اسی ترتیب سے پانی کے بعد شراب کا پالہ پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ جس طرح شیطان غادی ہے اسی طرح شراب بھی غادی**

اسرا میں پانی ہے۔ اس کے بعد کشف کے پسے حمد میں انبیاء کی جماعت دودھ اور شراب کو دیکھا تھا اور انہوں نے سلام کیا تھا یعنی سلامتی کی تعبیر کی دعا کی تھی۔ اس کے مقابل پر پیالوں میں سے دودھ کا پیالہ پیش کر پیش کیا گیا جس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کی امت علومِ اہلبیت سے ہمیشہ حصہ لیتی رہے گی۔ اور بتایا ہے سچ ہی یہ ترتیب اور تعبیر بتاتی

ہیں کہ یہ خبر یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی ہے۔

اب میں اسرا کے واقعہ کے متعلق جو کچھ قرآن کریم اور علومِ روحانیہ سے سمجھتا ہوں بیان کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں اسرا بیت المقدس ایک لطیف کشف تھا اور اس کے ثبوت مسند جہ ذیل ہیں :-

اول - وہی حدیث انسؓ کی جسے میں نے سب روایتوں میں سے تفصیل کے لحاظ سے بہتر قرار دیا ہے۔

اس میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک چیا کو دیکھا اور پھر ایک زعفران دیکھا اور پانی شراب دودھ کے پالے دیکھے اور انہیں سے دودھ کا پالہ پیا۔ ان تمام اموں کی حضرت جبرائیلؑ تعبیر کرتے ہیں۔ اگر یہ کشف نہ تھا تو تعبیر کا کیا مطلب؟ اگر آپ کا سفر مادی جسم کے ساتھ تھا تو اقلیٰ آپ نے دنیا کو عورت کی شکل میں کیونکر دیکھا؟ کیا قرآن و حدیث سے ینامیت ہوتا ہے کہ دنیا اصل میں ایک عورت سے دنیا کو عورت کی شکل میں دیکھنا عفاف بتاتا ہے کہ یہ ایک لطیف کشف تھا۔ اگر وہ کشف نہ ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جبرائیل سے کہتے کہ اے جبرائیل کس بات کی تعبیر کرتے ہو۔ اس عورت کو میں نے ابھی ابھی جسمانی آنکھوں سے دیکھا ہے جسمانی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کی تم تعبیر کس طرح کرتے ہو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی اسے کشف ہی سمجھتے تھے۔ پانی کو رو کر نے پر جبرائیل کا خوشی کا اظہار کرنا بھی اسی امر کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ جاگے ہوئے

آنحضرت مسلم ہمیشہ پانی پیتے تھے مگر آپ جب عفری میں داخل گئے تھے تو پانی پینے سے آپ کی امت کیوں عرق ہوتی؟

دنیوی زندگی میں آپ نے ہزاروں دفعہ پانی پیا تھا۔ اگر اس عمل سے امت نے عرق ہونا تھا تو پھر اس کے بچاؤ کی کیا صورت رہ جاتی ہے۔

کشف کا بھی تین قسمیں ہوتی ہیں :-
کشف الخیر
انعام

- (۱) ایسا کشف جس میں دکھائی جانے والے نفاذے کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں جس شکل کی وہ دینی یا دنیوی چیز ہو۔ کشف بالذکر ہوتا ہے جیسے دور بین سے دور کی چیز دیکھ لی جاتی ہو۔
- (۲) ایسا کشف جس کا کچھ حصہ تو ایسا ہوتا ہے جو اپنے بیانی ہو رہا ہے۔ اور کچھ حصہ تعبیر طلب ہوتا ہے۔
- (۳) ایسا کشف جو سارا کا سارا تعبیر طلب ہوتا ہے۔

سید کو دیکھنے کا تعبیر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کشف دوسری قسم کا تھا یعنی بعض حصے تو اسی طرح دکھائے گئے تھے جس طرح کہ مادی دنیا میں واقعہ ہو رہا تھا۔ اور بعض حصے تعبیر طلب تھے۔ تعبیر طلب حصوں کا ذکر تو نہیں اوپر کر آیا ہوں۔ ظاہری شکل میں دکھائے جانے والے حصہ کے بارہ میں احادیث ہیں آتا ہے کہ واپسی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکہ کی طرف آرہا ہے اور اس قافلہ والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے جس کی وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور چند دن بعد معلوم ہوا کہ بعینہ یہ واقعہ مکہ کے ایک قافلہ سے پیش آیا تھا۔ چنانچہ جب وہ قافلہ مکہ پہنچا تو انہوں نے اس امر کو تسلیم کیا۔ (المصنفات الکبریٰ جلد اول)۔
۱۵۹۱ھ

آنحضرت کے حق میں کشف ہوتا ہے

دوسری اقوام میں بھی پھیلنے والا ہے اور سب انبیاء کی امت میں سلام میں داخل ہوئی۔ اور یہ اشاعت مدینہ میں جانے کے بعد ہوئی۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے علاقہ کی حکومت دی جائے گی۔ چنانچہ تعبیر الرویاء کی کتب میں لکھا ہے کہ سَدَّ لِي رُؤْيَا مَكِّي مَسْجِدٍ عَلَى جَعْتِهِ وَ الشَّجَرَةِ اَلَيْقَا كَا لِمَسْجِدِ الْاَقْصَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ مَشَقِّ وَ مَسْجِدِ مَحْضَرٍ وَ مَا شَأْنُ كُلِّ ذَلِكَ زَكَاةٌ دَلَّتْ عَلَى عِلْمَاءِ جَعَا قَبِيْلِهِمْ اَوْ مَلُوكِهِمْ اَوْ ثَوَابِ مَلُوكِهِمْ۔ (تفسير الانام زیر لفظ مسجد۔ جلد دوم)۔
یعنی روایہ میں مسجد دیکھنے سے مراد کبھی وہ جہت ہوتی ہے اور اس طرف جاننا مراد ہوتا ہے۔ جیسے مسجد اقصیٰ کو دیکھنا یا مسجد حرام کو دیکھنا یا مسجد دمشق یا مسجد مصر کو دیکھنا۔ اور ایسے ہی اور مساجد کو دیکھنا اور کبھی مسجد سے مراد وہاں کے علاو یا بادشاہ یا گورنر ہوتے ہیں۔

اب میں ایک ایک کر کے ان معنوں کو لیتا ہوں کہ کو کس طرح اور کس دلیل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پورے ہوئے :-

پہلی تعبیر میں نے یہی تھی کہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے۔ اور یہ و شلم سے مراد مدینہ ہے۔ اور اذہر جاتے سے مراد آپ کی ہجرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسیحین کہہ کر اس روایہ کا ذکر کیا ہے جس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی سبوحیت کا اظہار کرنے والی ہوگی۔ یہ سبحان کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ اس نظام میں ایک پیشگوئی تھی کیونکہ ظاہر میں بیت المقدس کو دیکھنے سے سبوحیت ثابت نہیں ہوتی لیکن مدینہ میں جا کر اسلامی حکومت کا قیام چونکہ بہت سی ان پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا تھا جو قرآن کریم میں بیان

اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کشف کے متعلق خود صاحب تجربہ ہوں۔ اور یہ اور اپنے مشاہدہ کی تصدیق سے لکھ رہا ہوں۔
اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کشف کا مقصد کیا تھا؟ میرے نزدیک اس کشف میں ہجرت مدینہ کی خبر دی گئی تھی۔ اور بیت المقدس جو آپ کو دکھایا گیا اس سے مراد مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیت المقدس سے بھی زیادہ عزت دی جانے والی تھی اور یہ جو دکھایا گیا کہ آپ نے سبیا کی امانت کرائی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا سلسلہ عربوں سے مکمل کر

کشف کے مشق ذاتی تجربہ

اسرار سے کشف سے غرض ہجرت تھی

ہو چکی تھیں۔ اس واقعہ سے بیشک اللہ تعالیٰ کی سُبْحِیَّتِ ظاہر ہوئی تھی اور انکے ہونے سے۔

غرض سُبْحَنُ الذِّی آسَری کہہ کر فرمایا کہ پاک ہے وہ جو لیجائے گا اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد اقصیٰ یعنی اسی کے مشابہ ایک مسجد کی طرف تاکہ وہ پیشگوئی پوری ہوں جن کے لئے ہجرت مکی ضروری ہے! اور اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھائے کہ کس طرح اسکی بات پوری ہوا کرتی ہے۔ مثلاً جنگ و جہاد وغیرہ کی خبریں جو ہجرت کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں۔ پھر کسلائی حکومت کی خبر وغیرہ وغیرہ۔

لَعَلَّیْہُمْ مِنْ اٰیٰتِنَا بَعْی اسی امر پر دولت کرتا ہے کہ یہ کوئی ایسا سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص نشان ظاہر ہوں گے۔ اور وہ ہجرت ہی کا سفر تھا جس نے اسلام کا مستقبل جو دنیا کی نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ ایسے شاندار طور پر ظاہر کر دیا۔

رَآئِہُ هُوَ السَّبْحُ النَّصْرُ میں بھی اسی معنوں کی تائید ہوتی ہے کہ چونکہ بیت المقدس کو محض کشف میں دیکھ لینا خدا تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا ثبوت پیش نہیں کرتا لیکن مدینہ کی ہجرت ان دونوں صفات کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ سُبْحِیَّۃً اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی دعائیں سُننے والا ہے اور بَصِیْر کس طرح کہ جن کامیابیوں کی ہجرت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی تھی وہ بعینہ پوری ہو گئیں۔ نیز اس طرح کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جس طرح نگہداشت کی وہ ایک بعینہ کے جو کہ بین شہادت تھی۔

اور جو مسجد نبویؐ کو مسجد اقصیٰ کہا گیا اور مدینہ کو یروشلم کی شکل پر دکھایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو برکات اس شہر کے در اس مسجد کو ملی تھیں۔ وہی مسجد نبویؐ اور مدینہ منورہ کو ملنے والی تھیں۔

اگر کہا جائے کہ رسول مسجد نبویؐ کو مسجد حرام سے تشبیہ نہ دی گئی اور مسجد اقصیٰ سے دی گئی؟ تو اسکا جواب یہ ہو کہ

اول تو مسجد حرام کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں جو اور کون ج سے نفقہ رکھتی ہیں۔ اور یہ خصوصیات بیت المقدس یا مسجد نبویؐ کو مل نہیں دے سکتی۔ بیت المقدس کو کشف میں دکھانے سے یہ بھی بتا مقصود تھا کہ آج امت ان ملائقوں پر قابض ہو جائیگی۔ اور یمنون بکرہ تم دکھانے سے ظاہر ہوتا تھا جس پر تم بھی یمنی یا یہ جوہ کی بنا پر وقت نہ آیا تھا کہ اصل نام ہی ہرکی جاتا ہے۔ یمنی یا مسجد نبویؐ کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا۔ اور مدینہ کو یروشلم کی شکل میں دکھایا۔ یہ یمنی جن رنگ میں پوری کر لگی وہ ذیل کی روایت سے ظاہر ہے۔

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ لَا تَنْتَظِرُ الرَّحَالَ اِلَّا اِنِّیْ ثَلَاثَ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰی۔ آنحضرت مسلم نے فرمایا کہ سواری پر چڑھ کر کسی مسجد کی طرف نہ جانا چاہیے۔ سوائے تین مساجد کے۔ ایک مسجد حرام۔ دوسری مسجد اقصیٰ اور تیسری مسجد نبویؐ (بخاری ص ۱۰۰) باب فَضْلِ الْعَلْوَةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِیْنَةِ۔

اچانکہ مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ کو آپس میں مشابہت دی ہے پس مسجد نبویؐ کی بنیاد سے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اس مسجد کی طرف جہان کے علاوہ اس آیت میں ایک اور بات بھی بتائی گئی تھی۔ اور وہ یہ کہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد کو بھی برکت دی گئی ہے۔ یعنی جس شہر میں وہ ہے اسے بھی معزز و مکرم بنا دیا گیا ہے۔ اس خبر کے مطابق نہ صرف مسجد نبویؐ کی برکت دی گئی بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقہ یعنی مدینہ کو بھی برکت دی گئی۔ اس کے مندرجہ ذیل ثبوت ہیں :-

(۱) بخاری میں روایت ہے کہ عَنْ اَنَسِیْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَجْعَلْ بِالْمَدِیْنَةِ ضَعْفَ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنْ الْبَرَکَةِ۔ (کتاب الحج) یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مدینہ کو دو گنا برکت دی جو تو نے مکہ کی

لَعَلَّیْہُمْ مِنْ اٰیٰتِنَا
یمنی ہجرت کی
طرح اشارہ ہے

مسجد نبویؐ اور
مسجد اقصیٰ میں
مشابہت

اس سے بڑھ کر مدینہ میں برکت رکھ نہ۔

(۲) اَللّٰهُمَّ حَيِّبْ رَالَيْتَنَا الْمَدِيْنَةَ كَحَيِّبْنَا

مَكَّةَ اَوْ اَشْدَّ اَللّٰهُمَّ يَا رِثْ لَنَا فِي صَاعِنَا

اسوئے کے (بجائے کتاب لکھ جلد اول)۔ یعنی حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے دعا کی کہ اپنی قوم مدینہ بھی میں ایسا ہی پیارا بنا دے جس طرح ہمیں مکہ پیارا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آگے

اللہ اس کے صارع اور مد میں برکت ڈال دے۔ یعنی اہل مدینہ کے گناہوں کے لئے انکی ذراعت اور تجارت میں برکت دے۔

(۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّ اَبْرَاهِيْمَ

حَزْرَمَ مَكَّةَ دَعَا لَا هِلَهَا وَلَا بِي حَزَمْتُ

الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَزَمَ اَبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَبِئِي دَعْوَتُ

فِي صَاعِيهَا وَمُدَّةَ حَايِمُشْنِي مَا دَعَا اَبْرَاهِيْمُ

مدینہ کے لئے یہ دعا کہ (مسلم باب فضل المدینة)۔ یعنی ابراہیمؑ نے مکہ کو محفوظ مقام قرار دیا تھا اور اس کے باشندوں کے لئے دعا کی تھی۔ اور میں نے مدینہ کو محفوظ مقام قرار دیا ہے اور میں نے دعا کی ہے کہ مدینہ کے صارع اور مد میں اس سے کوئی برکت دے جتنی کہ ابراہیمؑ نے مکہ کے لئے طلب کی تھی۔ (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کی فضیلت کے لئے جو دعا ہے وہ دینی ترقی کے لئے ہے ورنہ آسمانی برکت کے لحاظ سے مکہ ہی سب دنیا کے مشہوروں سے افضل ہے۔)

ان روایات سے ظاہر ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد

اسی جگہ پر عمارت کا علاقہ بھی یا برکت کیا گیا۔ اس سے مراد وہ یا نہیں حقیقت

مدینہ کو مرکز مسجد نبویؐ تھی۔ اور ہر عقلمند سوچ سکتا ہے کہ مدینہ کو جو

برکت ملی ہے کیا اسکا دسواں حصہ بھی یروشلم کو نصیب

ہوئی ہے؟

یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ آنسریؒ بتاتے ہیں کہ

ظاہر ہوتا ہے کہ چلانے والا کوئی دوسرا تھا۔ اور آئیں چلیں

والے کا اپنا اختیار نہ تھا۔ ہجرت کا دافع بھی اسی طرح ہوا کہ

آپ رات ہی کو نکلے۔ اور یہ نکلنا اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اس

وقت مجبور ہو کر آپ نکلے جبکہ کفار نے آپ کے قتل کرنے

کے لئے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا پس اس سفر میں آپ کی

مرضی کا دخل نہ تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے آپ کو مجبور

کیا۔ پھر جس طرح روایا میں جبریل بیت المقدس کے سفر

میں آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت میں ابو بکرؓ آپ کے ساتھ تھے

جو گویا اسی طرح آپ کے لئے تھے جس طرح جبریلؑ خدا تعالیٰ کے لئے

کام کر رہے۔ اور جبریل کے معنی خدا تعالیٰ کے پہلوان کے ہوتے

ہیں حضرت ابو بکرؓ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے اور

دین کے لئے ایک نذر پہلوان کی حیثیت رکھتے تھے۔

مدینہ کو جو برکت دی گئی، اس کی ایک ظاہری صورت بھی

تھی۔ اس کی حقیقت حضرت عائشہؓ کی ایک روایت سے ظاہر

ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں آپ کی آمد سے پہلے بخار

کی دہار سخت پھیلا کرتی تھی جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ

کی دعا کے طفیل سے وہ دہار دُور ہو گئی۔ اسی دہار کی وجہ سے

پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ کیونکہ یثرب کے معنی روانا پھینکا

ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہ دہار دور

ہو گئی اور آئندہ یثرب کی بجائے آپ نے اس کا نام مدینہ رکھا

پھر کشف میں جو یہ دکھایا گیا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں جا کر آپ نے تمام

انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہ خبر بھی مدینہ میں جا کر پوری ہوئی اور اس

مقام سے ہی اسلام کی اشاعت ساری دنیا میں ہوئی۔ بلکہ اس

امر کو دیکھ کر حضرت آئی ہے کہ جب مدینہ سے اسلامی دار الخلافہ

کو بدل دیا گیا، اسی وقت سے اسلام کی ترقی رک گئی۔ تیس سال

کے عرصہ میں جس میں مدینہ اسلامی دار الخلافہ تھا اس قدر اسلام کو

ترقی ہوئی اور اس قدر اس کی اشاعت ہوئی کہ اس کے بعد

تیرہ سو سال میں اس قدر نہیں ہوئی۔

اگر کہو کہ یہ برکات تو خود رسول کریم صلی علیہ وسلم نے دی تھیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی برکات کوئی انسان نہیں دے

سکتا انسان میں کہاں طاقت ہے کہ ایسی پیشگوئی کرے اور

اس کو پورا کر دکھائے۔ آپ نے جو دعائی وہ اللہ تعالیٰ کی اس پیشگوئی کا ثبوت میں تھی۔

(۲) دوسری صورت میں نے یہ بتائی تھی کہ مسجد اقصیٰ سے مراد پہلی اور اہل دینی مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ اس صورت میں یہ تعبیر ہوگی کہ آپ کو اس ملک پر قبضہ دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ تعبیر بھی پوری ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ کے وقت میں اس جگہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور تیرہ صدیوں تک قبضہ رہا اب عارضی طور پر یہ علاء الدین کے قبضہ میں چلا گیا ہے۔ مگر یہ بھی ایک پیشگوئی کے ماتحت ہے۔ اس کا زمانہ ختم ہونے پر پھر یہ ملک واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ہاتھ میں آجائے گا۔ خواہ بہت جلد خواہ کچھ وقفہ کے بعد اس صورت میں راتوں رات وہاں جانے کے یہ مننے لئے جائیں گے کہ بیت المقدس کی فتح ظاہری جنگوں کے سبب سے نہ ہوگی بلکہ اس رات کے دیکھے ہوئے نظارہ کی وجہ سے ہوگی۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے درندہ عربوں کا ایک چھوٹا سا لشکر قیصر جیسے بڑے بادشاہ کا مقابلہ کب کر سکتا تھا۔ یہ تو اہل کلام جو سورہ اسراء والی رات میں نازل ہوا تھا۔ اسی کا اثر تھا کہ بے سرو سامان عربوں کے سامنے قیصر کا سامان اور فوجوں کی تعلیم پایا ہوا لشکر اس طرح بھاگتا جاتا تھا جیسے شیر کے سامنے ہوں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ ملک تو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتح ہوا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کے اتباع پیشگوئیوں میں اسی کے وجود میں شامل سمجھے جاتے ہیں اور اس کی مثالیں کثرت نے اسلام اور پہلے انبیاء کے لشکر میں پائی جاتی ہیں۔

(۳) چوتھی بات تعبیر الروایہ کے مطابق میں نے یہ بتائی تھی کہ علاؤ کے علاوہ بھی مسجد کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں اس تعبیر کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک پر نہ صرف سیاسی قبضہ مسلمانوں کو حاصل ہوا بلکہ مذہباً بھی اکثر حصہ ملک کا مسلمان ہو گیا اور تیرہ سو سال میں یہ وہ اسلام کا مرکز بنا رہا

ہے۔ یہ تعبیر پیدا کرنا بھی کسی انسان کی طاقت میں نہ تھا اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر سکتا تھا۔

یہ عجیب بات ہے کہ موسیٰ کو بھی ایک نظارہ دکھایا اور اس پر یہاں لکھا گیا تھا اور اس کے متعلق جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی اس کے ملک شام واقعہ کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں حضرت موسیٰ ایک سفیر کی پیشگوئی تھے کہ انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
يُورِثُ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(نسخ) کہ جو اس آگ میں پڑے گا وہ بھی بابرکت اور جو اس کے گرد آکر بیٹھیں گے وہ بھی بابرکت ہوگا اور وہ آگ محبت الہی کی آگ تھی اور پھر جس طرح وہاں سبحان کا لفظ آیا تھا اسی طرح اس جگہ سبحان بھی آیا ہے۔ اور جس طرح وہاں حوله آیا ہے اسی طرح یہاں بھی بادگنا حوله فرمایا ہے بعض نے اس آیت کی تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آگ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے مگر یہ غلط ہے۔ کیونکہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو آگ میں ہے اسے برکت دی گئی ہے۔ پس آگ سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ محبت الہی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو محبت الہی کی آگ میں اپنے آپ کو ڈالے وہ حضرت کے لئے برکت دی جاتی ہے محبت کو دنیا کی کل نہ بانوں میں آگ موسیٰ کے سفر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ اپنا جلال دکھاتا ہے اس کو برکت دیتا ہے اور وہاں سے اس کی سیو حیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور ان دونوں نظاروں میں یعنی اس میں جو موسیٰ نے دیکھا اور اس میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے حضرت کو لکھا گیا کہ ایک اور واقعہ بھی اس واقعہ سے ملتا ہے اور وہ وہ واقعہ ہے جو انکی سورہ کہف میں بیان ہوا ہے اسکی اس واقعہ جو مشابہت ہے اس جگہ پر بیان کی جائے گی۔

میرے نزدیک اس کشف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روحانی سفر کی طرف بھی اشارہ ہے اہل بتایا اور حضرت کے اشارہ سے جب اسلام پر تاریکی کا زمانہ آئے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے تابع و جو کے واسطے سے پھر دنیا کی ہدایت کے لئے مقرر کرے گا۔ اور اس نالغ

اتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي

ہم نے موسیٰ کو (یعنی) کتاب دی تھی اور اس (کتاب) کو ہم نے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت (کا ذریعہ)

إِسْرَاءَ يَلْ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ

بنایا تھا (اور اس میں انہیں حکم دیا تھا) کہ تم میرے سوا کسی کو (اپنا) کارساز نہ ٹھہراؤ (اور)

مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَ

ہم بھی کما تھا کہ اے (ان لوگوں کی نسل جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی پر) سوار کیا تھا وہ یقیناً (ہمارا) نایاب نذرانہ بندھا

کیا وہاں کو کہتے ہیں۔ دُؤن کے معنی ہیں سوا۔ قرآن شریف کے لئے
دیکھیں جملہ وکیل کے معنی کے لئے دیکھیں سورہ ۱۰

تفسیر اس آیت سے حضرت موسیٰ اور انبیاء کی قوم کا ذکر شروع
کیا ہے ان آیات کا گذشتہ آیت اور پہلی سورہ کے پہلے تعلق ہے

(۱) پہلی آیت میں رسول کی صلہ اور آپ کے اتباع کو بیت المقدس
لینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ شہر اور اس کے گرد ملک پہلے ہی وعدہ کے

مطابق حضرت موسیٰ اور انبیاء کی قوم کو ملتا تھا۔ مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے
احکام کی پروا نہ کی۔ ان کے لئے کھودیا۔ پس ان کے واقف کو یاد کر کے مسلمانوں

کو توجہ دلانی ہے کہ وہ سوئی قوم کی جیسی برکت تم کو دی جا رہی ہے مگر
ہو شیادہ منہ ایسا نہ ہو جبری میراث بھی لے لو اور تباہ ہو جاؤ۔

(۲) سورہ جمل کے آخر میں یہود سے تعلق پیدا ہونے کی پیش گوئی
کی گئی تھی۔ اور ہدایت کی تھی۔ کہ ان سے عہدہ رنگ میں بحث کرنا یعنی

وہ ایک اہل کتاب قوم ہے ان سے سلمہ اصول کے مطابق اور ان
دلائل کے مطابق جو ان کی کتب میں مذکور ہیں بحث کرنا۔ ایاہ مطابق

بحث کی مثال پیش کرتا ہے۔ یعنی ان کی کتاب ہے ہی وہ پیش گوئی
پیش کرتا ہے جن سے ان کے بگڑ جانے کی خبر اور عذاب الہی میں

جسٹلا ہونے کی خبر ملتی ہے۔ اور بتاتا ہے کہ ان حالات میں یہود کے
لئے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ اس نئے عہد کو قبول کر کے اس

عذاب کو دور کریں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور
اگر ارض مقدس کی شہادت یہود ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو یحییٰ

مسلمان وہ اس میں بیکر واصل ہو جائیں اس کے سوا ان کے
لئے اور کوئی ترقی کی راہ کھلی نہیں ہے۔

۱۰ حل لغات۔ ذرۃ کے لئے دیکھیں سورہ
شکوہ۔ شکوہ سے منہ کا صیغہ ہے۔ اور شکوہ کے معنی کے

کے واسطے وہی برکات مسلمانوں کو پہنچانے کی جو انبیاء
بنی اسرائیل اور ان کے اتباع کو ملتی تھیں اسی کی طرف سورہ

جمعہ میں بھی اشارہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي
بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّ
كَأَنَّهُمْ قَبْلَ لَيْلٍ مِّنْ خُلَاقٍ مِّبِينٍ وَآخِرُونَ مِنْهُمْ

لَعَنَّا لَنَحْقُقُوا ابْنَهُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (جمعہ)

یعنی خدا ہی ہے جس نے ان میں سے ہی رسول بھیجا
ہے جو ان سے اللہ تعالیٰ کے نشانات بیان کرتا ہے اور

کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے حالانکہ
اس سے پہلے وہ کھلم کھلا ہی میں مبتلا تھے اسی طرح حکمت

صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جماعت کو بھی دین سکھائیں گے
جو اب تک ان مسلمانوں سے نہیں ملی بلکہ آئندہ زمانہ میں

ظاہر ہوگی اور یہ بات اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ
غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے یعنی یہ نہیں برداشت کر سکتا

کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تباہ ہو اور وہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی جنت کر کے اس کی اصلاح نہ کرے۔

۱۰ حل لغات۔ ہدی۔ ہدی کا مصدر ہے
اور ہدی کے لئے دیکھیں سورہ ۲۸

بنی اسرائیل ۱۰۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب
ہے (پیدائش باب ۳۲۔ آیت ۲۸) اور بنو اسرائیل حضرت یعقوب

کا ذکر

ذکر

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل

قَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ

اور ہم نے اس کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ بات (کھول کر) پہنچادی تھی کہ تم یقیناً

فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِتَعْلُنَّ عَلٰٓؤَ كَثِيرًا ۚ فَإِذَا

اس ملک میں دوبار فساد کرو گے۔ اور یقیناً تم بہت بڑی سرکشی (اختیار) کرو گے ۵۵ اور جب

بتادی۔ قضی کی مزید تشریح کے لئے دیکھو سورہ ۵۵ ولتعلنن

ولتعلنن :- (اعلا) (یعلو) سے مضارع کا صیغہ

ہے۔ اور علا الشئ کے معنی ہیں ارفع کوئی چیز بلند

ہوئی۔ علا فلان فی الارضی۔ تکبر و تمجید اس کے

تکبر اور سرکشی کی۔ علا فلاناً علیہ وقہر کسی پر

غالب آیا۔ علا فلاناً بالسيف :- ضرابہ اسے تلوار

ماری۔ علا المكان۔ صعدہ کسی جگہ پر چڑھا۔ علا فی

المکادم۔ شرف۔ خوبوں میں متاد ہوؤا (اقرب) پس

ولتعلنن کے معنی ہونگے کہ تم سرکشی کرو گے۔

تفسیر فرمایا کہ تمہارا نبی مثیل موسیٰ قرار دیا جائیگا

احساس مشابہت کو پورا کرنے کے لئے اسے بیت المقدس

اور اس کے گرد کا علاقہ دیا جائے والا ہے۔ پس تم کو اس

امریض احتیاط کرنی چاہیے کہ جو کچھ بنی اسرائیل سے بعد میں

معاملہ ہوا وہ تم سے نہ ہوا اور وہ واقعہ یہ بیان فرماتا ہے

کہ بنی اسرائیل کے متعلق ہم نے خبر دی تھی کہ دو دفعہ تمہارا

میں عظیم نشان فساد کے متکبر ہو گے۔ اور سخت ظالم

کرو گے اور تم کو اس میں تباہ کر دیا جائے گا مگر تم

دینے کا یہاں لفظ ذکر نہیں کیا گیا لیکن اگلی آیت سے یہ معنی

ظاہر ہے۔

اس آیت سے مندرجہ ذیل امور نکلتے ہیں (۱) اس میں

قَضَيْنَا فِي الْكِتَابِ کے الفاظ ہیں جن سے مراد حضرت موسیٰ

کی کتاب ہے (۲) اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل

کے دو دفعہ باغی ہو کر الہی عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر اس کتاب

میں پہلے سے دی گئی تھی۔ نئے اور پرانے تفسیر میں اس آیت

لئے دیکھو ابراہیم ۱۷

تفسیر یعنی اس کتاب کے نزول کے بعد ہم نے ان

سے کہا کہ اے نوح کے ساتھیوں کی حریت تمہارا واسطو تو

بڑا شکر گزار بندہ تھا یعنی تم بھی اپنے باپ کے پیوت بننا

اور شکر گزار بننے کی کوشش کرنا۔

بعض نے اس قول کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ

پر محمول کیا ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ موسیٰ کی قوم ہی کے متعلق

ہے کیونکہ اس آیت کے بعد بھی پھر موسیٰ کی قوم کا ذکر شروع ہو چکا

ان الفاظ میں بنی اسرائیل کو اس طرف بھی توجہ دلائی گئی

ہے کہ جس طرح نوح کو ہم نے طوفان سے بچایا تھا تم کو سمندر

سے نجات دی ہے پس نوح اور ان کے ساتھیوں کی طرح

تم بھی شکر گزار بنو۔

اس آیت میں مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک

مخالفت کے طوفان سے ہم تم کو نجات دینے والے ہیں۔ تم بھی

اس کی قدر کر نہ اسامت عمل کر اور موسوی میں یہ فرق ہے کہ

موسیٰ کی امت نے شکر گزاری سے کام نہ لیا لیکن رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نے شکر گزاری کا بے نظیر نمونہ

دکھایا جو کچھ عرصہ بعد میں مسلمانوں نے بھی ناشکری کا نمونہ

دکھایا اور اسی کی طرف درحقیقت ان آیات میں توجہ دلائی

گئی ہے۔

۵۵ حل لغات۔ قَضَيْنَا۔ قضی (یقیناً)

سے جمع منکلم کا صیغہ ہے۔ اور قضی الشئ کے معنی ہیں اعلیٰ

وبینہ کسی چیز کو خوب کھول کر بتایا۔ (اقرب) پس قَضَيْنَا

کے معنی ہونگے۔ اعلیٰ و اسد ہونا۔ ہم نے یہ بات کھول کر

۱؎ کی تعبیریں دو غلطیاں کی ہیں۔ اول تو یہ کہ بنی اسرائیل کی تباہی اس آیت کے بعض واقعات کو درج کر دئے ہیں لیکن قرآنی الفاظ کی صداقت کے اظہار کے لئے وہ پیش گوئی صحت پائیں گی جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ دوم جنہوں نے پیش گوئی بیان کرنے کی قرآن و ہدٰی کی ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیش گوئی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بیان کی گئی تھی۔ یعنی ان دونوں امور کو مد نظر رکھا ہے اور موسیٰ کی کتب سے پیش گوئی بیان کی ہیں اور واقعات تاریخی جمع کر کے لکھے ہیں۔

علائے سنی علامہ یحییٰ عظیمی نے قرآن کے اوپر ظلم کرو گے جب کہ لے لگ جاؤ گے اور تکبر کرو گے اور ظلم سے کام لو گے کیونکہ علّا (یُشَلُّوْا عِلَاقًا فَلَنْ تَكُنَّ مِنْهُمْ مَبْغُوثًا) کے معنی ہوتے ہیں تکبر و تجبر یعنی تکبر کرنا اور ظلم سے کام لیا۔ علّا کا نا یا لیفت غوب اس کو توڑنا

۲؎ فی الکتاب۔ مگر یہ بتایا ہے کہ اس کا ذکر موسیٰ کی کتاب میں ہے۔ چنانچہ موسیٰ کی کتاب میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے استثناء باب ۲۸-۱۵ میں لکھا ہے ”لیکن اگر تو خداوند اپنے خدا کی آواز کا شنوائہ ہو گا کہ اس کے سارے شرعوں اور حکموں پر جو تجھے بتاتا ہوں یہاں رکھ کے عمل کرے تو ایسا ہو گا کہ یہ ساری لعنتیں تجھ پر اتریں گی اور تجھ تک پہنچیں گی۔“ اس کے بعد ان لعنتوں کا ذکر کیا ہے جو نافرمانی کی وجہ سے ان پر اتریں گی۔ چنانچہ فرماتا ہے ”خداوند تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جیسے تو اپنے اوپر قائم کرے گا ایک گروہ کے درمیان جس سے تو اور تیرے باپ دادا سے واقف نہ تھے ملے جائے گا۔“ آیت ۳۶۔ پھر لکھا ہے ”خداوند ایک گروہ دو سے زمین کی انتہائے ایما جلد بلکہ جیسا تھا اڑتا ہے تجھ پر چڑھا لائے گا وہ ایک گروہ ہوگی جسکی زبان تو نہ سمجھے گا وہ ترش رو گروہ ہوگی جو نہ بولے گا ادب نہ جانے کریم کرے گی اور وہ تیری موافقی کا پھل ہو تیری زمین کا پھل کھا جائے گی یہاں تک کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس لئے کہ غیے اور تیل اور تیری گائے بیل کی برہتی اور بھیڑ بکری کے گلوں سے تیرے لئے کچھ نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ وہ تجھے

فنا کر دے گی اور وہ تجھے تیرے سب پھاٹکوں میں آگھیرے گی یہاں تک کہ تیری اونچی اور محکم دیواریں جن کا تجھے اپنے سارے ملک میں بھروسہ تھا گر جائیں گی اور وہ تجھے اس ساری زمین میں جیسے خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا ہے ہر ایک شہر کے سب پھاٹکوں میں آگھیرے گی اور تو اپنے ہی بدن کا پھل یا اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا گوشت جنہیں خداوند تیرے خدا نے بخشا تھا اس کا حصہ کرے گا اور اس تنگی میں جو میرے پیروں کے سبب سے تجھ پر ہوگی کھائے گا وہ شخص جو تم میں نرم دل اور بہت ناز پروردہ ہوگا اسکی بھی نظر نہ بھائی کی طرف اور اپنی ہنگامہ جو رکھ کر طرف اور اپنے باقی لوگوں کی طرف جنہیں اس نے چھوڑ دیا ہوگا بُری ہوگی یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کے گوشت میں سے جیسے وہ کھائے گا انہیں ان میں سے کسی کو کچھ نہ دے گا کیونکہ اس کا حصہ اس تنگی میں جو تیرے دشمنوں کے باعث سے تیرے سارے پھاٹکوں میں تجھ پر ہوگی اس کے لئے کچھ نہ باقی رہے گا وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان نرم دل اور نہایت نازنین ہوگی۔ ایسی کر نہ ناکت اور نرمی سے اپنے پاؤں کا توازن پر لگانے کی جرأت نہیں رکھتی اسکی نظر اپنے ہنگامہ شوہر کی طرف اور اپنے بیٹوں کی طرف اور اپنی بیٹی کی طرف بُری ہوگی۔“ آیت ۴۹ تا ۵۶۔ پھر لکھا ہے:-

”اور یوں ہو گا کہ جس طرح خداوند نے تم سے خوش ہو کر تمہارے ساتھ نیکی کی اور تمہیں بہت کر دیا اسی طرح خداوند تمہاری بابت خوش ہو گا کہ تمہیں ہلاک کرے اور نیست و نابود کر ڈالے اور تو اس سرزمین سے جس کا تو مالک ہوئے عاتاقے جڑھ سے اکھاڑ ڈالا جائیگا اور خداوند تجھ کو سب قوموں کے درمیان زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بتر بتر کرے گا اور وہاں تو غیر معبودوں کی چوکر لیاں اور ستھر ہیں جس سے نہ تو نہ تیرے باپ دادا سے واقف تھے پرستش کریگا“ آیت ۵۳ و ۵۴ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ احکام الہی کو توڑ دینگے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک غیر قوم دُور سے ان پر چڑھ

جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا نَزَّلْنَا أُولَىٰ

ان دو (بائیس کے فسادوں) میں سے پہلی (بار) کا وعدہ (پورا ہونے کا وقت) آیا۔ تو ہم نے اپنے بعض ایسے بندوں کو

بِأَيِّ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا

(تمہاری سرکوبی کے لئے) تم پر (مستولی کر کے) کھڑا کر دیا جو سخت جنگ جو تھے۔ اور وہ (تمہارے) گھروں کے اندر داخل ہو گئے اور یہ

مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ

پہر حال (چوبہا ہو کر رہے)۔ اور وہ تم سے پھر ہم نے تمہاری طرف (وہیں پر) دوبارہ حملہ کی طاقت کو لوٹا دیا۔ ہم نے تم

آہستہ کی۔ اور ان کا محاصرہ کر کے لی۔ محاصرہ کے وقت تمہارا اور
وہاں پر رہیں گے۔ آخر ان کے شہروں کی نصیبیں توڑ دی جائیں گی
بادشاہ قید کر کے لے جایا جائے گا۔ اور قوم جلا وطن کر کے دور
علاقوں میں بھیج دی جائے گی۔ یہ پیشگوئی ان دو فسادوں میں سے
جہاں کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے پہلے فساد کی نسبت ہے۔

یہ جو فرمایا قَفَّيْنَا إِلَىٰ مِصْرَ اِثْنًا عَشَرَ اَيَّامًا اس کے پہنچنے
پہر کہ ہم نے ایک وحی کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو آئندہ آنے
والی اس نصیبت سے خبر دے دی تھی مگر انہوں نے کہ وہ پھر
بھی ہوشیار نہ ہوئے۔

در اصل پہلے بتانے سے غرض ہوشیار کرنا ہی ہوتا ہے
اور ہوشیار کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ (۱) انسان
کو تشنہ کر کے اور بچ جاوے۔ (۲) اگر نہ بچے تو اس پر سخت
پوری ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے متعلق
فرمایا ہے لَتَقْبَحَنَّ سَخْنٌ مِّنْ كَانٍ قَبْلَكُمْ (بخاری جلد
راہب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ) کہ تم پہلے لوگوں
کے طریقہ پر عمل کرو گے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ یہود و
نصارٰی کے نقش قدم پر چلے گئے مگر انہوں نے کہ باوجود ہوشیار کر دینے
نے مسلمان بھی اس آفت سے نہ بچے۔

صل لغات۔ ادلی بائیس۔ ۱۷۔ وُلُوْهُمِجْ ہے
جس کے معنی ڈوڑکے ہیں (یعنی فلاں صفت والے) اس کا نفوذ

نہیں آتا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اکم جمع ہے۔ اللہ اس کا مفرد
ذو ہے جسے غنم اکم جمع ہے۔ اور شاید اس کا مفرد ہے
(اقرّب) البائس۔ العذاب۔ عذاب۔ الشدة فی الحرب
گھمسان کی لڑائی (اقرّب) مزید تشدّد کے لئے دیکھو سورۃ
نمل ثلاث ہیں اولی بائیس کے معنی ہونگے۔ جنگ۔

جاسوا۔ جاسوس (جاسوس جو مائے الشی کے
معنی ہیں۔ طلبہ بالانستقصاء کسی چیز کو حاصل کرنے میں
انتہائی محنت و کاوش سے کام لیا۔ اور جاسوسوا خلیل
الذیاد کے معنی ہیں۔ دائروا فیہا بالعدیۃ والفساد۔
علاقوں میں فساد اور تباہی مچاتے ہوئے گھس گئے وقتاً
الجوہری بقولہ ای تَخْلَنُوا فِطْبَنُوا مَا فِیْہَا مِکْمَا

بجکوس التہجیل الاخبار اسی یطلبہا۔ اور چہری
نے جاسوسوا خلیل الذیاد کے معنی یہ کہتے ہیں۔ وہ علاقوں
میں گھس گئے۔ اور مال و دولت کو حاصل کرنا چاہا۔ (اقرّب)

دیاد۔ داد کی جمع ہے اور داد کے معنی الملح مکان
والعصۃ۔ صحن میلن۔ البلد شہر ملک۔ علاقہ (اقرّب)
خلیل الذیاد۔ ماحوالی حد و دھا و ما بین بیوتہ
ملکوں کی حدوں اور ان کے گھروں کے درمیان (اقرّب)

تفسیر۔ اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا حال
بتاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب پہلے وعدہ کا وقت آگیا تو
اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر ایسے لوگ غالب کر دیئے جو سخت

تفسیر

انسان کو ہشیار
کرنے سے دو
مقصد

آنحضرت
بنی اسرائیل
کو ہشیار کرنا

اولی بائیس

جنگ کرنے والے تھے۔ وہ آئے اور تمہارے گھروں میں گھس گھس کر انہوں نے تم کو ہلاک کر دیا۔

وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ وہ وعدہ ہمارا پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ یا یہ کہ ہمارا وعدہ پورا ہو ہی گیا ہے۔

جن دو عذابوں کے متعلق اس آیت میں خبر دی گئی ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یوں کیا گیا ہے

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (مانہ ۵) اس

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد کے بعد عذاب آیا۔ اور ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے بعد آیا۔

پچھلے عذاب کا حال بائبل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہوذا

حضرت موسیٰ کے بعد طاقتور ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت داؤد کے

کے زمانہ میں ایک زبردست حکومت کی بنیاد پڑ گئی جو ان کے

بعد بھی ایک عرصہ تک قائم رہی اور آخر آہستہ آہستہ کمزور

ہوئی گئی اور آخری زمانہ میں بابل کے حمل کے علاوہ میں نے

والی آشوری قوموں نے ان کو شکست دی یہ قوم نینوا کی

بادشاہ تھی۔ انہوں نے یہود کو اپنا باجگزار بنالیا۔ اس کے

بعد ”نیکو“ ایک مصر کا خزانہ تھا۔ اس نے اسوریوں کو

شکست دی اور وہ نینوا کی بجائے مصریوں کے باجگزار

ہو گئے۔ ۶۰ سال قبل مسیح کے قریب اور حضرت داؤد سے

سے قریب ۴۰۰ سال بعد یرمیاہ نبی کی معرفت ان کو اپنی نرابیوں

پر اشد غلامی نے پھر تنہی کیا۔ اور ان کے گناہوں پر انہیں

پھر تنبیہ کی اور فرمایا کہ اگر اب بھی توبہ کر لو تو وہ جو تمہارے

لئے جلا وطنی کی پیشگوئی تھی تھی مٹا دی جائے گی مگر وہ باز نہ

آئے (یرمیاہ باب ۱)

آخر اللہ تعالیٰ نے بابلیوں کو ان کے عذاب کے

لئے مسلط کیا۔ یہ واقعہ بائبل کی کتاب ۲ سلطین باب ۱

میں یوں لکھا ہے ”شاہ بابل نوکد نصر نے اور اسکی ماری

فوج نے یروشلم پر چڑھائی کی۔“ آیت ۱۔ اور اس کا نام

کرنا۔ یہ ظاہر بہت دیر تک رہا۔ اس وقت یروشلم کا بادشاہ

صدقیہ تھا جب جی مصر نے طول پکڑا تو شہر کے اندر غلام ہو گیا

لکھا ہے ”شہر ٹوٹا“ آیت ۴ یعنی بابل کی فوج نے فصیل

توڑ دی۔ آخر لوگ ایک طرف کا دروازہ کھول کر پھلے

صدقیہ بادشاہ بھی بھاگ کر پکڑا گیا اس کی آنکھیں نکالی

گئیں اور آنکھیں نکالنے سے پہلے اس کے بیٹوں کو اس کے

سامنے ہلاک کر دیا گیا پھر اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر

اسے بابل لے گئے آیت ۴ تا ۷۔ اس کے بعد شاہ بابل نے

اپنے ایک افسر بنور دان کو یروشلم بھجوا دیا۔ اس نے ”کرمانداؤ

کا گھر اور بادشاہ کا قصر (محل) اور پورے شہر کے لوگوں کو ایک نیک

گھر دیا۔ اور اس کے سامنے لکھ کر جو دروازے کے برابر تھا

ان پر ان کے برادر کے گراں لکھیں گرا دیا اور باقی لوگوں کو جو شہر میں

چھوڑے گئے تھے اور ان کو جنہوں نے بیٹوں کو چھوڑ کے

شاہ بابل کی پناہ لی تھی تمام جانت کے بقیہ کے ساتھ بنور دان

جلو واپس کا سردار پکڑ کر لے گئے“ آیت ۱ تا ۱۱۔

نحمیاہ نبی کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تباہی کا ایک

بڑا باعث سبت کی بے حرمتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے ”تب کیے

یہودا کے شریف لوگوں نے مکرار کر کے کہا کہ یہ کیا بڑا کام

ہے جو تم کرتے ہو کہ سبت کے دن کو مقدس نہیں جانتے

جو کیا تمہارے باپ داداوں نے ایسا نہیں کیا اور تمہارا خدا

تم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تب بھی تم

سبت کے دن کو پاک نہ مان کے اسرائیل پر تیرا وہ غضب

بھڑکانے ہو؟“ باب ۱۳۔ آیت ۱۷۔ ۱۸۔

اسی طرح حزقیل نبی نے بھی اس وقت یہود کو ڈرایا

تھا۔ انہوں نے ان کے بہت سے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے

ان میں سے ایک گناہ یہ گناہ ہے کہ ”تو نے میرے مقدسوں کو

نا چیز جانا ہے اور میرے سبتوں کو ذلیل کیا ہے“ حزقیل

باب ۲۲۔ آیت ۸۔ پھر باب ۲۲۔ آیت ۸ میں ہے ”اس کے سوا

انہوں نے مجھ سے یہ کیا ہے کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس

کو ناپاک کیا اور میرے سبتوں کو حرمت نہ دی“

یعنی سبت کی بے حرمتی کے حوالے اس لئے دیئے ہیں کہ اس

آیت میں یہود پر دو عذابوں کا ذکر

یہود پر پہلے عذاب کا ذکر بائبل میں

أَمَدَ دُنُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ

قم کے مالوں اور (بہن) بیٹوں کے ذریعہ سے تمہاری مدد کی۔ اور ہم نے تمہیں جس کے لحاظ سے بھی پہلے سے زیادہ

نَفِيرًا ۝ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا تَفْسِدُكُمْ وَ

کر دیا ہے (اب) اگر تم نیکو کار بنو گے تو نیکو کار بن کر اپنی جانوں کو ہی فائدہ پہنچاؤ گے۔ اور

یہودی پر تباہی
سب سے پہلے
کی دوسری

جگہ صرف سخت عذاب کی خبر بتائی گئی ہے مگر درحقیقت اس کا
سودہ نخل کی آفات کی طرف ہے جن میں کہا گیا تھا کہ اِنَّمَا جَعَلِ
السَّبَبُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ (نخل ع ۱۶) یعنی
سبب کا عذاب ان لوگوں پر نازل کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی
کلام میں اختلاف کر کے دین کو نقصان پہنچایا تھا۔ قرآن کریم کے
مضامین کی ترتیب کی اس آیت میں ایک زبردست شہادت
ہے کہ سورہ نخل جو بعد میں آتری ہے اس میں سبب کا ذکر ہے
سورہ بنی اسرائیل اس سے پہلے کی نازل شدہ ہے اور اس کے
مضامین سورہ نخل سے اس طرح چسپاں ہو جاتے ہیں گویا
سورہ نخل پہلے کی ہے اور اسرائیل بعد کی۔ اور اس میں سورہ نخل
کے مضامین کے جواب دیئے گئے ہیں اور ان کی تکمیل کی گئی ہے۔

تاریخ سے بائبلوں کی اس چڑھائی کی وجہ یہ معلوم ہوتی
ہے کہ جب یہود کو مصر کے تیسویں اور چھٹے فلسطین کو فتح
کر کے بنائے گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک مصری بادشاہ
فرعون نیکو (PHARAOH NECHO) نے انہیں
اسورین حکومت کو تباہ کر دیا۔ اور فلسطین اسوریوں کی
حکومت نے نکل کر مصر کی حکومت تنے آ گیا۔ فرعون نے
یوسیاہ کے بیٹے الیایم (اس کا نام یہو یقیم
کر دیا گیا) ELIAKIM کو
داں کا بادشاہ بنادیا۔ لیکن اس دوران میں اسوریوں
حکومت کی تباہی کو دیکھ کر اس کے ہمسایہ کلدانی
(CHALDEAN) بادشاہ نے اپنے بیٹے
نبوکدنضر (NEBUCHADNEZZAR)
کو نیکو کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ اور نبوکدنضر نے مصر کو

کے حل لغات سالکۃ:۔ گتہ افلاکۃ انکرتۃ
کڑا کے معنی ہیں قتل الجولان ثم عاد للقتال شہسوا
نے پہلے میدان جنگ میں چکر لگایا۔ پھر لڑنے کے لئے لوٹا۔
انکرتۃ کے معنی ہیں۔ المدۃ۔ باری۔ دفعہ۔ المعملۃ فی
الحرب۔ لڑائی میں حملہ (اقرب) پس ثمر دقتنا نکرتۃ
انکرتۃ کے معنی ہیں۔ تمہاری طرف دوبارہ حملہ کی طاقت کو
لوٹا دیا۔ نفیو:۔ النفیر لمدون العشرۃ من التوجا نفیو

إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْؤُوا

اگر تم بڑا کرکے تو بھی (ہی) کہے (دراکھئے) پھر جب دوسری بار وعدہ (پورا ہونے کا وقت) آگیا مگر وہ (یعنی تمہارے دشمن) تمہارے

وَجُوهَكُمْ وَلَيْدَ خُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ

معرزہ لوگوں سے ناہنجار و مسالک کریں اور (اسی طرح) مسجد میں داخل ہوں جس طرح وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ اور جس چیز پر

مَرَّةٍ وَلِيَتَّبِعُوا مَا عَلُوا بِتَبِيرًا ۝ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

غیبہ پائیں۔ اے بالکل تباہ و برباد کر دیں۔ ۵۷ (اب بھی) کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب

آسمان کی اس انتہاء تک بھگا یا گیا ہوگا تو خداوند تبارک و تعالیٰ
وہاں سے تجھے جمع کرے گا اور وہاں سے تجھے پھیر لائے گا۔ اور خداوند
تبارک و تعالیٰ کو اس زمین میں پر تیرے باپ دادے قابض ہوئے
نہیں گے گا اور تو اس کا مالک ہوگا۔ اور وہ تجھ سے نیکی کرے گا اور
تیرے پاس دل سے زیادہ تجھے بڑھائے گا۔ استثناء ثابت
آیت ۵۵۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے
پہلی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی دوبارہ بحالی کی خبر دی تھی
اور اسی کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے اور اس بحالی
کا حال یہ ہے کہ ۲۵ قبل مسیح میدوار فارس کے بادشاہ
نے جس نے بابل فتح کر لیا تھا اس صلہ میں کہ یہود نے اسکی
مدد کی تھی ان کو واپس یہوشلم جاسکی اجازت تھی۔ یہودی
کے ایک نبی نحمیاہ کو دوبارہ آباد کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا
وہ یہوشلم اور دوسرے یہودی مقامات کو دوبارہ آباد کریں
اس بادشاہ کا نام خورس تھا اور انگریزی میں اسے سائرس
لکھتے ہیں۔ اس نے نہ صرف یہود کو ان کے وطن میں واپس
جاسکی اجازت دی بلکہ وہ سامان جو وہاں سے نکل کر نصرت
گیا تھا وہ بھی ان کو واپس لے دیا (عزرا باب ۱۰ ص ۳۲ و ۳۳)
(۸۰۷) (یہ عزرا وہی عزیر ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے
کہ یہود انہیں خدا کا بیٹا سمجھتے تھے)

۵۷ صل لغات۔ یسوء۔ ساء سے مضاعف
ذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور ساء (یسوء ساء) کے

وہ سے کم لوگوں پر نصیر کا لفظ ہوتے ہیں۔ المقوم بنفرد
معك ویتنا قرون فی القتال۔ وہ لوگ جو لڑائی کے لئے
گھروں سے اٹھنے گلیں و قیل ہمارا الجماعۃ یفقدون
فی الامور۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نصیر لوگوں کی اس جہت
کو کہتے ہیں جو کسی کام میں پیش قدمی کرے (اقرب)
تفسیر یعنی اس تباہی کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے تم کو
نجات دی اور طاقت عطا کی اور یہ اس طرح ہوا کہ یہودی
اس تباہی کے بعد میدوار فارس کا بادشاہ بابل پر چڑھ آیا
اور بنی اسرائیل اپنے ایک نبی کے حکم کے ماتحت اس کے ساتھ
لے گئے اور اس نے ان کو قید سے آزاد کر دیا۔ اس کا تفصیل
ذکر سورۃ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعوں گذر چکا ہے
اس واقعہ کی نسبت حضرت موسیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا
کی تھی۔ اور یوں ہوگا کہ جب یہ سب کچھ پر گذر چکا ہو
اور نصرت جنہیں میں نے تیرے آگے رکھا اور تو ان سب کو دلوں
میں جہاں جہاں خداوند تبارک و تعالیٰ کو پسند لگائے انہیں یاد کریگا
اور تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا۔ اور ان گنہگاروں کے
مواحق جو آج میں نے تجھے کہے تو اپنے بال بچوں سمیت اپنے سدا
دل اور اپنے سارے جی سے اسکی آواز کو سن لے گا۔ تب
خداوند تبارک و تعالیٰ اسیری کو بدلے گا۔ اور تجھ پر رحم کرے گا
پھر کچھ کو ان سب گروہوں میں سے جن میں خداوند تبارک
خدا نے تجھے تشریف فرما کیا تھا تجھے جمع کرے گا۔ اگر کچھ میں سے کوئی

یہودی پہلی تباہی
کے بعد نجات کی
خبر پائیں

یسوء

أَنْ يَرْحَمَكُمۡ ۖ وَإِنْ عُذُّكُمْ عَدۡنَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ كَافًۭرًا

تم پر رحم کرنے اور اگر تم (پھر اپنے اسی رویہ کی طرف) لوٹے تو ہم بھی اپنی اسی سنت کی طرف لوٹیں گے اور (یاد رکھو کہ) جہنم کافروں کا گھر ہے

میتے ہیں۔ فعل نہ مایکس ہا او احزنہ۔ اس سے ایسا معاملہ کیا جس کو وہ: بند کرنا تھا یا اس کو ٹھیک کیا (اقرّب) و جہنم: وجہ کی جمع ہے۔ اور الوجهہ کے معنی نفس الشہویہ کسی چیز کی ذات۔ سید القوم: قوم کا سردار الجاہل عورت (اقرّب)

وَلِيَتَذَكَّرُوا ۚ يَتَّبِعُوا مَضَارِعَ مَذَكَّرَاتِ كَافِرِينَ سے۔ اور تذکرہ کے معنی ہیں۔ اہلک و مضرک۔ اس کو ہلاک و تباہ کر دیا۔ تَبَوَّكَلْ شَيْءٌ: بکترہ و فتنہ کسی چیز کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ انتبازا الہلاک: ہلاکت (اقرّب) وَلِيَتَذَكَّرُوا کے معنی ہوں گے۔ کہ وہ ہلاک کر دیں۔

تفسیر اس آیت میں یہود کے دوسرے فساد کی خبر دی گئی ہے اور پھر اس کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ فساد ان ۵ حضرت عیسیٰ کو دکھ دینا تھا۔ اور سزا ان کا رومیوں کے ہاتھوں سے تباہ ہونا تھا یہ واقعہ صلیب کے واقعہ کے ۳۰ سال بعد کا ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہی یہ واقعہ ہوا کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر ۳۰ سال تھی۔ اور تیس سال کی عمر میں وہ صلیب پر لٹکائے گئے تھے

اس عذاب کی تفصیل یہ ہے۔ کہ دس سین نامی ایک رومی جرنیل تھا اسے بادشاہ روم نے یہود کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کی سرکشی کا کلمہ دیا تھا۔ جب یہ اس حکم کے بجائے اس میں مشغول تھا۔ اسے ایک کشت نظر آیا جس کی تعبیر اس نے یہ کہی کہ تجھے ۴۰ سال جانا چاہیے۔ کیونکہ وہاں سے فساد کی خبریں آ رہی تھیں۔ اس کے واپس لوٹنے پر وہاں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اسے بادشاہ بنا دیا گیا اور اس نے اپنے بیٹے ٹائٹس کو فلسطینی ہم کا افسر مقرر کر دیا جس نے یروشلم کو ۴۰ سال بعد مسیح فتح کر کے اس کے گرائے جانے کا

حکم دیا۔ اور شہر کی دیواروں اور مسجد کو گرا دیا گیا اور یہودی کو کافرا قتل ہو گیا۔ گورنر ۳۰ سالہ یہود نے پھر ایک ناکام بغاوت کی مگر وہ صرف چراغ بجھنے کے آخری شعلہ کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ جیواہر سٹورٹیز ہسٹری آف دی ورلڈ)

اس واقعہ کی نسبت بائبل میں ان الفاظ میں حضرت موسیٰ کی پیش گوئی درج ہے: "انہوں نے اپنی معبودوں کے سبب اسے غیرت دلائی۔ اور وہ اسے نفرتی کاموں سے غصہ میں لائے۔ انہوں نے شیطانوں کے لئے قربانیاں گزاریں نہ خدا کے لئے۔ بلکہ ایسے معبودوں کے لئے جن کو آگے وے نہ پہچانتے تھے۔ جو نئے تھے اور حال میں معلوم ہوئے اور ان کے تیرے باپ دادا سے نہ ڈرتے تھے۔ تو اس چٹان سے جس نے تجھے پیدا کیا غافل ہوا۔ اور اس خدا کو جس نے تجھے صورت بخشی بھول گیا۔ اور جب خداوند نے یہ دیکھا تو ان سے نفرت کی اس لئے کہ اس کے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ اور اس نے یہ فرمایا کہ میں ان سے اپنا منہ چھپاؤں گا۔ تاکہ میں دیکھوں کہ انجام کیا ہوگا اس لئے کہ وہ کفرت میں ہیں۔ ایسے لوگ جن میں امانت نہیں۔ انہوں نے اس کے سبب سے جو خدا نے تجھے غیرت دلائی اور اپنی دہشت باتوں سے تجھے غصہ دلایا سو میں بھی انہیں اس سے جو گروہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور ایک بے عقل قوم سے انہیں خاک و گدے کیونکہ میرے غصے سے ایک آگ بھڑکی ہے جو اسفل جہنم تک چلے گی اور زمین کو اس کے پیداوار سمیت کھا جائے گی اور پہاڑوں کی تیرا دوں کو جلا دیں گی۔ میں ان کی بلاؤں کو ان کے اوپر بڑھاؤں گا اور ان پر اپنے تیروں کو خرچ کروں گا۔ وہ مجھ کو سے جل جائے اور نہ وہ گرمی اور نہ گرمی ہلاکت کے لئے ہونگے۔ میں ان پر درندوں کے دانتوں اور زمین کے زہر دار سانپوں کو

یہود کا دوسرا فساد اور اس کی سزا

بائبل میں یہودی کی دوسری تباہی کا ذکر

لِّلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۚ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي

کافروں کے لئے قید خانہ بنایا ہے ۹۹ یہ قرآن یقیناً اس (راہ کی) طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے

ہی اقوام و یبشّر المؤمنین الذین یعملون

زیادہ درست ہے اور مومنوں کو جو مناسب حال کام کرتے ہیں بشارت دیتا ہے

مستقبل یہودیت کے لٹھیا کی نہیں۔ پس جب خود انکی کتب انکی ہلاکت کا فتویٰ دے چکی ہیں تو ان کو اس مستحکم راستہ کو چھوڑنے میں جسے خدا تعالیٰ چھڑوا چکا ہے عذر نہیں ہونا چاہیئے اور اسلام کو قبول کر کے دینی و دنیوی انعامات حاصل کرنے چاہئیں۔ اس لئے راستہ کے متعلق بھی بائبل میں خبر موجود ہے۔ استثناء باب ۱۸ آیت ۳۱ میں فرماتا ہے ”اور یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے نبی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دانے ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لئے تھی۔ ہاں وہ اس قوم سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں کے نزدیک نزدیک بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے“ یعنی اللہ تعالیٰ فاران سے جلوہ گر ہوئے والے نبی کے ذریعے پھر یہود کی برکت کا سامان پیدا کرے گا۔ اگر وہ چاہیں تو ہدایت پا کر ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ پیش گوئی تباہی کی خبر کے معاً بعد دوسرے باب میں بیان ہوئی ہے۔

یاد رکھنا چاہیئے کہ آیات مذکورہ بالا جہاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہود کا مستقبل خود ان کی کتب کے رُوسے بالکل ٹھیک ہے وہاں مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں پر بھی اسی طرح دوبارہ انکی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب آنے کا چناچہ عذاب خلافت عباسیہ کے خاتمہ پر آیا۔ اس کا موجب یہ بھی تھا جو بائبل نے یہود کی تباہی کا موجب بتایا ہے

چھڑوں گا۔ باہر سے تلوار اور اندک کے مکانوں سے خوف جو ان کو اور کنواری کو بھی شیر خوار کو اور سرسبز کو بھی ہلاک کرے“ استثناء باب ۱۸ آیت ۲۵۔ یہ پیش گوئی پہلی پیش گوئی کے بعد بلکہ اس پیش گوئی کے بعد کہ پہلے فساد کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اسرائیل کو واپس یروشلم میں لے آئے گا۔ بیان ہوئی ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے عذاب کے بعد ایک دوسرے عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اور یہ عذاب وہ دوسرا عذاب ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے تَلْفِيسُنَّ فِيْ لَا دِفْعَةٍ مِّنْ تِلْكَ کے الفاظ میں کیا ہے۔

۹۹ ص لفات۔ الحصيد۔ التبع قید خانہ (اقرب)

تفسیر نبی اسرائیل کی کامل تباہی کی خبر دینے کے بعد اب قرآن کریم انہیں امید کا پہلو دکھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ بائبل کا جہاں تک تعلق ہے تم ہمیشہ کے لئے ہلاک کر دیئے گئے ہو مگر موسیٰ مذہب سے باہر ہو کر تمہاری ترقی کی راہ ابھی کھلی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے دوبارہ ترقی کرنے کا تمہاری قوم کو موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہو جاؤ لیکن اگر تم نے اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی سزائیں دوبارہ تم کو آگھیریں گی اور تم بالکل تباہ ہو جاؤ گے۔

دیکھو ان آیات میں یہودی قوم کو سمجھانے کے لئے کیسا احسن طریق اختیار کیا ہے خود انکی کتب سے انکی تباہی کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ خود یہودی کتب کے مطابق اب کوئی

آمنعت کے متعلق پیش گوئی بائبل میں

الحصيد

نبی اسرائیل کے لئے کامل تباہی کے بعد ترقی کی امید قرآن کریم کے ذریعے

مسلمانوں پر وہ دفتراہی آئے گی کی پیش گوئی

الصَّلَاحِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔

یعنی فرغانہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے کثرت سے وہاں کی توفیقوں
لڑکیوں سے شادیاں کر لیں۔ یہ علاقہ بہت مشرک تھا۔ ان
عورتوں کے اثر سے مسلمانوں میں بھی مشرکانہ عقائد پیدا
ہونے لگے۔ اور اسلامی غیرت کمزور ہونے لگ گئی تاخرا یک
وحشی قوم نے بغداد پر حملہ کر دیا جو دنیا وحشت اور آسیت
کے لحاظ سے اسلامی ممالک اور انکی تہذیب سے ویسی ہی میگنا
تھی جیسی کہ بابل کی قوم جس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اٹھار
لاکھ مسلمان صرف بغداد اور اس کے گرد و نواح میں قتل
کیا گیا۔ شاہی خاندان کے تمام لوگوں کو انکی قبرتیں بنوا کر
اور تلاش کر کے قتل کیا گیا کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص بھاگ
پنچ سکا اور اسی کی نسل سے بہادلوں کے والیان۔ یا مست ہیں
ان کے علاوہ کوئی بھی خاندان ایسا نہیں جو اپنے آپ کو عباس
کی طرف منسوب کرے (اس نوٹ لکھنے کے بعد مجھے معلوم
ہوئے کہ یو پی میں عباسی خاندان کی بعض شاخیں موجود ہیں
ان میں سے ایک نے مجھے اپنا شجرہ نسب بھی بھیجا ہے)۔
دوسری تباہی آخری زمانہ کے وقت مقدّر تھی جس کے
آثار اب نمودار ہو رہے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ تَرَ حَصَكُمُ
وَأَنْ تَعُدُّهُمْ عِدَمًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لَكُمْ كُفْرًا حَنِيدًا
العیاذ باللہ

۱۱ تفسیر۔ اس آیت میں اس مضمون
کی طرف جو پہلی آیت میں اشارہ بیان ہوا تھا واضح کیا گیا
ہے اور فرماتا ہے کہ جو قوم بھی اپنے انجام سے غافل ہو جائے
آخر عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہوتے ہیں
قرآن کریم میں چونکہ یوم آخرت کا بار بار ذکر ہے لوگوں کے
ذہن پر یہ امر تسلط ہو گیا ہے کہ آخرت کے معنی صرف
یوم آخرت کے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں۔ آخرت کے اصل معنی آخرت کے معنی
بعد میں آنے والی شے کے ہیں پس جس موقع پر اس لفظ کا
استعمال ہوا اسی کے مطابق اس کے معنی کئے جانے چاہئیں
اس نیک موقع کے لحاظ سے قوموں کے انجام کے معنی نہایت متناسب
ہیں اور معنی یہ ہیں کہ جو قوم اس امر کو سمجھنا دیتی ہیں کہ ہمارے
راز والے۔ اور اپنے انجام کی صلاح سے غافل ہو جاتی ہیں
وہ پستی زرد واریوں کی اداسی میں بھی شست ہو جاتی ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہیں پس ہر قوم کو اپنے
انجام کو زیر نظر رکھنا چاہیے اور ہر خدائی کے موقع پر اپنی قوم کی
اصلاح کر لینی چاہئے تاکہ اسے نئی زندگی ملتی ہے اور خدا تعالیٰ
کے عذاب سے وہ بچ جائے۔

۱۲ تفسیر۔ یہ قرآن کریم بقیۃ اس مقصد کی طرف
ہدایت کرتا ہے جو پہلے لوگوں کے مقاصد سے بہت اعلیٰ ہے
اس لئے ضروری ہے کہ اس کے نتائج بھی ان کتابوں سے اعلیٰ
ہی نکلیں اور وہ انجام جو اس کے نتیجہ میں ملیں گے وہ روحانی
بھی ہونگے اور جسمانی بھی۔ پس اس پر عمل کرو۔ اور انجام حاصل

اس آیت سے پہلے جو واؤ عاطفہ ہے وہ انہی مصوں پر

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ

اور جس طرح انسان بھلائی کو بھی طرف بلاتا ہے اسی طرح وہ بُرائی کو بھی اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور

الْإِنْسَانُ عَجُولٌ ۚ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

انسان بڑا جلد باز (واقع ہوا) ہے رات اور دن (کے) دو نشان بنائے ہیں

کے معنی ہیں۔ المشرع۔ محقق۔ الکثیر العجلۃ۔ جلد باز (اقرب) ۱۰ قرآنی الفاظ میں انسان کا لفظ

بُرائی کو پکارنے کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور وہ کی خبر بھلائی کو پکارنے کے فقرہ میں استعمال ہوئی ہے لیکن اردو میں جو کہ بھلائی کا ذکر پہلے ہے اور بُرائی کا بعد میں کرنا پڑا۔ اس لئے انسان کا لفظ مجبوراً بھلائی کے ساتھ اردو کی تعمیر بُرائی کے ساتھ لگائی پڑی۔

تفسیر۔ یہ آیت ان معنوں کی تصدیق کرتی ہے جو نیچے اوپر کی آیت کے کئے ہیں۔ کیونکہ اس میں اسی معنوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیامت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ اگلی آیت میں بھی وہی معنوں بیان ہوئے۔

اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا مفہوم بتاؤں۔ میں اس آیت کا ترجمہ سمجھا دیتا ہوں۔ دعا کا کہ معنی اے پکارنے اس کی طرف توجہ کرنے اور اس سے مدد مانگنے کے ہوتے ہیں لیکن دعا بہ کے معنی اے اپنے پاس آنے کی دعوت دینے کے ہوتے ہیں پس اس آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جبکہ انسان ظاہری طور پر خیر کو بلاتا ہوتا ہے وہ حقیقت میں شر کو بلاتا ہوتا ہے یا یہ نکلتا ہے کہ خیر کو بلانے کا جو حق ہے کسی مانند وہ شر کو بلاتا ہے۔ ان دونوں معنوں کے رُوسے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قوموں کو ترقی ملتی ہے وہ اس امر کو محسوس جاتی ہیں کہ یہ ترقی انہیں اس لئے ملی ہے کہ تا وہ دین و دیانت کو قائم رہیں وہ بنی نوع انسان کے لئے امن اور ترقی کے سامان پیدا کر کے خدا کے فضلوں کو حاصل کریں۔ اور وہ دنیاوی نعمتوں کو جمع کرنے میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اور لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اور دنیوی عیش و آرام کے سامان جمع کر کے نتیجی

ولات کرتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کو ہے اور مسلمان یوم آخر پر ایمان رکھتے تھے اس کے منکر نہ تھے۔

۱۱ حل لغات۔ یَدْعُ الْإِنْسَانُ۔ یدعو دعو سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور دُعَاءُ (مَدْعُو دُعَاءُ وَدُعَا) کے معنی ہیں۔ دَعَبْتُ اَلنَّيْءَ اِطْرَافِ حَوْصِ ہوا۔ دعا دیدنا۔ استعانتہ۔ زید سے مدد طلب کی۔ دعا فلاناً۔ ناداء وصاح بہ۔ اس کو پکارا

دعا الی الامر۔ ساقہ الیہ کسی کام کی طرف اسے لے گیا۔ دعا فلاناً (دعوۃ۔ یدعاً) طلبیہ لیا کل عندہ اسے کھانے کی دعوت دی (اقرب) دعا بہ۔ استحضار۔ اسے آنے کی دعوت دی۔ (انجید) دکل شئ فی الامر۔

اذ المحتاج الی شئ فقد دعا بہ۔ یقال لمن اخلعت ثیابہ فقد دعت ثیابک ای احتجت ان تلبس غیبرھا۔ جب کسی طرح کسی چیز کی احتیاج دوسری چیز کی طرف معلوم ہو تو اس احتیاج کو ظاہر کرنے کے لئے بھی دعا کا فعل بلا کے صلہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی پرانے کپڑوں والے کو جب دَعَتْ ثِیَابُکَ کہیں تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ اس کے کپڑے اس بات کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو اتار کر نئی بگڑ اور کپڑے تبدیل کئے جائیں دعا بالکتاب کے معنی ہیں۔ استحضار۔ کہ کسی کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش کی (تاج)

الخبیر کے معنوں کے لئے دیکھو یوسف ۱۱۰ نکل سے العجول۔ عجل سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور العجول

یَدْعُ الْإِنْسَانُ

یرد الانسا
کا مطلب
دعا ہونے
مختلف معنی

تو ہوں کرتی
دے سے
اللہ تعالیٰ کی
غرض

الخبیر
العجول

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

اس طرح پر کرات والے نشان کے اثر کو تو ہم نے مٹا دیا اور دن والے نشان کو ہم نے بینائی بخشنے والا بنا دیا۔

لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ

تا کہ تم (آسانی سے) سادوں کی گنتی (اور حساب

ہیں کہ وہ اپنے لئے اور اپنی اولادوں کے لئے خیر کے سامان جمع کر رہی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ اس ذمہ داری کو بھول کر جو ان کے کندھوں پر رکھی جاتی ہے اپنی تباہی کے سامان پیدا کر رہی ہوتی ہیں اور آخر تباہ ہو جاتی ہیں۔ پس کسی قوم کو ترقی ملنے کا وقت اس کے لئے بہت نازک ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد اصل خیر اس کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے اور تشریف کو غیر سمجھ کر وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتی ہے و کان لا نسیا عجولاً کہ اگر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مومن کو جو خیر ملتی ہے وہ تو مرنے کے بعد ملتی ہے۔ اس دنیا کی فتوحات اس خیر کے حصہ کے لئے مواقع بہم پہنچانے کے لئے دی جاتی ہیں لیکن بعض لوگ جلدی کرتے ہیں اور اس دنیا کی ترقی کو اصل خیر سمجھ کر اس کے پیشینے میں لگ جاتے ہیں۔ اور خود اپنے اعمال سے اپنی تباہی کے سامان جمع کر لیتے ہیں۔

غرض اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کسی قوم کو ترقی ملے مثلاً حکومت ملے۔ جاہ و ثروت ملے تو اسے ایسے کام کرنے چاہئیں کہ وہ نعمت قائم رہے۔ اور اس کے ذریعہ سے اخروی خیر کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے۔ نہ کہ ایسے کام جس سے وہ جلدی زائل ہو جائے اور اخروی انعامات کے حصول کے مواقع لاحقہ سے نکل جائیں حُجَّاءُ کِبَارُ الْخَبَرِ کے ایک معنی تو اوپر برائے گئے ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان تشریف کو ہی طرح ملانا ہے جس طرح وہ خیر کو ملتا رہتا ہے۔ یعنی انسان بھی عجیب ہے کہ کثرت سے تو خیر مانگ رہا ہوتا ہے یعنی تو ہمیشہ تو یہی کہتا ہے کہ اُسے ہر قسم کی خیر اس جتنے سے اس کے لحاظ سے وہ تشریف ملتا رہتا ہے۔ گویا اپنی

نادانی سے ایک ہی وقت میں دو متضاد باتیں طلب کرتا ہے۔ فتنہ سے خیر اور عمل سے شتر۔ ان معنوں کے رُوسے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب انسان کا دل اور اس کا عمل متفق ہوں۔ یعنی اگر دل سے خیر مانگتا ہے تو اعمال سے بھی خیر ہی مانگے۔

(۳) تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اُس کی ضمیر کو انسان کی طرف پھیرا جائے۔ اور اسے مفعول کی ضمیر قرار دیا جائے۔ اور دعا کا فاعل خدا تعالیٰ کو قرار دیا جائے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انسان تشریف کو اسی جوش سے ملاتا ہے جس جوش سے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی بندہ کو خیر کی طرف بلاتا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم بپتے ہیں کہ اسے انسان تو بھلائی کی طرف آ۔ مگر وہ کہتا ہے اے بلا تو میری طرف آ۔

ان معنوں کے رُوسے اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم تو انسانوں کے لئے خیر کے سامان مہیا کر رہے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض اپنے اعمال سے شتر کو بلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔

عجولاً کے لفظ میں اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ انسان خود فکر سے کام نہیں لیتا۔ اگر وہ خود اور فکر سے کام لے تو ضرور اسے معلوم ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے والا انسان گزرنا ٹھہر جائے تو اس کا غصہ نہ ورہ سکے ہو جائے۔ اور اُسے سوچنے کا موقع ملے۔ تم میں سے جو بدیوں کی وجہ جلد بازی ہی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان بدی

۱۔
۲۔
۳۔
۴۔
۵۔
۶۔
۷۔
۸۔
۹۔
۱۰۔
۱۱۔
۱۲۔
۱۳۔
۱۴۔
۱۵۔
۱۶۔
۱۷۔
۱۸۔
۱۹۔
۲۰۔
۲۱۔
۲۲۔
۲۳۔
۲۴۔
۲۵۔
۲۶۔
۲۷۔
۲۸۔
۲۹۔
۳۰۔
۳۱۔
۳۲۔
۳۳۔
۳۴۔
۳۵۔
۳۶۔
۳۷۔
۳۸۔
۳۹۔
۴۰۔
۴۱۔
۴۲۔
۴۳۔
۴۴۔
۴۵۔
۴۶۔
۴۷۔
۴۸۔
۴۹۔
۵۰۔
۵۱۔
۵۲۔
۵۳۔
۵۴۔
۵۵۔
۵۶۔
۵۷۔
۵۸۔
۵۹۔
۶۰۔
۶۱۔
۶۲۔
۶۳۔
۶۴۔
۶۵۔
۶۶۔
۶۷۔
۶۸۔
۶۹۔
۷۰۔
۷۱۔
۷۲۔
۷۳۔
۷۴۔
۷۵۔
۷۶۔
۷۷۔
۷۸۔
۷۹۔
۸۰۔
۸۱۔
۸۲۔
۸۳۔
۸۴۔
۸۵۔
۸۶۔
۸۷۔
۸۸۔
۸۹۔
۹۰۔
۹۱۔
۹۲۔
۹۳۔
۹۴۔
۹۵۔
۹۶۔
۹۷۔
۹۸۔
۹۹۔
۱۰۰۔

۱۔
۲۔
۳۔
۴۔
۵۔
۶۔
۷۔
۸۔
۹۔
۱۰۔
۱۱۔
۱۲۔
۱۳۔
۱۴۔
۱۵۔
۱۶۔
۱۷۔
۱۸۔
۱۹۔
۲۰۔
۲۱۔
۲۲۔
۲۳۔
۲۴۔
۲۵۔
۲۶۔
۲۷۔
۲۸۔
۲۹۔
۳۰۔
۳۱۔
۳۲۔
۳۳۔
۳۴۔
۳۵۔
۳۶۔
۳۷۔
۳۸۔
۳۹۔
۴۰۔
۴۱۔
۴۲۔
۴۳۔
۴۴۔
۴۵۔
۴۶۔
۴۷۔
۴۸۔
۴۹۔
۵۰۔
۵۱۔
۵۲۔
۵۳۔
۵۴۔
۵۵۔
۵۶۔
۵۷۔
۵۸۔
۵۹۔
۶۰۔
۶۱۔
۶۲۔
۶۳۔
۶۴۔
۶۵۔
۶۶۔
۶۷۔
۶۸۔
۶۹۔
۷۰۔
۷۱۔
۷۲۔
۷۳۔
۷۴۔
۷۵۔
۷۶۔
۷۷۔
۷۸۔
۷۹۔
۸۰۔
۸۱۔
۸۲۔
۸۳۔
۸۴۔
۸۵۔
۸۶۔
۸۷۔
۸۸۔
۸۹۔
۹۰۔
۹۱۔
۹۲۔
۹۳۔
۹۴۔
۹۵۔
۹۶۔
۹۷۔
۹۸۔
۹۹۔
۱۰۰۔

لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ اِقْرَأْ

اور ہم قیامت کے دن اس (کے اعمال) کی ایک کتاب نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ (داخل) مکمل ہوئی پائے گا

تفسیر۔ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کا عمل اس کی گردن میں باندھ دیا ہے یا گردن کے ساتھ چسپان کر دیا ہے اور قیامت کے دن اُسے اس کے سامنے ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا یعنی اس کے مطابق اس سے سلوک ہوگا۔ کیونکہ کتا کا زبڑ یا حساب لکھنے کے لئے کھولا جاتا ہے یا حساب چکاتے کے لئے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو سمجھ لینا چاہئے کہ اس کا کوئی فعل ضائع نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ اس کا عمل گردن میں چسپان کر دیا ہے۔ گردن میں چسپان کرنے کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ استعمال کے ہیں۔ کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق دائمی ہے۔ جب تک وہ یہ کام اس کے اعمال کا اثر بھی رہے گا۔

طاثرہ

عمل کے لئے جو طائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے طائر اڑ جاتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ ویسے ہی انسان اپنے عمل کو بھول جاتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی بھول جاتے ہیں لیکن یہ طائر وہ ہے جو ایک رسی سے انسان کی گردن سے بندھا ہوا ہے۔ اس لئے گو وہ اڑ جائے اور نظر نہ آئے مگر اس سے تعلق انسان کا نہیں ٹوٹتا۔ ایک نہ ایک دن اسکے تعلق ظاہر ہو کر رہی ہے۔ دوسرے یہ بتایا ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں میں رسی باندھ کر اُسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اس رسی کی حرکت اڑ کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی اعمال کا حال ہے کہ بعض فیوضہ محمول نظر آتے ہیں لیکن ان کا اثر دُور تک جاتا ہے اس آیت میں انسان کو بتایا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال میں بہت ہوشیار اور محتاط رہنا چاہئے کیونکہ جب کیا جو عمل اس کے اختیار میں نہیں رہتا۔ اور اس کا اثر بھی

ہے۔ پس تم ایسے نشان طلب کرو جن کے ذریعہ سے ترقی ہو ایسا نشان نہ مانگو جس سے تم مٹ جاؤ اور ترقی اور ترقی دونوں حالتوں کو روحانی کمالات کے حصول کا ذریعہ بناؤ جس طرح رات جو تاریکی کا نشان ہے۔ اور دن جو روشنی کا نشان ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تہذیبی جسمانی ترقی کا ذریعہ بنا دیا ہے نہ تکلیف کے وقتوں میں خدا کو بھولو نہ کامیابی کے وقتوں میں اس کو چھوڑو۔

صلوات۔ الذمۃ۔ الذمۃ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور الذم الشیء کے معنی ہیں۔ اتبنتہ وادامہ کسی چیز کو ہمیشہ رکھا۔ الذمۃ فلا نال العمال فاعمل اوجہ فلیہ۔ اس پر کسی کام کو کرنا یا کسی مال کو ادا کرنا واجب کرو یا۔ (اقرب)

طائر۔ الطائر کل ذی جناح من الحيوان۔ پرندہ۔ نیز اس کے معنی ہیں۔ اَلْحَقَّ - نصیب۔ رزق الانسان۔ انسان کی روزی۔ عملہ الذی قلده وطارد عنه من خبیر و شتر۔ انسانی عمل خواہ اپنے ہوں یا بڑے کہتے ہیں۔ ہومیمون الطائر۔ اسی مبارک الطلعة۔ وہ مبارک چہرے والا ہے نیز مسافر کو رخصت کرتے وقت دعا کے طور پر کہتے ہیں۔ ستر علی البطار المیو کہ مبارک شگون پر چل۔ اور جب ہوساکن الطائر کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں حلیہ ہادی کو وہ بردبار کل اور بخیدہ ہے۔ (اقرب) پس اَلْتَمَنۃ طائرہ فی غنۃ کے معنی ہونگے کہ ہم نے اس کے عمل کو اس کی گردن میں باندھ دیا ہے۔

منشور۔ نشر سے اہم مفعول ہے اور نشر الکتا کے معنی ہیں بسطہ۔ اس کو کھولا (اقرب) پس منشور کے معنی ہونگے کھولا ہوا۔

دات کی تاریکی اور دن کی روشنی انسان کی جسمانی ترقی کا ذریعہ

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو سمجھ لینا چاہئے کہ اس کا کوئی فعل ضائع نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ اس کا عمل گردن میں چسپان کر دیا ہے۔ گردن میں چسپان کرنے کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ استعمال کے ہیں۔ کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق دائمی ہے۔ جب تک وہ یہ کام اس کے اعمال کا اثر بھی رہے گا۔

منشور

کِتَابُكَ ۚ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

(اور اے کہا جائے گا کہ) اپنی کتاب (آپ ہی) پڑھ۔ آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے کے لئے کافی ہے ۛ

مِنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ

(جس نے گمراہ ہو گا) جو ہدایت کو قبول کرے گا۔ تو اس کا ہدایت پانا اسی کی ذات کے لئے ہے۔ اور جو (اے)

ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

(تو ذکر کے) گمراہ ہو گا۔ اس کا گمراہ ہونا اسی کے خلاف پڑے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھائے نہ کسی دوسری بوجھ

أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

(ہیں اٹھائے گی اور ہم (کسی قوم پر) ہرگز عذاب نہیں بھیجے جب تک (ان کی طرف) کوئی رسول نہ بھیجیں ۛ اور

ہونے لگ جائے گی۔ وہ بیچ کی طرح نہ ہے گی۔ بلکہ درخت

کی طرح پھیل جائے گی۔ اور پھیل پیدا کرنے لگے گی۔

ۛ حل لغات ۛ الحسب الحسب والمحاب

من بجا سبک ۛ الحسب کے معنی ہیں۔ حساب لینے

والا (مفردات)

تفسیر ۛ اپنی کتاب کو پڑھ کے الفاظ کا مطلب

ہے کہ اب اپنی سزا کو ٹھکٹو۔ اور یہی سبق دہراتے ہو۔

کَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۚ تیرا نفس

ہی آج تجھ پر کافی حساب لینے والا ہے۔ اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ سزا باہر سے نہ آئے گی۔ بلکہ انسان کے اندر

سے ہی پیدا ہوگی۔ دوزخ میں مبتلی چیزیں ہونگی وہ انسان

کے اعمال سے ہی منتقل ہونگی۔ اور جنت کی چیزیں بھی اسی

طرح بنکیوں سے ہی منتقل ہونگی۔ پس گویا کوئی دوسرا انسان

کسی کو سزا یا جزا نہ دے گا۔ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو

جزا دینے والا اور خود ہی سزا دینے والا ہوگا۔

ۛ حل لغات ۛ اهتدى ۛ اہتدی سے

باب افتعال ہے۔ اور ہدی کے لئے دیکھو وعدہ ۛ ضَرَّ

کے لئے دیکھو پس ۛ

تَزِرُ ۛ وَزَرَ سے مضارع موزن غائب کا صیغہ ہے

اور وَزَرَ کے معنی ہیں حملہ۔ اس کو اٹھایا۔ وفی اللسان

حمل ما یشقل ظہرہ من الاشیاء المثلثۃ ۛ اس نے الحسب

ہماری بوجھ اٹھایا (اقرب) وکلا تَزِرُ وَاِزْرَہُ وَزَرَ

اُخْرَىٰ کے معنی ہونگے۔ کوئی بوجھ اٹھائے نہ دوسری

کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ الوزر کی تشریح کیلئے دیکھو ۛ

تفسیر ۛ اس آیت میں پہلی آیت کے معنوں کی وضاحت

کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اس

کے فائدہ کا موجب ہوتے ہیں۔ اور بد اس کے نقصان کا

پس جو کچھ انسان کرتا ہے دوسرے کے لئے نہیں کرتا۔ اپنے

لئے کرتا ہے قائل دوسرے کو نہیں۔ اپنے آپ کو قتل کرتا۔ ثابت برہ

ظالم دوسرے پر نہیں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ چور دوسرے

کا نہیں اپنا مال چراتا ہے۔ اسی طرح صدر کرنے والا دوسرے

کو نہیں دیتا اپنے آپ کو دیتا ہے۔ دوسرے کو تعلیم دینے والا

یا ہدیت دینے والا اسے تعلیم نہیں دیتا یا اسے ہدایت نہیں دیتا

بلکہ اپنے آپ کو تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہدایت

دیتا ہے۔

اس کے آگے فرماتا ہے کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَہُ

الحسب

ۛ

ۛ

ۛ

ۛ

ۛ

ۛ

اُٹھو۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ عیسائی اس آیت سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ لو کفار و ثابوت ہو گیا۔ کیونکہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ گناہ کا گناہ کار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ مگر چونکہ وہ دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ پس سچ چونکہ تھا۔ اس نے دوسرے کا بوجھ اٹھا لے اور دوسرا کوئی نیک نہیں۔ پس اور کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکا۔

پس اس جگہ اس سوال میں نہیں پڑنا چاہتا کہ مسیح عقیدہ کے رو سے سچ نیک تھا یا نہیں۔ نہ اس سوال میں پڑنا چاہتا ہوں کہ اسلامی عقیدہ کے رو سے مسیح کے سوا بھی کوئی نیک ہے یا نہیں۔ اسکی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اس وقت انکے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کفرانہ انسانی اعمال پڑے ہوں یا اچھے۔ خود اس کے لئے ہوتے ہیں انہیں کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ مطلب یہ کہ سزا

جزا اور کوئی بیرونی شے نہیں بلکہ ثمرہ عمل کا نام ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس جگہ سچ بولا گیا ہے وہیں وہ پھل دیکھا دوسرا جگہ وہ پھل نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی جو لاہور میں لگا ہوا ہو اور میں پھل نہیں دے سکتا۔ پس جب جزا و سزا جو عمل کرنے والے کے نفس سے پیدا ہوتی ہے تو اسے کوئی دوسرا نہیں بانٹ سکتا۔ یا اپنے ذمہ نہیں لے سکتا۔ پس اس مضمون میں تو کفارہ کا رد ہے نہ کہ اسکی تائید۔ کفارہ کی بنیاد تو اس خیال پر ہے کہ سزا ایک بیرونی بوجھ کی طرح ہے۔ پس دوسرے شخص بھی اسے اٹھا سکتا ہے۔ مگر اس آیت میں اس عقیدہ کو رد کیا گیا ہے۔

پس انہوں کا مذہب کو مادی قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ حماقت کی بات ہے کہ جنت تو فرادینا حیات ہے۔ روحانی ہو۔ اور دوزخ مادی ہو۔ یا دونوں روحانی ہونگی یا دونوں مادی۔ اگر روحانی ہونگی تو پھر کوئی شخص کسی دوسرے کی سزا نہیں اٹھا سکتا۔ کیا کوئی شخص دوسرے کی ندامت نہ لے سکتا۔ غرض وغیرہ کو بانٹ سکتا ہے؟ اسی لئے ہمیں بانٹ

سکتا۔ کہ یہ چیزیں افسانہ کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان کے پیدا کرنے میں خود اس کے نفس کا دخل ہوتا ہے اس قسم کی سزا اسی صورت میں مل سکتی ہے جب نفس حقیقتاً فنا ہو جائے یا معنوی طور پر فنا ہو جائے یعنی ندامت کے احساس کے ساتھ اس میں پاکیزگی پیدا ہو جائے۔ اس قسم کی فنا میں کوئی دوسرا شخص کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ کوئی معقول آدمی کسی دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت شرمندہ نہ ہوں تمہاری جگہ شرمندہ ہو لیتا ہوں۔ ایک فاضل عقل ہی ایسا کہہ سکتا ہے پھر کیوں عیسائی خدا کے برگزیدہ مسیح کے منہ سے یہ الفاظ کہلا کر اسکی جنت تکرتے ہیں۔

وَمَا لَنَا مَعْذِرَتَيْنِ حَقًّا نَبْعَثُكَ رَسُولًا وَرَأْمَ سَازِیْہیں دیا کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم ایک رسول بھیج لیں۔ اسے متعلق قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے۔ کُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهِمَا تَلَوَّحٌ مِّنَ الْأَشْجَارِ أَذْوَادًا مُّتَنَبِّئِينَ أَنَّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ (سورہ ملک ۷) کہ جب کبھی کوئی گروہ اور قوم جہنم میں ڈالی جائے گی۔ تو ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرلنے والا آیا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں تمہارے پاس نبی آیا۔

اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے اَلْكَرِيَّا نَتَكَلَّمُ رُسُلًا مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوكُم مِّنْ يَوْمٍ مَّكْرٍ هَذَا (زمرہ ۸) کہ کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے رہے جو تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے اَوَلَمْ نَعْمِدْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ (فاطر ۲) کیا تم کو ہم نے اس قدر

عمر نہیں دی کہ سب سمجھنے کی نیت ہوئی۔ اس میں پھر کہتا تھا اور ہماری پرہیز نہیں کی۔ بلکہ تمہارے پاس ہوشیار کرنے کے لئے رسول بھی بھیجے۔ اسی طرح قصص رکوع ۶ میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ دَرْجَتُكَ اِلَّا اَنْتَ وَرَبُّكَ الْمُبْتَلٰی حَتّٰی تَبَيَّنَتْ لِمَنِ اَمْرُهَا زَمُوْلًا۔ تیرے خدا کی شان سے خلاف ہے کہ وہ

سفر کا رد

پس انہوں کا مذہب کو مادی قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ حماقت کی بات ہے کہ جنت تو فرادینا حیات ہے۔ روحانی ہو۔ اور دوزخ مادی ہو۔ یا دونوں روحانی ہونگی یا دونوں مادی۔ اگر روحانی ہونگی تو پھر کوئی شخص کسی دوسرے کی سزا نہیں اٹھا سکتا۔ کیا کوئی شخص دوسرے کی ندامت نہ لے سکتا۔ غرض وغیرہ کو بانٹ سکتا ہے؟ اسی لئے ہمیں بانٹ

إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا

جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کریں تو (پہلے) ہم اس کے خود سر لوگوں کو (کچھ) علم دیتے ہیں

فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا

جس پر وہ اس (بستی) میں نافرمانی (کی راہ) اختیار کرتے ہیں۔ تب اس (بستی) کے متعلق ہمارا کلام پورا ہو جاتا ہے۔

تَذَمِيرًا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ

ادھر ہم کوئی مثال متبادہ کر دیتے ہیں ۱۷ اور (اسی قانون کے مطابق) ہم نے نوح (کی قوم کو اور اس) کے بعد

وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي عَجِزٌ إِنَّكُمْ أَنتُمْ شَرُّ الْقَوْمِ ۖ فَلَمَّا اتَّخَذُوا لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُتْرَكُوا يَأْمُرُهُمْ رَبُّهُم بِآيَاتِهِ الَّتِي لَا تُبْصَرُ ۖ فَتَوَلَّىٰهُمْ زَيْدُ بْنُ مَرْيَمَ إِذْ هُمْ يُعْذِرُونَ ۚ يَقُولُ لَأَنْتُمْ آلَ نَارٍ ۖ أَنتُمْ وَلِقَوْمُكُمْ مُتْرَكُونَ ۚ لَا تَرْجِعُ الْبَصَرُ ۚ لِيُؤْخَذَ الَّذِينَ عَمِلُوا الشَّرَّ أَلْفًا بِآلْفٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور پھر سورہ قصص ۵ میں فرمایا وَتَوَلَّىٰ أَنْ تَصِيبَهُمْ

مُعِيبَةً بِمَا قَدْ كَذَبُوا ۖ ثُمَّ أَوَّاهُ يَحْكُمُ لِقَوْمِهِمْ ۚ رَبَّنَا

لَوْ لَا أَنزَلْنَا إِلَيْنَا رَسُولًا قَدْ خَلَّيْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

لُكُلًا ۖ سَلَّمْنَا إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَشْتَعِبُ أَيْتُكَ وَ

تَكُونُ مِنَ الْمُنْذَرِينَ ۚ یعنی اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ ان

لوگوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی عذاب پہنچا۔ تو یہ کہہ دیتے

کہ لے لے ہمارے رب کیوں نہ آپ نے ہماری طرف رسول بھیجا

کہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے آپ کے احکام کی تعمیل

کرتے۔ تو ہم ان کو بغیر رسول بھیجے کے ہی عذاب دے دیتے

گے۔ تو یہ عذر ان کا معقول ہوتا۔ ہم نے اس عذر کو توڑ دیا

ہے۔ اور ہمیشہ پہلے رسول بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے انکار کے

بعد عذاب لاتے ہیں۔

ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت الہی یہی ہے

کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول بھیجنے کے کسی قوم پر عذاب نازل

نہیں کرتا یعنی متن و وسیع علاقہ پر جو نئی وقت کا مخاطب ہو

اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ جب تک پہلے ایک اور نبی

خواہ وہ پہلے ہی کا تابع ہی کیوں نہ ہو ظاہر ہو کر لوگوں کو

ہوشیار کر دے۔

یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن پر رحمت نام

نہیں ہوئی ان کا کیا حال ہو گا۔ تو اس کا جواب ہمیں حمد بن حنفیل

کی روایت میں ہے جو ابوہریرہؓ نے بیان کیا ہے اَنَّ النَّبِيَّ

جلو لا اسلام والصبيان يُخَذُّ فَوَسَّيْتُ بِالْبَعْثِ ۚ واما

الهم فبقول رب لقد جاء الاسلام وما عقل شيئاً

واما الذي مات في الفترة فيقول رب ما اتاني لك

فياخذ سبحانه مواثيقهم ليطبقه فيرسل اليهم

رسولاً ان ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه

وسلاماً ومن لم يدخلها سحب اليها (روح المعاني)

یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے پاس رسول بھیجے گا پھر

اسکی اطاعت کرنے والوں اور اس کو نہ ماننے والوں کی فطرت

ظاہر ہو جائے گی۔ اور اس کے مطابق ان کو بدلہ ملے گا۔

۱۷ اصل لغات۔ مُتْرَفِيهَا۔ المُنْتَزِعَاتُ۔ مَتْرَفِيهَا

کے معنی ہیں۔ المُنْتَزِعَاتُ لا يَمْنَعُ مِنْ تَغْيِيرِ عِيَاشِ الْمَلُوكِ

يَصْنَعُ مَا يَشَاءُ بِشَرِيعَةٍ مِنْ آزَاوَتِهِمْ۔ الْجَبَّارُ خَوْسَر

(تاج) مَتْرَفُونَ اسکی جمع ہے۔

فَسَقُوا۔ فسق سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فَسَقُوا

تشریح کے لئے دیکھو یونسؑ

وَقَمَرْنَا۔ دَمَر سے جمع متکلم کا صیغہ ہے اور دَمَرُهم

(وعلیہم) کے معنی ہیں اَهْلَكْنٰہُمْ یعنی دَمَر جیب فیض

یا علی کے حملہ کے ساتھ استعمال ہو۔ تو اس کے معنی ہو
ہیں کہ اس کو ہلاک کر دیا (اُقرِب) پس دھوکا کے معنی ہو گئے
ہم نے ہلاک کر دیا۔

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب تو میں
خواب ہو جاتی ہیں اور ان کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے
تو ان کی طرف ایک رسول بھیجا جاتا ہے جو ان کو ہوشیار کرتا
ہے لیکن لوگ اسکی بات کو نہیں مانتے اور رسول سے ٹھٹھا
بسنی کرتے ہیں اور اسکی نافرمانی کرتے ہیں۔ تب خدا تعالیٰ
کا عذاب انہیں آپکرتا ہے۔

اَمْزَنَا مَشْرَقِنَا فَفَسَقُوا فِيْهَا۔ بعض مخالفین
اسلام نے اس آیت کے یہ معنی کئے ہیں کہ خدا تعالیٰ بڑے
بڑے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ بدکار ہو جاؤ۔ اور یہ غلط
معنی کر کے اس پر اعتراض کیا ہے کہ آپ ہی پہلے گمراہ کیا پھر
عذاب میں مبتلا کر دیا یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ حالانکہ
فسق کے معنی حکم نہ ماننے کے ہیں اور ان معنوں کو نہ نظر
رکھتے ہوئے جو معنی انہوں نے کئے ہیں انکی بناء پر آیت کا ترجمہ
یوں بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم بدکاری کرو
فَعَسَقُوا فِيْهَا تو وہ اس حکم کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں
ظاہر ہے کہ اگر آیت کا مطلب یہ ہو تو اس میں تو ان لوگوں کی
تعریف نکلتی ہے کہ باوجود خدا تعالیٰ کے کہنے کے کہ بدکار بن جاؤ

مترف سے کہتے وہ بدکار نہیں بنتے۔ بلکہ نیک ہو جاتے ہیں اور یہ بھی بالبدلت
غلط ہیں اور اگر یہ سننے کے جانیں کہ خدا کے بدکار بنانے
پر وہ بدکار ہو جاتے ہیں تو فَسَقُوا کا لفظ درست نہیں
رہتا کیونکہ اس صورت میں وہ فرمانبردار بن جاتے ہیں
ان کو نافرمان نہیں کہا جاسکتا۔ غرض یہ معنی بالبدلت
غلط ہیں اور عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے کئے گئے
ہیں۔ اور اختصار قرآن کریم پر نہیں پڑتا۔ بلکہ ان لوگوں کے

علم پر پڑتا ہے۔ اصل مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ہم ان کو
حکم دیتے ہیں یہی بعض خاص امور پر چلنے کا حکم دیتے ہیں جو
حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے سبب سے بہر حال نیک کا

خدا کا عذاب
تو میں کہتا ہوں
ہوئے پر آتے ہیں

حکم ہوتا ہے مگر وہ نافرمان ہو جاتے ہیں یعنی اس حکم کو
نہیں مانتے غرض اس جگہ اَمْزَنَا کا مفعول ثانی محذوف ہے
کیونکہ وہ ایک ظاہر بات ہے اور ایسے مواقع پر عربی زبان
میں ایک یا دونوں مفعولوں کو محذوف کر دینا جائز ہوتا ہے۔
مفعول ثانی کا مضمون ظاہر اس طرح ہے کہ قرآن کریم نے
بار بار اس امر کو بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ جب حکم دیتا ہے نیک
کا حکم دیتا ہے چنانچہ سورہ نحل رکوع ۱۳ میں ہی فرمایا ہے
كَرَّمَ اللّٰهُ يٰۤاٰمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَّقِ اللّٰهَ
الْقَوِيَّ وَيَنْهٰ عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
یعنی اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور نیک کاری میں بدلہ
کا خیال تک بھی دل میں نہیں ہوتا حکم دیتا ہے اور باطنی
بدی اور ظاہری بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ اسی طرح سورہ
اعراف میں ہے۔ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يٰۤاْمُرُ بِالْفَحْشَاۤءِ
(اعراف ۳) تو کہہ دے اللہ تعالیٰ ہرگز بدی کا حکم نہیں
دیتا۔ پس چونکہ یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کی
اسی حکم دیتا ہے مفعول ثانی کو محذوف کر دیا گیا ہے اور طلب
آیت کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ
کرتا ہے تو وہ اس قوم کو ایک رسول کے ذریعے سے نیک نکال
پر چلنے کا حکم دیتا ہے مگر بجائے اس حکم سے فائدہ اٹھانے کے
وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھ جاتے ہیں۔

یہ جو فرمایا ہے کہ اَمْزَنَا مَشْرَقِنَا کہ ہم اس سبکی کے
مترفوں کو حکم دیتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ صرف مالداروں
کو خدا کا حکم ملتا ہے بلکہ مترف کے معنی اس جگہ اللہ ذی بصیرت
مابینشاء ولا یمنع کے ہیں یعنی ایسا شخص جو اپنی مرضی پر چلتا
ہے اور نیک بات کو نہیں مانتا اور اس لفظ میں سب کے
سب وہ لوگ شامل ہیں جو بدی میں مبتلا ہوتے ہیں خواہ غریب
ہوں یا امیر۔

اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم عام حکم دیتے
ہیں مگر مترف یعنی باغی لوگ اس کو نہیں مانتے نیک لوگ
چلتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ شیطان کے بارہ میں فرمایا

نُوحٌ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عَبَادٍ خَبِيرًا

(جنگہ دیکھو اور) بہت سی نسلوں کو ہلاک کیا اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر بھی طرح آگاہی رکھنے والا ہے اور انہیں نوح

بَصِيرًا ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا

دیکھتا ہے ۱۸ جو شخص (موت) دنیا کا خواہاں ہو، ہم اسے (یعنی ایسے لوگوں میں سے) جس کے سن

مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا

(کچھ دینے کا) ارادہ کر لیتے ہیں اس (دنیا) میں جو کچھ چاہتے ہیں جلد (ہذا) دیدیتے ہیں پھر ہم اس کے لئے جہنم کو مضبوط

مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَسْرَأَ إِلَىٰ الْآخِرَةِ وَسَعَىٰ

کر دیتے ہیں جس میں وہ مذموم ہو کر (اور) دھکا لایا کر داخل ہو گا ۱۹ اور جس شخص آخرت کی خواہش کی اور اس کے

ہے کہ ما منعك ان تسجد اذ امرتك (ص)
۱۵) کہ تجھے کس چیز نے سجدہ سے روکا تھا جب میں نے تجھے
علم دیا تھا۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ خاص اسے ہی حکم تھا بلکہ
علم عام تھا۔ جس میں وہ بھی شامل تھا پس جب نبی آتا ہے
تو وہ عام حکم لاتا ہے۔ بسنے والے مان جاتے ہیں اور انکار
کرنے والے انکار کرتے ہیں۔

قریب سے مراد یہاں پرستی نہیں بلکہ ام القریٰ واد
یعنی جس بستی کو اس زمانہ کے لئے خدا تعالیٰ نے مرکز بنو
کیا ہو جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا ہے حتیٰ یبعث
فی أممہا رسولاً کہ ہم عذاب نازل کرنے سے پہلے
ام القریٰ میں رسول بھیج دیتے ہیں۔

۱۸ حل لغات۔ القرون کے لئے دیکھو
یونس ۳۲

تفسیر یعنی اہل قوم کی مثالیں تم کو شروع سے دنیا میں
نظر آئیں گی نوح سے لے کر اس وقت تک نبی آتے رہے ہیں
سب کے زمانہ میں اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے۔ وکفیٰ بِرَبِّكَ
بِذُنُوبِ عِبَادٍ خَبِيرًا بَصِيرًا کہہ کر یہ بتایا
ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خیر و بصیر ہے بندوں کو غلط راستہ
پر چلتے دیکھ کر کس طرح خاموش رہ سکتا ہے۔ یہ فقرہ بھی ان

معنوں کو ذکر تا ہے جو اوپر کی آیت کے بعض نادانوں نے
کئے ہیں کیونکہ اس میں بتایا ہے کہ معذب لوگ پہلے گنہگار
ہوتے ہیں یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو گنہگار بناتا ہے۔
۱۹ حل لغات۔ العاجلۃ۔ عاجل (اہم العاجلۃ
فاعل عجل) سے مؤنث ہے۔ اور عجل الہاجل کے معنی
ہیں۔ اشرع۔ اس نے جلدی کی۔ نیز العاجلۃ کے معنی ہیں
الدنیا۔ دنیا (اقرب) قوله من کان یوئد العاجلۃ
ای الاعراض الدنیویۃ آیت من کان یوئد
العاجلۃ میں العاجلۃ سے مراد نبوی سامان ہیں (مفرد)
جہنم کے لئے دیکھو ص ۱۹ جہنم

مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۝ دَحَا (بِذُنُوبٍ عِبَادٍ خَبِيرًا) سے
اہم مفعول ہے۔ اور دَحَا کے معنی ہیں۔ طکڑا۔ اس القرون
کو دھتکارا۔ بعد کا اس کو دور کیا۔ دفعۃً۔ اس کو
ہٹایا (اقرب) پس مَذْمُومًا کے معنی ہونگے (۱) دور کیا ہوا
(۲) دھتکارا ہوا۔ (۳) ہٹایا ہوا۔

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ قریب کے فائدہ
کو نہ نظر نہیں رکھنا چاہئے بلکہ ایسے فائدے کو نہ نظر رکھنا
چاہئے جو باریک ہو۔ خواہ بعد میں ہی ملے۔ دوسرے یہ
بتایا ہے کہ صرف دنیوی ترقیات کو خدا کا فضل نہیں قرار

لَهَا سَخِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

لئے اس کے مقابلہ کو کشش (بھی) کی تو اس کو کشش اور کھوکھ (ایسے ہی لوگ ہیں جنکی کو کشش کی

مَشْكُورًا ۝ كَلَّا نَسِيْدُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ

قدر کی ہانچ کی غلہ ہم سب کو مدد دیتے ہیں۔ انکو بھی اور انکو بھی (اور یہ مدد) تیرے رب کی

رَبِّكَ ۝ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ اَنْظُرْ

ملاؤں میں سے ہے۔ اور تیرے رب کی عطا (کسی نامی گروہ کے لئے) محدود نہیں ہے ۲۱ دیکھ

جمع تکم کا مبیہ ہے۔ اور اَمَدَ کے معنی ہیں۔ اسہلہ
اسے ہلت دی۔ اَمَدَ اَجَلَهٗ :- اَخْرَجَ :- اسکی معادلی
کی اَمَدَ الْحَيَاةِ :- نصہم عجاۃ۔ ملک بیچ کر انکی
مدد کی۔ اَمَدَ فَلَا تَأْمَلُ :- اعطاه۔ اس کو مال دیا۔ اَمَدَ
واغلتہ۔ اَمَدَ کے ایک معنی مدد کرنے اور فریاد کی
کرنے کے ہیں (اُتْرَب) پس اَمَدَ کے ایک معنی ہونگے
ہم مدد دیتے ہیں۔

اَلْمَحْظُور :- الممنوع۔ محظور کے معنی ہیں
روکا ہوا۔ اَلْمَحْظُور وَمَنْ فِي الْقُرْآنِ مَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُورًا یعنی اور محظور کے ایک معنی حرام
کئے ہوئے کے بھی ہیں۔ اور آیت مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مَحْظُورًا میں محظور کے معنی ہی لئے گئے ہیں۔ وقیل
مقصود اَعْلٰی طَائِفَتَيْنِ مِنْ دُونِ اخْرَی مِنْ
حَقَّ الْمَتَّعِ اِذَا حَاذَرَهُ لِنَفْسِهِ :- اور بعض نے کہا
ہے کہ چونکہ حظ کے ایک معنی کسی چیز کو اپنے نفس کے لئے
مخصوص کرنے کے ہیں۔ اس لئے محظور کے معنی یہ ہونگے
کہ ایک گروہ کے ساتھ مخصوص کی ہوئی (اُتْرَب)

تفسیر پہلی آیت سے جو شبہ پیدا ہوتا تھا۔ کہ
شاید مومن کے بغیر کسی کو نیک جزا نہیں ملتی۔ اس کا رد
اس آیت میں کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ نصرت الہی دو
قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو مذہب کے تعلق سے نہیں ملتی

دینا چاہیے۔ کیونکہ یہاں اوقات اللہ تعالیٰ بعض اقوام
کو دنیوی ترقیات دیتا ہے لیکن وہ ان پر خوش نہیں ہوتا
فصل الہی وہی ترقیات کہلا سکتی ہیں جن کے ساتھ
روحانیت میں ترقی ہو۔

۲۱ تفسیر سبغہا میں ہا کی ضمیر آخرت کی طرف
پھرتی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایسی کو کشش کرتے ہیں
جو آخرت کے حصول کے مناسب حال ہو۔ اس میں اس
طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ عام کو کشش مفید نہ ہوگی بلکہ وہ
کو کشش فائدہ بخش اور نتیجہ خیز ہوگی جو اخروی کامیابی
کے مناسب حال ہوگی۔

وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہہ کر یہ بتایا کہ آخرت کا مدار قلب
کی صفائی پر ہے۔ دنیوی کام بعض دفعہ بغیر ایمان کے بھی نفع
بخشتے ہیں لیکن آخرت کے لئے ہو کشش ہو۔ اس میں وہ کلام
نفع دیتا ہے جس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔

مَشْكُورًا کے معنی مقبول کے ہیں یعنی وہی خدا کے ہاں
مقبول ہوگا جس کے ساتھ ایمان شامل ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کا
کایہ مطلب نہیں کہ مومن کے سوا کسی کی نیکی قبول نہیں۔ بلکہ یہ
نمود ہے کہ اخروی جزا پر ایمان رکھتے ہوئے ہونیک عمل کرے
نہی اخروی جزا ملے گی جو اس پر ایمان لانے کے بغیر نیک
عمل کرے اس کے عمل کا بدلہ اُسے اسی دنیا میں مل جائے گا۔

۲۱ صل لغات :- کیمت :- اَمَدَ ہے مضارع

شعور کی
کار کو ہوتی ہے

مَحْظُور

سبغہ کے
معنی

کیمت

كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآ اٰخِرَةَ اَكْبَرُ

کس طرح ہم نے (دنویں سامانوں کی رو سے بھی) ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی (ہوئی) ہے۔ اور آخرت (کے زندگی) تو

دَرَجَاتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ

یقیناً (اور بھی) بڑے درجہ والی اور زیادہ فضیلت والی (زندگی) ہوگی جس اللہ (تعالیٰ) کے ساتھ

اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۝ وَ قَضٰی

کوئی دوسرا معبود نہ بنائیو ورنہ تو مذموم ہو کر (اور) نصرت (الہی) سے محروم ہو کر بیچارہ بن جائیو گے۔ اور رب نے

سَرُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۝

(اس بات کا) تاکید یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور (بہتر اپنے) ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کرنا

اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ دیکھو! دنیا میں ہم نے بہت سے لوگوں کو جو مومن نہیں ترقیات دی ہیں یہ انکے اعمال کے قبول ہونے کے سبب سے ہی ہے انہوں نے دنیا کے لئے محنت کی۔ دنیا ہم نے ان کو دی۔ مگر اس سے یہ دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ غیر مومن بھی اعلیٰ ترقیات حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ترقیات اخروی ترقیات کے مقابل پر حقیر ہیں۔

اس آیت میں مومنوں کو نیکی میں بڑھنے کی تحریص ہوئی ہے گئی ہے اور بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے انعامات ہیں۔ پس نیکی کے کسی مقام پر کھڑا نہیں ہو جانا چاہئے۔

۵۲۲ تفسیر اس میں یہ دلیل ہے کہ کیوں اخروی

نعماء بغیر ایمان کے نہیں ملتی۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ جس جنت میں ماہج کے ساتھ وابستہ ہوگا اسی کے ساتھ جائے گا پس جو خدا تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آگے آگے بڑھتے جائیں گے لیکن جو اللہ تعالیٰ سے وابستہ نہیں بلکہ

جھوٹے معبودوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ وہیں بیٹھے رہیں گے جہاں ان کے معبود ہیں۔ یاد رہے کہ شرک کے ساتھ انسان

بلکہ عام ہوتی ہے۔ جو کام کوئی کرتا ہے اور جس کسی کام کے لئے کوئی کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اس کو پھل ملتا ہے۔ اس میں ہندو مسلمان۔ عیسائی۔ موسائی وغیرہ کی کوئی قید نہیں۔ اور ایک ایسی نصرت ہوتی ہے جو مذہب کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ وہ صرف مومن کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور کافر کو نہیں ملتی۔

۵۲۲ تفسیر۔ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا

فرمایا آخرت تو درجات اور فضیلت دینے میں بہت بڑی

ہے مسلم کی ایک حدیث ہے۔ عن ابی سعید الخدری

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ اِنَّ اَهْلَ

الْجَنَّةِ لَیَسْتَرَاوْنَ اَهْلَ الْغَرَمِ مِنْ فَوْقْہُمْ

کَمَا یَسْتَرَاوْنَ الْکُوْلِبَ الدَّرَی الْغَابِرِ مِنْ

الْاَفَقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا

بَیْنْہُمْ (مسلم جزر ایچ کتاب الجنتہ وصفہ نعیمہا

واہلہا) کہ بڑے بڑے درجات والے اپنے اپنے

والے جنتیوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے ہم اس ستارہ

کو دیکھتے ہو جو دور افق میں ہوتا ہے۔ اور یہ ان کے مدارج

کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔

إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا

اگر ان میں سے کسی ایک پر یا ان دونوں پر جب کہ وہ تیرے پاس ہوں بڑھاپا آ جائے

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

تو انہیں (نکلی کسی بات پر نا پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے) اُف تک نہ کہہ اور نہ انہیں بھڑک اور ان سے شریفانہ طور پر نرمی

كَرِيمًا ۝ وَاخْفُضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

بات کر ۴ اور (ان پر) رحم کرتے ہوئے ان کے لئے خاک رکھنے کا بازو جھکا دے

اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہدایت کے دنوں میں ان احکام کی پابندی کرنا اور ان کا خیال رکھنا تب ہی تم شرک سے بچ سکو گے۔ ورنہ ترقیات قائم نہ رہ سکیں گی۔

قرآن مجید نے سب سے مقدم حکم توحید کے قیام اور شرک کے رد کا دیا ہے۔ جب دنیا میں حکومتیں قائم ہو جاتے ہیں اس ساتھ ہی تو ہم پرستی اور شرک بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے جہاں ترقیات کی پیش گوئی کی وہاں آئندہ کے خطرات سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ اور ان سے آگاہ کر دیا۔ توحید کو کمال لئے مقدم رکھا ہے کیونکہ کوئی گناہ بغیر شرک کے پیدا نہیں ہوتا۔

میرے نزدیک سب گناہ دراصل شرک ہی کی شاخیں ہیں گناہ کا مرکب انسان اسی لئے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان اور توکل نہیں رکھتا۔ توحید کا مسئلہ کیوں کے لئے بطور ایک بیج کے ہے۔ تمام مذاہب اور تمام اخلاق اسی مرکز کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اگر توحید کا عقیدہ نہ اختیار کیا جائے تو قانون قدرت اور قانون شریعت دونوں کی بنیاد ہل جاتی ہے قانون شریعت کا تعلق تو واضح ہی ہے مگر قانون قدرت کی تمام ترقیات اور ساتیں کی تمام تربیت دہی توحید پر ہی ہے۔ کیونکہ اگر مختلف خدا ماننے جائیں تو ان کے مختلف قانون ہونے چاہئیں یا پھر کم از کم میں مختلف تبدیلیاں

شرک ترقی نہیں نیچے ہی نیچے جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہ ملے گی جو شرک کو اختیار کر کے ترقی کر گئی ہو۔ شرک قوم جب ترقی کرے گی اپنے مذہب سے بیگانہ ہو کر ترقی کرے گی اس کے اصول پر پلٹے ہوئے کبھی ترقی نہ کرے گی۔

۴ ص ل ف ا ت - قضی : عَلَيْهِ عَهْدًا
اَوْصَاءُ ۝ اس کو ناجہدی حکم دیا۔ قضی العهد۔ انفذہ
بعد و آخر کو جاری کیا۔ اِلَيْهِ اَلَمْرَ اَنْهَاءُ وَاَبْلَغُهُ
اس تک کسی امر کو پہنچایا۔ وَفِي الْاَسَاسِ فَضْلُ الْاِيَةِ
امْرًا وَعَهْدًا اَوْصَاءُ بَه وَاَمْرًا بَم۔ اور اساس
میں قضی اِلَيْهِ امْرًا کے معنی یہ کہنے گئے ہیں کہ اسے
تاکیدی حکم دیا (اقرّب)

اُف : نا پسندیدگی۔ بے قراری اور تعارت کے اظہار
کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے (اقرّب)
لَا تَنْهَرُهُمَا ۝ فقہ سے بھی مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور کھڑا
السائل کے معنی ہیں۔ نہ جرحہ۔ سائل کو چھوڑ کا (اقرّب)
پس لَا تَنْهَرُهُمَا کے معنی ہونگے کہ انہیں نہ بھڑک۔
قَوْلًا كَرِيمًا اِی سہلًا لِّیْتَنَّا۔ نرم پسندیدہ بات
(اقرّب)

تفسیر۔ اب اللہ تعالیٰ وہ ترکیب بتاتا ہے
جس کے ذریعے انسان اپنے نظام کو محفوظ رکھ سکتا
ہے چنانچہ قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے

شرک ترقی نہیں
کر سکتا
قضی

اُف
تَنْهَرُ
سائل

أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّهُ

تو کچھ (بھی) تمہارے دلوں میں ہو اسے (سب) بہتر جانتا ہے اگر تم نیک ہو گے تو (یاد رکھو کہ) وہ

كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝ وَأَتِ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

بار بار رجوع کرنے والوں کو بہت ہی بخشنے والا ہے اور قرابت والے کو

وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ○

اور مسکین کو اور (مسافر) لاہر کو اس کا حق دے اور اسراف کسی رنگ میں (بھی) نہ کرے ۵۲۸

ضد دفعہ۔ اس کو نیچا کیا۔ وفي القرآن۔ واخفِضْ
جناحَكَ للمؤمنين اى تواضع لهم۔ اور قرآن مجید
کی آیت واخفِضْ جناحَكَ للمؤمنين میں
واخفِضْ کے معنی تواضع کرنے کے ہیں۔ خفِضْ منونہ
کے معنی ہیں۔ اخفأْ وَعَصَا۔ آواز کو نیچا کیا۔ خفِضْ
الصوت لادى وسهل۔ آواز نرم ہوگئی (از ب)

الجناح۔ ما یطیر به الطائر پرنسے کا بازو۔
 یند الانسان۔ انسان کا لقمہ۔ العضد۔ بازو۔ الجانب
 جانب الکف۔ پناہ (اقرب)
 الذلّ اللین والسهولة۔ ذلّ کے معنی نرمی اور
 آسانی کے ہیں۔ والتواضع۔ تواضع۔ الانقضاء۔ فراموشی یا

(اقرب)
تفسیر اور ان کے لئے رحمت کے ساتھ اپنے انکسار کے بازو نیچے گلا دے۔ اور یہ دُعا کرتا رہے کہ اے میرے رب تو ان پر رحم کر۔ کیونکہ انہوں نے کچن میں میری بے عذر کبی۔ اس لطیف تشبیہ میں بتایا ہے کہ تیرا ہاتھ ہر وقت انکی خدمت میں لگا رہنا چاہیے۔

اس آیت میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ انسان بالعموم والد کی وہی خدمت نہیں کر سکتا۔ جیسی کہ ماں باپ نے اس کی بچپن میں کی تھی۔ اس لئے فرمایا کہ ہمیشہ دُعا کرتے رہنا کہ اے خدا اُن پر رحم کر۔ تاکہ جو کسر عمل میں رہ جائے دُعا

الجناح
أوابين
الذل

مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور بَدَّ مَا لَعَالِ کے معنی ہیں مَوْفَقٌ
اسلاف۔ مال کے خرچ کرنے میں فضول خرچی سے کام لیا۔
پس لَا تَبْذُرُوہ کے معنی ہونگے۔ تو اسراف نہ کرو۔

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کے
مال میں رشتہ داروں۔ مساکین اور مسافروں کا حق ہے
رشتے دار انسان کی کمائی میں کئی طرح مدد کا موجب ہوتے
ہیں۔ اس لئے اس کے مال میں ان سب کا حق ہوتا ہے مثلاً
والدین نے ایک بیٹے کو پڑھا دیا، اور وہ کئی کمزور پہنچ گیا
اور باقی بھائی علم سے محروم رہے تو اس عمدہ دار کے مال میں
باقی بھائیوں کا بھی حق ہے کیونکہ جس روپے سے اس کو تعلیم
دلائی گئی تھی اس میں ان سب کا حق تھا۔

مساکین اور ان اسبیل کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق قرار
دیا ہے اور دوسری جگہ کھول کر بھی بتایا ہے وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ لِّلْمَسْكِيْنِ وَ لِّلْمَحْرُوْمِ (ذاریات ۱) کہ انسان کے
اموال میں سائل وغیرہ کا بھی حق ہوتا ہے مساکین کا حق
قرار دینے کی ایک تویہ وجہ ہے کہ دنیا میں امیر غریب ملتے
رہتے ہیں۔ جو آج غریب ہیں کبھی امیر بننے اور جو آج امیر ہیں
کبھی غریب بننے اور اس وقت کے امیروں نے ان سے جس
سلوک کیا تھا پس ساری دنیا کو اگر مجموعی نگاہ سے دیکھا جائے
تو کسی کا مال اس کا خالص مال نہیں بلکہ اس میں دوسروں
کے حقوق شامل ہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی سب
اشیاء اللہ تعالیٰ نے ہی نوع انسان کے لئے بحیثیت جماعت
پیدا کی ہیں نہ کہ زید یا بکر کے لئے۔ پس اگر زید اور بکر کی وجہ
سے زیادہ مالدار ہو گئے ہوں تو اس سے ان باقی لوگوں کا حق
باطل نہیں ہو جاتا جو دنیا کی چیزوں کی ملکیت میں زید اور بکر
کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ بیشک بوجہ خاص محنت کے
زید یا بکر کا زائد یعنی اسلام تسلیم کرتا ہے لیکن ان کو مالک
بلا شرکت غیر نہیں تسلیم کرتا۔

مسافروں کا حق اس طرح کہ جب یہ دوسری جگہ کی طرف
جاتا ہے تو وہ اس سے حسن سلوک کرتے ہیں پس دوسرے

مقام کے مسافر کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے تا حق ضیاء
اذا ہوتا ہے۔ ابن السبیل کے حق کے متعلق آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ تو تین دن
تک کی ضیافت کا تم کو حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
اگر بستی والے نہ دیں۔ فرمایا چھین کر بھی لے سکتے ہو۔ میں فرمادہاں
(ابوداؤد جلد ثلث کتاب الاطعمہ باب ما جاء فی الضیافۃ) اور مسکین کے
یہ حکم اس وقت کے لئے ہے جب اسلامی تمدن جاری ہو رہا ہو۔
کیونکہ ان آیام میں دوسرے لوگ اس سے ضیافت کا حق
لے سکیں گے۔ اس حکم کو اگر دنیا میں جاری کیا جائے تو بہت سی
خرابیاں جو ہوٹلوں اور سرافوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں دنیا
سے دور ہو جائیں اور غرباء کے لئے بھی دنیا کا سفر چھوٹا
نزدیت کا ایک ذریعہ ہے اسان ہو جائے مگر افسوس کہ خود
مسلمانوں نے بھی اس حکم کو بھلا کر رکھا ہے۔

مسافروں سے حسن سلوک کا عام حکم دنیا سے بہت
سے فتنے مٹانے کا موجب ہے کیونکہ لڑائی جھگڑا منافرت
سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح جہان نوازی کا رواج ہو
تو منافرت دور ہو جائے۔ اور گاؤں اور ملکوں کے جھگڑے
مٹ جائیں۔ وہ لوگ جو کسی دوسرے ملک کی جہان نوازی
سے فائدہ اٹھا چکے ہوں کبھی بھی جلدی سے ان کے خلاف
لڑنے پر آمادہ نہ ہونگے سوائے خبیث ارواح کے جو
نسبتاً حقوڑی ہوتی ہیں۔ نیز اس حکم سے گاؤں اور قصبوں
کے نظام کی بنیاد بھی پڑتی ہے کیونکہ جہان نوازی سائے
گاؤں پر روا جب کی گئی ہے۔ پس اس حکم کے پورا کرنے کے
لئے ہر گاؤں والے ایک ایسے نظام کی پابندی پر مجبور ہونگے
جس کے ماتحت سارا گاؤں جہانوں کی خدمت کر کے اور
یہ نظام ان کے دوسرے کاموں میں بھی مفید ثابت ہوگا۔

لا تَبْذُرُوہ۔ پھر فرمایا کہ اوپر کے احکام میں مال کو خرچ
کرنے کی جو نصیحت کی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ مال
کو لٹا دینا چاہیئے ہم نے ہی اخراجات کا حکم دیا ہے جو ضروری
ہیں بے فائدہ مال لٹانے کا حکم نہیں دیا۔ ہر شخص کے مال

لَا الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ

اسراف کرنے والے لوگ یقیناً شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ وَامَّا تَعْْرِضَنَ عَنْهُمْ

شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر گزار ہے اور اگر تو اپنے رب کی طرف سے کسی

ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا

رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہو ان سے اعراض کرے۔ تو (پھر بھی انہیں سختی سے رد نہ کر

مَيْسُورًا ۝ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

بلکہ) انہیں کوئی نرم بات کہہ دے اور تو نہ (تو بخل سے) اپنے ہاتھ کو باندھ کر اپنی گردن پر ڈال لے۔

کھلی ہدی ہے۔ اور شیطان فی فعل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے
احسان کی ناکدوری ہے۔

۳۵ حل لغات مَيْسُورًا کے معنی ہیں

مَا يَسْتَعْرِضُ خِلَافَ الْمَعْسُورِ وَهُوَ مَصْدَرٌ عَلَى مَفْعُولٍ

بمعنی الیس۔ میسور اسم مفعول بھی ہے۔ اور مصدر بھی۔

اور اس کے معنی ہیں وہ چیز جو آسان کی گئی ہو۔ یا آسانی پہل

سہولت۔ ومنہ فَعَلَ لَكُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور فَعَلَ

لَكُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا میں قول میسور کے معنی نرم بات

کے ہیں (اقرب)

تفسیر اس آیت کے دو معنی ہیں: (۱) جب تم

اقرباء مساکین وغیرہ سے اعراض کرو یعنی انکی مدد نہ کر سکو۔

تو اس بات کی ضرورت نہ کر لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کا تو ضرور

دوٹا۔ اور ساتھ ہی تم ان کو یہ بات نرمی سے سمجھا دو کہ بخل

لے کر تمہاری ضرورت مدد کروں گا۔

(۲) دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید

میں یعنی یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا دنیا انکی دینی یا اخلاقی حالت

بگاڑ دے گا۔ غریب کی مدد سے اعراض کرے۔ تو تو انکو نرمی سے

سمجھا دے گا یا اعراض ابتغاء رحمة ہونا چاہیے نہ کہ بخل کی

ابن مسعود کا قول ہے التَّبَذُّرُ الْإِنْفَاقُ فِي

غَيْرِ حَقٍّ یعنی ناجائز خرچ کو تبذیر کہتے ہیں۔ پس

اس حکم میں دینی انفاق شامل نہیں۔ دین کی کسی ضرورت

کے لئے اگر کوئی اپنا سارا مال بھی خدا کی راہ میں دے دے

تو وہ مبتذّر نہ ہوگا کیونکہ اس نے بے جا خرچ نہیں کیا۔

قرآن مجید نے فضول خرچی کی دوسری جگہ تشریح

يُؤْتِ زَمَانًا ۚ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا

وَلَمْ يَقْتَرُوا ۚ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (فرقان

ع ۷۶) کہ نہ تو اسراف کرنا چاہیے اور نہ کچھ سی سے کام

لینا چاہیے مگر میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔

۳۶ تفسیر فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ناشکری

ہوگی۔ ہم نے تمہیں یہ مال اسی لئے دیا ہے کہ تم انکو بخل

خرچ کرو۔ اب جو تم اس کو یوں پھینکو گے تو اس کے یہ معنی

ہونگے کہ مال کے ساتھ جو ذمہ واریاں اللہ تعالیٰ عائد فرما

ہے ان سے بچنا چاہئے ہو۔ اور یہ ایک گناہ ہے۔

اس آیت میں کس لطیف طریق سے رہبانیت وغیرہ

کار دیکھا ہے۔ رہبانیت کیا ہے۔ ذمہ واریوں سے بچنے

کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ فعل سیک نہیں کہلا سکتا بلکہ ایک

فضول خرچی کا
تشریح

رہبانیت کا

خَشِیَّةٌ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِیَّاكُمْ اَنْتُمْ

اولاد کو قتل مت کرو (انہیں دہمی ایم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دہمی ایم ہی دیتے ہیں) انہیں

قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً کَبِیْرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّیْنٰی اِنَّهٗ

قتل کرنا یقیناً دہشت (بڑی خطا ہے) ۵ اور زنا کے قریب (دہمی) نہ جاؤ۔ وہ یقیناً

املاق

۳۳ حمل لغات - اِمْلَاقٍ: اَمْلَاقٌ سے مصدر اور اَمْلَاقٌ فِعْلٌ

کے معنی میں اَمْلَاقٌ مالہ حق افتقر اَمْلَاقٌ مالی خرچ کیا کہ پھر مالتا و مغل

ہو گیا (اُزب) پس اَمْلَاقٌ کے معنی ہوں گے مال ضائع ہو

کر مَتَاعٌ و مغل ہو جائے۔

الخطا: الذنب قصور۔ ما تعدد منه۔ جان

بوجہ کر کے پھر فحش (اُزب)

تفسیر پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

تھا کہ احسان تو لوگوں پر کرو لیکن یہ خیال رکھ لو کہ تمہارا

احسان کرنا اس رنگ پر نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں لوگ

بدیوں میں بڑھ جائیں یا تم خود بدی میں پڑ جاؤ۔ اب

فسر مآلہ ہے کہ لَا تَقْرَبُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِیَّةٌ اِمْلَاقٍ

یعنی اس خوف سے کہ اوپر مذکور یہ خرچ جو گناہ کو نہ کر

کرو۔ یہ حکم لڑکیوں کے قتل کرنے کے متعلق نہیں ہے

کیونکہ قرآن کریم میں لڑکیوں کے قتل کی کسی جگہ بھی

یہ وجہ بیان نہیں فرمائی کہ لوگ خرچ کے ڈر سے ان کو

قتل کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہ وجہ بتائی ہے کہ ان کی بد آئش

کو اپنے لئے ذلت کا موجب سمجھتے ہیں اس لئے ان کو

مار ڈالتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کے یہ معنی ہیں پھر

ہیں کہ بوجہ غربت اور تنگی کے اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیونکہ

املاق کے معنی غربت اور تنگی کے نہیں ہیں بلکہ اس

کے معنی مال کے خسر چھ ہونے کے ہیں۔ اور آیت کے یہ

معنی ہیں کہ اس ڈر سے نہ مارو کہ روپیہ خرچ ہو گا۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ڈر سے

کہ روپیہ خرچ نہ ہو کوئی اولاد کو قتل کرنا بھی ہے سو

جہاں تک دنیا کا تجربہ ہے اس قسم کے واقعات صحیح الدماغ

لوگوں میں تو ملتے نہیں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے

پاس روپیہ نہیں ہوتا وہ بھی اولاد کو نہیں مارتے۔ پس

معلوم ہوا کہ اس فعل کا کوئی اور مضموم ہے۔ اور ہمیں انسانوں

میں اس جرم کی تلاش کرنی چاہیئے۔ سو جب ہم مختلف انسانوں

کی حالتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ

بخل کی وجہ سے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ پوری

فزا نہیں دیتے یا ایسی فزا نہیں دیتے جو نشوونما کے

لئے ضروری ہو۔ ایسے بخل تو بے شک فائز اطفالوں

میں ہی ملتے ہیں جو زہر سے یا گلا گھونٹ کر اپنی اولاد کو

اس خوف سے مارتے ہوں کہ ان بے ہمار ہدایت و دولت خرچ

ہوگی۔ مگر ایسے بخل عالم صحیح الدماغ لوگوں میں کثرت سے

ملتے ہیں کہ پاس روپیہ ہے لیکن بچوں کو بخل کی وجہ سے

ابھی فزا نہیں دیتے۔ لباس مناسب نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ

بعض دفعہ وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں

بعض خود لباس کی کمی کی وجہ سے نمونہ وغیرہ کا شکار

ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ دنیا میں ہزاروں لاکھوں

کی تعداد میں ملتے ہیں اور ہر ملک میں ملتے ہیں۔ اسی

طرح قتل سے مراد اخلاقی و حافی قتل بھی ہو سکتا ہے۔

کہ روپیہ کے خرچ کے ڈر سے ابھی تعلیم نہیں دلاتے اور گناہ

بچہ کی اخلاقی بار و حافی موت کا موجب ہو جاتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کرتا ہے کہ

اس فعل سے اجتناب کریں اور وہ اخراجات جو بچوں کی

الخطا

آیت لا

تَقْرَبُوا

اَوْلَادَكُمْ

سُؤَالٌ

صحت اور اخلاق کی درستگی کے لئے ضروری ہیں۔ ان سے کبھی دریغ نہ کیا کریں۔ اور قتل کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ اولاد کو قتل کرنے سے انسان خطرناک متفرق کرتا ہے۔ پس اس لفظ کے استعمال سے اس کی توجہ متفرق نہیں ہوتی ہے کہ تم کسی صورت میں بھی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک اور قسم کے قتل کے تم مرتکب ہو رہے ہو۔ یعنی اولاد کی خوراک اور لباس کا خیال نہیں رکھتے اور ان کی صحتوں کو برہادر دیتے ہو۔ یا ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے اور ان کے اخلاق کو برہادر دیتے ہو۔

قتل کا لفظ استعمال کرنے کی میرے نزدیک یہ بھی وجہ ہے کہ اگر صرف بچوں کو ماما کہ اولاد پر ضرور خرچ کیا کرو۔ تو ان الفاظ میں ان بالواسطہ اثرات کی طرف اشارہ نہ ہوتا جو اولاد کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ لیکن ان الفاظ کے استعمال نے تمام بالواسطہ تاثرات کو بھی اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ مثلاً بھوی کی خوراک اور مناسب لباس کا خیال نہ رکھنا۔ یا دودھ چلانے یا ایم حاصل میں اس پر کام کا بہت بوجھ ڈال دینا۔ سب امور میں جن سے اولاد پر بُرا اثر پڑتا ہے اور یا تو بچے ضائع ہو جاتے ہیں یا ان کی صحتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔

لَا تَقْتُلُوا کے الفاظ میں ان سب امور کی منافی آ جاتی ہے اور یہ غرض دوسرے الفاظ سے پوری نہ ہو سکتی تھی۔

اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں جو بعض موفیاد کرتے ہیں۔ کہ اولاد کی پیدائش کو صرف اس خطرہ سے روکنا منع ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو جائے گی تو پھر کھائے گی کہاں سے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اولاد کی پیدائش بند کرنا قتل اولاد کے حکم میں ہے اور قتل اولاد ہر حال میں منع ہے اور مجربا ہے۔ تو صفحہ یہ ہونے کے اخلاق کی وجہ سے قتل اولاد (یعنی اس کی پیدائش

کو روکنا منع ہے۔ البتہ بعض اور صورتوں میں جائز بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً عورت بیمار ہو۔ اس وقت جائز ہوگا کہ اولاد پیدا کرنا بند کر دے۔ کیونکہ جس چیز کی وجہ سے قتل اولاد کو روکا گیا ہے وہ غیر محسوس ہے۔ اسی وجہ غلطی کے کی بناء پر اولاد کی پیدائش کو روکنا جائز ہے لیکن کسی محسوس اور مشاہد نقصان کی وجہ سے اولاد کی پیدائش کو روکنا منع نہیں۔

ملاوہ پیدائش میں روک ڈالنے کے جو سبب ہیں چکا ہو بعض حالات میں اس کا مارنا بھی جائز ہوتا ہے مثلاً کسی عاقل عورت کے متعلق زچگی کے وقت یہ سبب ہو کہ اگر بچہ کو طبعی طور پر پیدا ہونے دیا گیا تو والدہ فوت ہو جائے گی۔ اس صورت میں بچہ کو ضائع کر دینا جائز ہے۔ کیونکہ بچہ کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ وہ مردہ پیدا ہوگا یا زندہ۔ یا زندہ رہے گا یا نہیں۔ مگر ماں سوسائٹی کا ایک مفید وجود ہے۔ اس لئے وہی نقصان سے حقیقی نقصان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اور بچہ کو تلف کر دیا جائیگا۔ غرض لَا تَقْتُلُوا کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد خشیشیۃ مملوکی کی شرط لگا کر قرآن کریم نے اولاد کی تربیت اس کی پرورش، ان کی پرورش اور اس کی زندگی کی قیمت کے متعلق ایک وسیع مضمون بیان کیا ہے اور ایسے مختصر الفاظ میں کہ اس کی مثال ہر کتاب میں نہیں مل سکتی۔ بلکہ حق یہ ہے کہ یہ مضمون ایسا اچھوتا ہے کہ دوسری کسی مذہبی کتاب نے اسے چھوڑنا نہیں۔

اس آیت میں جو خطا کا لفظ استعمال کیا گیا خطا ہے۔ گو اس کا مادہ اور خطا کا مادہ ایک ہی ہے۔ لیکن خطا جو خ کی زیر کے ساتھ ہے اس کے معنوں اور خطا جس میں خ پر زبر ہے اس کے معنوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ خطا کے معنی اکلاہ مانعہ منہ کے ہیں۔ اور خطا کے معنی مالم یتعقد منہ آؤ

كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

ایک کملی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے ۳۲۸ اور جس جان کو (مارنا) اللہ تعالیٰ

زنا سے بھی اولاد کا قتل ہوتا ہے۔ کیونکہ اول و حرام کی اولاد کو عام طور پر ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرے اگر ضائع نہ بھی ہو تب بھی اس کی تربیت اور پرورش میں مرد کھل کر حصہ نہیں لے سکتا۔ اور وہ اولاد بالعموم بغیر خدائی حادثہ کے رو کر تباہ ہو جاتی ہے۔

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفَا لَهَا اللَّهُ ۚ إِنَّهَا بِرَبِّكُمْ رَازِقَةٌ ۖ ذَلِكُمْ فَسَادٌ لِّلْإِنسَانِ ۖ فَسَادٌ لِّهُمَا بَیْنَهُمَا ۚ إِنَّهُ كَانَ كَافِرًا ۖ

اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مواقع زنا پیدا ہی نہ بننے دو یعنی نامحرم عورتوں سے الگ نہ ہو۔ ان سے زیادہ غلامانہ رکھو وغیرہ وغیرہ قرآن کریم کی یہ بہت جری فضیلت ہے کہ وہ نہ صرف گناہ سے روکتا ہے بلکہ گناہ سے روکنے کے ذرائع بھی بتاتا ہے اور ایسی ہی تعلیم جی نوع انسان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ جو کتاب گناہ سے بچنے کے ذرائع نہیں بتاتی وہ انسان کو ایک پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اطمینان دہی کتاب پیدا کر سکتی ہے جو کسی بات سے منع کرنے کے ساتھ ہی اس سے بچنے کے ذرائع بھی بتا دے تا انسان کو تسلی ہو کہ اس حکم پر عمل کر سکوں گا۔ انبیل کہتی ہے کہ تو کسی عورت کو بد نظری سے نہ دیکھ۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تو کسی نامحرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر ہی نہ دیکھ۔ کیونکہ وہ کوشش جو انسان کے دل میں لغزش پیدا کرتی ہے۔ جب اس کے لئے رہتہ کھول دیا جائے تو حفاظت نامکن نہیں تو نہایت مشکل ضرور ہو جاتی ہے۔ اس حکمت کے تحت اس جگہ فرمایا ہے کہ تم گناہ کے مقام سے اتنی دُور کھڑے ہو کہ جہاں سے تم بدی کا مقابلہ کر سکو۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تو بزدلی ہے۔ مگر یہ بزدلی نہیں یہ تو احتیاط ہے اور احتیاط کو کوئی عقلمند بزدلی نہیں کہتا۔

ظاہر ہے کہ انسان دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں۔

تعمد کے ہیں۔ یعنی اگر توخ پر فح یعنی زبرد ہو تو دیدہ دانستہ گناہ اور نادانستہ قصور دونوں میں قتل ہوگا اور اگر خ کے بچے کسر یعنی زیر ہو تو اس سے مراد صرف وہ گناہ ہوگا جس میں ارادہ پایا جائے۔ اس لفظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اولاد کا قتل ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو فطرت بھی رو کرتی ہے یعنی جس کے احساسات طبعی مرچکے ہوں وہی ایسا فعل کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا۔ اِنَّهٗ كَانَ جَحۡطًا یَّحۡبِیۡوًا کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں وہ قتل مراد نہیں جو زہر یا آگ سے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ قتل کثرت سے پایا جاتا ہے۔ مگر اپنے ہاتھوں بچوں کا قتل ہرگز کسی ملک میں بھی ایسے دمک میں نہیں پایا جاتا کہ اُسے قوی جبرم قرار دیا جائے۔ اس امر کا ثبوت کہ یہ عام قتل سے جدا قسم کا قتل ہے یہ بھی ہے کہ قتل کے خلاف حکم آگے چل کر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بچوں کا قتل بھی شامل ہے پس ظاہر ہے کہ اس جگہ قتل سے مراد کچھ اور ہے۔

اس آیت میں تَحۡضُنْ تَزُوۡرُۡہُمۡ وَاِیَّاہُمۡ فَمَا لَہُمۡ اِذَا رَزَقُوۡا مِنْہٗ اَنْ یَّسۡئَرُوۡا ۚ اِنَّہُمۡ لَفٰی سٰۤیِٔۡۃٌ ۭ

فساد ما کر اس امر پر زور دیا ہے کہ انسان کے رزق میں اس کی اولاد کا رزق شامل ہے۔ پس اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے تَزُوۡرُۡہُمۡ کو پہلے رکھا اور باپ کے رزق کو بعد میں بیان کیا ہے۔

۳۲۹ حل لغات - فَاحِشَةً: کے معنی میں ما اشد قبحاً من الذنوب - ہر وہ غلطی جو بہت بُری ہو۔ و قیل کُلُّ مَا نَعٰی اللہ عنہ - ہر وہ بات جس سے اللہ نے روکا ہے راقب

تفسیر :- اس آیت میں زنا سے بچنے کا حکم قتل اولاد کے ذکر کے بعد دیا ہے۔ اس میں یہ طیف اشارہ ہے کہ

لَا تَقْتُلُوا
الَّذِیْ فِیْہِ
لِفَضْلٍ
مِّنْ رَّبِّکُمْ
یَسْتَوِی
مَعَت

ناحشہ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا

نے حرام ٹھہرایا ہے اسے (شرعی) حق کے سوا قتل نہ کرو اور جو شخص مظلوم مارا جائے اس کے

فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

دارث کو ہم نے قصاص کا اختیار دیا ہے۔ پس اس کیلئے یہ ہدایت ہو کہ وہ قاتل کو قتل کرنے میں دہرا سی مقدار (دو) صرفہ

إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا

اگئے بڑھے (اگر وہ حکمران نہ ہوگا تو یقیناً دہرا سی مقدار کے ساتھ) اور تم اس حق کے سوا جو یتیم کے حق میں (زیادہ) اچھا ہو

اول وہ جو گناہ کے پاس جا کر پہنچ سکتا ہے۔ ایسے شخص کو گناہ کے مقام سے دور پہنچنے کی اس لئے تاکید کی کہ گویہ تو بچ سکتا ہے مگر ممکن ہے کہ اس کی طرف دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس مقام تک پہنچ جائیں۔ اور اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں پس ایسے شخص کو لوگوں کے لئے ٹھوکر کا موجب نہ بننا چاہئے دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو گناہ کے مواقع پیدا ہونے کی صورت میں اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ ان کو اس سے قریب بھی نہ جانے دینے کی حکمت تو ظاہر ہی ہے۔ پس خواہ انسان گناہ کے قریب ہو کر بچ سکتا ہو خواہ نہ بچ سکتا ہو۔ دونوں صورتوں میں اس کو گناہ کے قریب تک بھی نہیں جانا چاہئے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس مقام کی طرف جانے میں کوئی خاص فائدہ مد نظر ہو اس کی طرف نہ جانا بزدلی کہلا سکتا ہے۔ مگر جس جگہ کی طرف جانا یا نہ جانا کوئی خاص فائدہ نہ رکھتا ہو اس سے الگ رہنا ہرگز بزدلی نہیں کہلا سکتا سناؤ سَبِيلًا۔ ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ غلامہ اخلاقی گناہ ہونے کے زنا میں اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ جو انسان شادی کرتا ہے وہ ضرور احتیاط کر لیتا ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرے جس کی صحت اچھی ہو۔ اُسے کوئی متعدی مرض نہ ہو۔ عادات و اخلاق اچھے ہوں۔ اسی طرح لڑکی کے

رشتہ دار لڑکے کے متعلق سوچ سمجھ لیتے ہیں۔ مگر زنا میں یہ احتیاط نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ زنا ہوتا ہی شہوانی جذبہ کے جوش میں آ جانے کی صورت میں ہے۔ اور اس وقت انسان کسی قسم کی مصلحت یا فہم نہیں رکھتا جس کا نتیجہ کسی قسم کی امراض یا مالی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے پس فرمایا شدائی تعاضوں کے پورا کرنے کا یہ راستہ نہایت خطرناک ہے۔

یہ امر روزانہ تجربہ ہوتا رہا ہے کہ گویہی سے جو تعلق خاوند پیدا کرتا ہے اسی قسم کا تعلق زانی ازانیہ سے کرتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے زنا کے نتیجہ میں جس قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بیوی کی صورت میں نہیں پیدا ہوتیں یا بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا میں جس قدر لوگ آشفتگی یا سوزاک کی مرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے کس قدر بیویوں سے اس مرض کو قبول کرتے ہیں؟ شاید سو میں سے ایک بھی نہیں۔ بقیہ خانوے فی صدی یا اس سے زیادہ حصہ ان مریضوں کا زنا سے مرض کو حاصل کرتا ہے

اور جو مرض میاں یا بیوی کو ایک دوسرے سے ملتی ہے وہ سببیت کے بھی حقیقت کسی پہلے زنا کے نتیجہ میں ہوتی ہے پس نقصانات کثیر سناؤ سَبِيلًا کہہ کر ایک زبردست سچائی کی طرف انسان اشارہ۔

کو توجہ دلائی ہے جو ہے تو ہر ایک کے سامنے لیکن اس کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔

فصلہ صلغات: سلطان: کے لئے دیکھا براہیم

وَلَا يُسْهِفُ: اَشْرَف سے نئی غائب کا صیغہ ہے اور اسراف فی کذا کے معنی ہیں۔ جاوڑا لحد فیہ واقراً حد سے تجاوز کر گیا۔ اقرب پس فلا یسرف فی القتل کے معنی ہوں گے کہ قاتل کرنے میں مقررہ حد سے آگے نہ بڑھے۔

تفسیر:۔ اوپر کی دو آیتوں میں قتل کے دونوں معنی ذرائع بیان کئے تھے۔ اب کھلے قتل کے بارہ ہیں حکم میان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ کسی جان کو جس کے قتل کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے قتل نہ کرنا چاہیے۔ بالحق اس لئے فرمایا کہ نفس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سانس لیتی ہو اور اس سب جاندار اس میں شامل ہیں۔ بلکہ آج کل کی سائنس کی تحقیق کے رو سے تو نباتات کے بارہ میں بھی سانس کا لینا ثابت ہے۔ پس نفس کے ساتھ مَا حَرَّمَ اللہُ اِلَّا بِالْحَقِّ رکھ دیا۔ کیونکہ دوسری چیزوں کا قتل اپنی ذات میں حرام نہیں گو بعض وجوہات سے حرام ہو جاتا ہے مثلاً حرم شریف میں کسی جانور کو قتل نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور کسی دوسرے کی ملکیت میں ہو تو اس کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ذبح کے طریق کے سوا جو حلال جانوروں کے لئے جائز ہے اور بعض طریقوں سے جانوروں کا قتل بھی ناجائز ہے۔ پس اِلَّا بِالْحَقِّ کہہ کر ایک انسان کو اس حکم کے لئے مخصوص کر دیا۔ دوسرے انسانوں میں سے ان کو حکم سے باہر نکال دیا جن کا بعض اسباب کے ماتحت مارنا جائز ہو مثلاً قاتل۔ یا جو لوگ دوسرے کو قتل کرنے کے لئے حلاً اور ہوں وغیرہ وغیرہ۔

بالحق کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے حق ملے اس وقت قتل جائز ہے۔ تو یہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور اجازت بھی اسی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اس شرط سے موافق جنگ کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حکومت کے

اختیارات جان لینے کے متعلق محدود کر دئے گئے ہیں۔ اس شرط کی وجہ سے اگر کوئی دایہ یہ کہے کہ چونکہ بچہ کی والدہ نے کہا تھا کہ بچہ کو مار ڈال اس لئے میں نے مار ڈالا یا کوئی حاکم کسی کو جبراً مروادے تو وہ جرم سے بری نہیں سمجھے جائیں گے۔ کیونکہ قتل اسی صورت میں جائز ہے جبکہ اسی جان کو پیدا کر نیوالے کی طرف سے قتل کرنے کا حق کسی کو ملتا ہوا ہو۔

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا تُيْسِرُوا فِي الْقَتْلِ۔ اور جو مظلوم قتل کیا جاوے ہم نے اس کے ولی کو غلبہ یا حجت دی ہے۔

ولی ہر وہ شخص ہے جو کسی کی وراثت کا حقدار ہو۔ اور ایسے شخص کو بھی ولی کہتے ہیں کہ جس کو وہ خود مقتدر کر دے۔ جیسے کہ مروی ہے کہ جب دشمن حضرت عثمانؓ کے ملامت منصوبے کر رہے تھے حضرت معاویہؓ نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنا ولی بنا دیں تاکہ ان لوگوں پر عیب ہو اور وہ سمجھیں کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لینے والا ایک شخص موجود ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ تمہارے متعلق احتمال ہے کہ تم مسلمانوں پر سختی کرو گے میں تم کو ولی نہیں مقرر کرتا۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ ایسا ولی بنانا جائز ہے۔

سُلْطَان سے مراد غلبہ یا حجت ہے یعنی ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے کہ وہ گورنٹ کے پاس شکایت کرے اور اپنا حق لے لیوے اور پھر حاکم کے فیصلہ کر چکنے کے بعد خواہ قاتل کو قتل کرے خواہ معاف کرے۔ لیکن اگر گورنٹ سمجھے کہ مقتول کا ولی ضرارت سے معافی دے رہا ہے تو پھر اسے بھی حق ہے کہ وہ قتل کی سزا جلدی کر دے۔ کیونکہ اپنے حقوق کو جائز طور پر ادا نہ کرنے کی صورت میں یا بوجہ خوف ادا نہ کرانے کی

دل سے

بیرتی کی

نکلی کرنا

سلطان

ملا

حق کی طرف

يَا لَيْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ مَوَافُؤًا

(کسی اور طور پر) یتیم کے مال کے پاس (کبھی) نہ پہنچو یہاں تک کہ وہ اپنی سنہری بیچ جلے۔ اور (اپنے) عہد کو

صورت میں ولایت حکومت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تمام قصاص کے مسائل میں یہ حکم جاری ہے اور اس کی ایک عمدہ مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص نے دوسرے کو پیٹا ہے حضرت علی نے اس کو روکا اور مضموب کو کہا کہ اب تم اس کو مارو۔ مگر مضموب نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ ڈر کے مارے اُس نے اُسے مارنے سے انکار کیا ہے کیونکہ وہ مارنے والا بڑا جبار شخص تھا۔ اس لئے آپ نے فرمایا تم نے اپنا ذاتی حق معاف کر دیا ہے مگر میں اب قومی حق کو استعمال کرتا ہوں۔ اور اُسے اسی قدر پٹوا دیا جس قدر کہ اُس نے دوسرے کو مضموب کو پیٹا تھا۔

یہ جو فسر مایا کہ خَلَّيْتُ سَبْرِي فِي الْقَتْلِ اس میں قاتل کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ قصاص میں کئی قسم کی زیادتیاں ہو سکتی ہیں انہی تکلیف سے قتل کیا جاوے مثلاً کسی کو جلا دیا گیا ہو اور وہ گند آلود سے قتل کرے (۲) موقع معافی کا ہو مگر وہ زور دے کہ نہیں میں مضموب قتل ہی کر دوں گا۔ اسی طرح اور کئی طریقے اسراف کے ہو سکتے ہیں۔

لایسراف کے الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ گویا جان کے بدلہ میں جان کا عام قانون ہے۔ مگر وارثان مقتول کو ہمیشہ قتل کے بعد قتل پیدل نہیں کرنا چاہئے اور قتل کے فعل کو چھاننا نہیں چاہئے یعنی یہ تک ہو سکے تا کہ اگر کسی مرتد بھی اسکی اصلاح کی امید کی جاسکتی ہو۔ معاف کر دینا چاہئے اس علم سے اسلام نے ملک کے امن کی بنیاد قائم کر دی ہے۔ دنیا کا امن دو غلطیوں میں سے ایک کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ یا تو جب قاتلوں کو ان کے کئے کی سزا نہیں ملتی یا جب

اندھا دھند سزا دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ معاف کر دینا ہی آئندہ اس پیدہ کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔ مگر موجودہ حق کے علاوہ قاتلون وارثان مقتول کو ایسا کوئی اختیار نہیں دیتا اور ہر قصاصی ہتھیار قتل کے بدلہ میں قتل ہی کرتا ہے۔ اس سے ملک کا امن بڑھتا ہے اور دشمنیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر اسلامی تعلیم پر عمل ہوتا تو قتل بہت کم ہو جاتا اور بغض کم ہو جاتا۔

یہ بھی یاد رہے کہ شہر غایہ بھی منع ہے کہ کوئی شخص آپ ہی کسی کو مجرم قرار دے کر اُسے سزا دیدے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو یہ بھی اسراف فی القتل سمجھا جائے گا۔ ایک

حدیث میں آتا ہے کہ قال یا رسول اللہ ان وجدْتُ مم امرأتی رجلاً ۱۰ مہلہ حتی اتي باربعہ شہدا قال نعم لئن امدن منہ لثبوتہ ۱۰ شہدائکم شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھوں تو ۱۰ قتل کروں یا انتظار کروں اور چار گواہ لاکر ثبوت بہم پہنچاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ خافت۔ چار گواہ لاؤ۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم خود ہی قتل کرو گے تو قتل کے مرتکب سمجھے جاؤ گے۔ اِنَّهٗ كَانَ منصوباً میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ اس کے منہ میں کہ مقتول کے ولی کو حکومت کی طرف سے حدودی جائیگی اس لئے خود ہی فیصلہ اور خود ہی اجراء نہ کرے بلکہ حکومت کے ذریعہ فیصلہ کرانے۔

اِنَّهٗ كَانَ مَتَعَصُوًّا کے الفاظ میں لایسراف متفقہ لکھنا، فی القتل کی دلیل میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی وارث کو یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا میں امن قائم رکھنے کا فرض اس کے ذمہ بھی ہے۔ پس چاہیے کہ وہ بھی ظلم نہ کرے اور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ پس اُسے بھی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہئے

بِالْعَهْدِ إِنْ الْعَهْدُ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ

یوراکرو دیکھو ہر عہد کی نسبت یقیناً ایک ضابطہ (باز میس ہوگی ۳۴) اور جب تم کسی کو کچھ، پاپ کر

اور جس حکومت نے اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے غلام کر کے اس کے نظام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے

العہد حاصل نجات - العہد کیلئے دیکھو رد ۱۷

تفسیر - بچے زیادہ طور پر اتفاقی حادثات کے نتیجہ میں قید ہوتے ہیں جن میں قتل، دوا بانی وغیرہ شامل ہیں۔

پس قتل کے حکم کے تحت جس سے دو گھروں میں بچہ قید رہ جائیگا مقتول کے گھر میں بھی اور قاتل کے گھر میں بھی جب قتل کی سزا میں قتل کیا جائے گا۔ یعنی اس کے حقوق کو بیان کیا۔

اس بارہ میں سرمانا ہے کہ یہ سزا کی مال کے قریب بھی نہ جاؤ الا بالقی بھی احسن یعنی صرف ایک طریق ایک کے مل پر تصرف کرنے کا ہے کہ اس سے بہتر سے بہتر

نتیجہ پیدا کیا جائے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ ان کے مال کو ناجائز طور پر استعمال نہ کرے بلکہ ان کو اس طرح استعمال کرو کہ وہ مال بڑھیں اور قیدیوں کا فائدہ ہو اس آیت

میں اسلامی نظام کا ایک اور ایسا حکم بیان کیا گیا ہے جس میں اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز اور منفرد ہے

یہیوں سے حسن سلوک کا حکم تو سب مذاہب میں ملتا ہے لیکن یہ حکم کہ ان کے اموال کی حفاظت کر د اور انکو بڑھانے کی کوشش کرو کسی اور مذہب میں نہیں ملتا۔ گویا اس

آیت میں ایک عام کورٹ آف وارڈز مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی نابالغوں کی جائداد کی حفاظت کرنے والا حکم۔ آج کل مغربی حکومتوں کے ماتحت اس حکم پر عمل ہو رہا ہے۔

مگر اس خیال کی بنیاد اسلام نے آج سے تیرہ سو سال پہلے قائم کی ہے۔

حتیٰ بیلغہ اشد ہ سے یہ مراونیں کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کے اموال کھانے جائز ہیں کیونکہ اہل کو

تیم جب بڑا ہو جائے گا تو وہ اپنا مال کھانے ہی کیون دے گا۔ دوسرے یہ خلاف عقل ہے کہ جب تک تیم اپنے مال کو استعمال نہ کر سکتا تھا۔ اس وقت تک تو اس کے مال کو بڑھایا جائے اور جب اس کے ہستمال کرنے کا موقع آئے تو اس کو کھانا شروع کر دیا جائے۔

اسلام کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا خواہ وہ تیم ہو یا غیر تیم۔ پس اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک وہ عقل کی اس حد کو نہ پہنچ جائے کہ وہ خود اپنے مال کو سنبھال سکے اس وقت تک حفاظت کرنی چاہیے اور درمیان میں ہی اس کی حفاظت نہ چھوڑ دینی چاہیے۔

مثلاً جب دس بارہ سال کا ہو گیا تو کہہ دیا کہ اب بڑا ہو گیا ہے خود مال سنبھال لیگا۔ غرض جوانی تک پہنچنے کی قید اس لئے نہیں کہ اس کے بعد بے شک اس کا مال کھاؤ۔ بلکہ یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ پوری جوانی سے پہلے جبکہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہو جائے۔

رشتہ داروں یا حکومت کو اس کی ادا چھوڑ نہ دینی چاہیے۔ دوسرے ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاوے اور اپنی اس عقل کو پہنچ جاوے کہ جس میں وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو تو اس وقت اس کے مال کو یہ کہہ کر کہ ابھی چھوڑا ہے دیا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غرض حتیٰ بیلغہ اشد ہ نے دونوں صورتوں سے جو تیم کو نقصان پہنچانے والی ہیں اس کے رشتہ داروں اور حکومت کو روک دیا ہے ایسے بہت سے نظارے دنیا میں ملتے ہیں کہ رشتہ دار ایک مدت تک یہ سزا کا کام کرنے کے بعد تھک کر کام چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ سزا کا نقصان ہو جاتا ہے یا وہ جوان ہو جاتے ہیں لیکن ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ ریاستوں

تیم جب بڑا ہو جائے گا تو وہ اپنا مال کھانے ہی کیون دے گا۔ دوسرے یہ خلاف عقل ہے کہ جب تک تیم اپنے مال کو استعمال نہ کر سکتا تھا۔ اس وقت تک تو اس کے مال کو بڑھایا جائے اور جب اس کے ہستمال کرنے کا موقع آئے تو اس کو کھانا شروع کر دیا جائے۔

اسلام کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا خواہ وہ تیم ہو یا غیر تیم۔ پس اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک وہ عقل کی اس حد کو نہ پہنچ جائے کہ وہ خود اپنے مال کو سنبھال سکے اس وقت تک حفاظت کرنی چاہیے اور درمیان میں ہی اس کی حفاظت نہ چھوڑ دینی چاہیے۔

مثلاً جب دس بارہ سال کا ہو گیا تو کہہ دیا کہ اب بڑا ہو گیا ہے خود مال سنبھال لیگا۔ غرض جوانی تک پہنچنے کی قید اس لئے نہیں کہ اس کے بعد بے شک اس کا مال کھاؤ۔ بلکہ یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ پوری جوانی سے پہلے جبکہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہو جائے۔

رشتہ داروں یا حکومت کو اس کی ادا چھوڑ نہ دینی چاہیے۔ دوسرے ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاوے اور اپنی اس عقل کو پہنچ جاوے کہ جس میں وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو تو اس وقت اس کے مال کو یہ کہہ کر کہ ابھی چھوڑا ہے دیا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غرض حتیٰ بیلغہ اشد ہ نے دونوں صورتوں سے جو تیم کو نقصان پہنچانے والی ہیں اس کے رشتہ داروں اور حکومت کو روک دیا ہے ایسے بہت سے نظارے دنیا میں ملتے ہیں کہ رشتہ دار ایک مدت تک یہ سزا کا کام کرنے کے بعد تھک کر کام چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ سزا کا نقصان ہو جاتا ہے یا وہ جوان ہو جاتے ہیں لیکن ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ ریاستوں

تیم جب بڑا ہو جائے گا تو وہ اپنا مال کھانے ہی کیون دے گا۔ دوسرے یہ خلاف عقل ہے کہ جب تک تیم اپنے مال کو استعمال نہ کر سکتا تھا۔ اس وقت تک تو اس کے مال کو بڑھایا جائے اور جب اس کے ہستمال کرنے کا موقع آئے تو اس کو کھانا شروع کر دیا جائے۔

اسلام کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا خواہ وہ تیم ہو یا غیر تیم۔ پس اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک وہ عقل کی اس حد کو نہ پہنچ جائے کہ وہ خود اپنے مال کو سنبھال سکے اس وقت تک حفاظت کرنی چاہیے اور درمیان میں ہی اس کی حفاظت نہ چھوڑ دینی چاہیے۔

مثلاً جب دس بارہ سال کا ہو گیا تو کہہ دیا کہ اب بڑا ہو گیا ہے خود مال سنبھال لیگا۔ غرض جوانی تک پہنچنے کی قید اس لئے نہیں کہ اس کے بعد بے شک اس کا مال کھاؤ۔ بلکہ یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ پوری جوانی سے پہلے جبکہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہو جائے۔

رشتہ داروں یا حکومت کو اس کی ادا چھوڑ نہ دینی چاہیے۔ دوسرے ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاوے اور اپنی اس عقل کو پہنچ جاوے کہ جس میں وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو تو اس وقت اس کے مال کو یہ کہہ کر کہ ابھی چھوڑا ہے دیا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غرض حتیٰ بیلغہ اشد ہ نے دونوں صورتوں سے جو تیم کو نقصان پہنچانے والی ہیں اس کے رشتہ داروں اور حکومت کو روک دیا ہے ایسے بہت سے نظارے دنیا میں ملتے ہیں کہ رشتہ دار ایک مدت تک یہ سزا کا کام کرنے کے بعد تھک کر کام چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ سزا کا نقصان ہو جاتا ہے یا وہ جوان ہو جاتے ہیں لیکن ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ ریاستوں

تیم جب بڑا ہو جائے گا تو وہ اپنا مال کھانے ہی کیون دے گا۔ دوسرے یہ خلاف عقل ہے کہ جب تک تیم اپنے مال کو استعمال نہ کر سکتا تھا۔ اس وقت تک تو اس کے مال کو بڑھایا جائے اور جب اس کے ہستمال کرنے کا موقع آئے تو اس کو کھانا شروع کر دیا جائے۔

اسلام کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا خواہ وہ تیم ہو یا غیر تیم۔ پس اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک وہ عقل کی اس حد کو نہ پہنچ جائے کہ وہ خود اپنے مال کو سنبھال سکے اس وقت تک حفاظت کرنی چاہیے اور درمیان میں ہی اس کی حفاظت نہ چھوڑ دینی چاہیے۔

مثلاً جب دس بارہ سال کا ہو گیا تو کہہ دیا کہ اب بڑا ہو گیا ہے خود مال سنبھال لیگا۔ غرض جوانی تک پہنچنے کی قید اس لئے نہیں کہ اس کے بعد بے شک اس کا مال کھاؤ۔ بلکہ یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ پوری جوانی سے پہلے جبکہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہو جائے۔

رشتہ داروں یا حکومت کو اس کی ادا چھوڑ نہ دینی چاہیے۔ دوسرے ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاوے اور اپنی اس عقل کو پہنچ جاوے کہ جس میں وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو تو اس وقت اس کے مال کو یہ کہہ کر کہ ابھی چھوڑا ہے دیا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غرض حتیٰ بیلغہ اشد ہ نے دونوں صورتوں سے جو تیم کو نقصان پہنچانے والی ہیں اس کے رشتہ داروں اور حکومت کو روک دیا ہے ایسے بہت سے نظارے دنیا میں ملتے ہیں کہ رشتہ دار ایک مدت تک یہ سزا کا کام کرنے کے بعد تھک کر کام چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ سزا کا نقصان ہو جاتا ہے یا وہ جوان ہو جاتے ہیں لیکن ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا۔ ریاستوں

تیم جب بڑا ہو جائے گا تو وہ اپنا مال کھانے ہی کیون دے گا۔ دوسرے یہ خلاف عقل ہے کہ جب تک تیم اپنے مال کو استعمال نہ کر سکتا تھا۔ اس وقت تک تو اس کے مال کو بڑھایا جائے اور جب اس کے ہستمال کرنے کا موقع آئے تو اس کو کھانا شروع کر دیا جائے۔

اسلام کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا خواہ وہ تیم ہو یا غیر تیم۔ پس اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک وہ عقل کی اس حد کو نہ پہنچ جائے کہ وہ خود اپنے مال کو سنبھال سکے اس وقت تک حفاظت کرنی چاہیے اور درمیان میں ہی اس کی حفاظت نہ چھوڑ دینی چاہیے۔

مثلاً جب دس بارہ سال کا ہو گیا تو کہہ دیا کہ اب بڑا ہو گیا ہے خود مال سنبھال لیگا۔ غرض جوانی تک پہنچنے کی قید اس لئے نہیں کہ اس کے بعد بے شک اس کا مال کھاؤ۔ بلکہ یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ پوری جوانی سے پہلے جبکہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہو جائے۔

إِذَا كَلَّمْتُمْ وَرَثَاتِیَا لِقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیْمِ ذَلِكْ

دینے لگو وراثت پر دیا کرو اور وجہ قول کرو تو سیدھے ترازو کے ساتھ قول کرو۔ یہ بات سب سے

خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَاوِیْلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ

بِتر اور انجام کے لحاظ سے سب سے اچھی ہے ۱۵ اور اسے مخاطب جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کی

میں ایسے نظارے بہت دیکھنے میں آتے ہیں کہ میں جو ان ہو جاتا ہے مگر جو افسر یا مست کے انتظام کے لئے مقرر ہوتے ہیں اپنے ذاتی اغراض کو پورا کرنے کے لئے انہیں نابالغ یا غیر مائل ہی تیار دیتے جاتے ہیں۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ اپنے عہد کو پورا کرو۔ بظاہر تو یہ فقرہ بیانیہ کے ذکر میں ہے جو معلوم ہوتا ہے کیونکہ یتیم کا عہد سے کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں کیونکہ عہد کے معنی ذمہ داری کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ فَلَاحٌ لِّی الْعَهْدُ یعنی حکومت کی ذمہ داری کا ولی جان معنوں کے رو سے اس جملہ کے معنی ہونگے کہ تیری کفالت اپنی ذمہ داری کو پورا کر۔ جبکہ ان کے مال کے انتظام کی ذمہ داری۔ انتظام کرو۔ اور جب ان کا مال انکے پکواند کا وقت تو ان کا مال انہیں دے دو دوسرے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یتیمی کے احوال کی حفاظت کوئی احسان نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا حکم اور اسلامی نظام کا ایک حصہ ہے اس لئے احسان سمجھ کر اس کام کو نہ کرو بلکہ فرض سمجھ کر کرو۔ (۲) چونکہ یتیم اپنے مال کی کمی بیشی کے متعلق کچھ دریافت نہیں کر سکتا اس لئے خدا تعالیٰ نے یتیم کے مال کو اپنے عہد میں شامل کر لیا ہے تاکہ کوئی یہ سمجھ کر مال کو کھانا جاوے کہ اگر ہم کھا جائیں گے تو کون پوچھے گا۔ اس لئے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم پوچھیں گے یہ ہمارا عہد ہے۔

۱۳۔ یہ بھی جو سنا ہے کہ یتیم کے ذکر کر کے ان لوگوں کو ذکر بھی ساتھ کر دیا جو یتیمی تو نہیں ہوتے مگر یتیمی سے

مشابہ ہوتے ہیں۔ مثلاً کمزور قوم جو اپنے آپ کو طاقتور قوم کی حفاظت میں دے دیتی ہیں۔ پس یتیمی کے ذکر کے ساتھ ان کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بعض اقوام ہنس لیتی ہیں ہوتی ہیں اور ان کے حقوق تمہارے قبضہ میں آجاتے ہیں۔ بے شک تمہارا فرض ہے کہ اس وقت تم ان کے حقوق کی نگہداشت کرو لیکن ہمیشہ کے لئے ان پر تصرف قائم نہ کرو بلکہ جب ان میں اہمیت پیدا ہو جائے انہیں ان کے مال سپرد کرو۔ اگر دنیا جس حکم پر عمل کرے تو یہ تیرا فرض آج پیدا ہو رہا ہے یکدم دور ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض وقت ایک زبردست قوم کمزور قوم کے حقوق کی حفاظت کے لئے اس کی عزائی کا کام اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جاتی ہو مگر اس کا فرض ہونا چاہیے کہ اس ماتحت قوم کے اندر صحت پیدا ہو جائے پھر جلد سے جلد اُسے اپنے احوال میں بہتر دیدے اور اس کی بلوغت قومی کے بعد اس کے ملک احوال پر قبضہ نہ رکھے۔

کَلَامُ حُلُوفَاتِ۔ انکیل کیلے دیکھو یوسف علیہ السلام

قِسْطَاسِ: کے معنی ہیں۔ المیزان۔ ترازو۔ واقوم قِسْطَاسِ

الموازين وقيل هو ميزان العدل۔ سیدھا اور درست

ترازو اور قرب

تفسیر:- چونکہ پچھلی آیت میں حقوق کی واپسی کا حکم دیا تھا۔ اس لئے اس کے ساتھ ملتا ہوا حکم اس کے بعد بیان کر دیا اور فرمایا کہ جس طرح یتیم کو اس کا مال ادا کرنے کا حکم ہے اسی طرح آپس کے کاروبار میں ایک دوسرے کا حق پورا ادا کرنے کا بھی ہم حکم دیتے ہیں۔

بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ

اتباع نہ کیا کہ (کیونکہ) کان اور آنکھ اور دل ان سب کے

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ وَلَا تَمِشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

متعلق ہو چھا جائے گا اور زمین پر اکڑ کر مت چل۔

ذاتی باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیئے۔

بدظنی کے موجبات میں کان سب سے بڑا موجب ہے۔ زیادہ تر لوگوں سے باتیں سن کر لوگ بدظنی کرتے ہیں۔ اس لئے اس کا ذکر پہلے کیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا ذریعہ آنکھ ہے اسے دوسرے نمبر پر بیان کیا۔ اس کے بعد انتہائی بدظنی کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ نہ شکایت سنتا ہے نہ کوئی مشتبہ بات دیکھتا ہے بلکہ آپ ہی آپ دل میں ایک وجہ بنا کر دوسروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس کو سب سے آخر میں رکھا کہ یہ موجب سب سے کم ہے۔ کیونکہ خطرناک مریض عام مریضوں میں سے کم ہوتے ہیں۔

إِنَّ السَّمْعَ الخ۔ اس جملہ سے یہ بھی اشارہ کیا گیا گیا ہے کہ یہ مت خیال کرو کہ صرف مال و جان کے معاملہ میں ظلم میں گرفت ہوگی۔ بلکہ انسانی عزت پر حملہ کے متعلق بھی پریش کی جائے گی۔ اگر کوئی کان دوسرے کی نسبت وہ بات سننے لگا جس کے سننے کا اس کو حق نہ تھا تو اس پر بھی پریش ہوگی۔ اگر آنکھ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرے گی جس کے دیکھنے کا اس کو حق نہیں تو اس کے بارہ میں بھی پریش ہوگی۔ اگر کوئی دل ایسے خیالات رکھے گا جن کے رکھنے کا اُسے حق نہیں تو اس کے متعلق بھی پریش ہوگی۔ یہ ایسی اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی کی تعلیم ہے کہ اس پر عمل کر کے کسی قسم کا گند انسان میں باقی نہیں رہ سکتا۔

اس تعلیم میں اخلاق کے متعلق تمارے اعلیٰ تعلیم

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَوْحَسَنُ تَأْوِيلًا کہہ کر اس

بڑی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ عمل دینی لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے اور دنیوی انجام کے لحاظ سے بھی۔ کیونکہ جس تاہجر کے متعلق لوگوں کو علم ہو جائے کہ وہ کم تولتا ہے یا جس قوم کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ اس کا لین دین اچھا نہیں اس کی تجارت کو آخر نقصان پہنچ جاتا ہے۔

مصلحتات۔ لَا تَغْفُ: قفا سے نہی خطاب کا میخ ہے۔ اور قفاہ اثرہ (يَقْفُو) کے معنی ہیں۔ تبعد۔ اس کی پیروی کی۔ قفا فلا تا باہر۔ اثرہ بہ کسی چیز کے متعلق اُسے ترجیح دی (اقرب) ہیں لَا تَغْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کے معنی ہوں گے اسے خطاب تو اس کی پیروی نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔

تفسیر:۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ کوئی ناظم نہ سیکو اور نہ ہی تحقیقاتیں نہ کرو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدظنی نہ کرو اور بغیر تحقیق کے دوسروں پر الزام نہ لگاؤ۔ چنانچہ اس کے آگے وہ اسباب جن سے بدظنی پیدا ہوتی ہے بیان کئے ہیں۔ یعنی کان آنکھ اور دل۔ بعض دفعہ انسان دوسرے کے متعلق بات سن کر اس بات کو پتہ باندھ لیتا ہے اور بغیر تحقیق و ثبوت شروع کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایک واقعہ دیکھتا ہے اور اس سے غلط نتیجہ نکال لیتا ہے اور یہ تحقیق نہیں کرتا کہ ممکن ہے کہ اس فعل کی کوئی جائز وجہ ہو جسے دیکھ کر اس نے برا سمجھ لیا۔ اور بعض آپ ہی آپ اپنے دل میں ایک بات پیدا کر لیتے ہیں۔ ان سب باتوں سے روکا اور شر بایا کہ

بڑی طرف اشارہ

لا تغف

بڑی طرف اشارہ

إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَكِن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا

تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی مندی کو پا سکتا ہے ۳۳۵

دی گئی ہے انسان کو اپنے فیصلوں کی بنیاد میں پر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ علم پر رکھنی چاہیے محض کان کی شہادت یا آنکھ کی شہادت یا دل کی شہادت کافی نہیں۔ بلکہ تمام ذرائع سے تحقیق کر کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کا ایک مشہور قول ہے کہ ”اگر کسی میں شک ہو کہ کفر کے ہوں اور ایک وجہ ایمان کی تو اس کو کافر مت کہو“ اس پر محکمہ ارشاد کا یہی مطلب ہے کہ اگر شک ہو کہ کفر کے ہوں اور ایک دلیل ایمان کی تو بھی اُسے کافر نہ کہو یہ طلب ہرگز نہیں جیسا کہ بعض احمق خیال کرتے ہیں کہ شک و خیر سے کفر کے ہوں تب بھی اُسے کافر نہ کہو۔ کفر کے اسباب تو ہیں ہی سات آٹھ۔ اللہ کا انکار۔ ملائکہ کا انکار۔ کتب سماویہ کا انکار۔ انبیاء کا انکار۔ دعا کا انکار۔ قضا و قدر کا انکار۔ اور حشر بعد الموت کا انکار۔ پس اگر اس کے یہ معنی لے جائیں کہ شک و خیر سے اسباب کفر کے ہوں پھر بھی کافر نہ کہو کسی دہریہ کو بھی کافر نہیں کہا جاسکتا۔

۳۳۶ محل لغات - مَرْحَا، مَرْحَا، مَرْحَا، مَرْحَا

ریمرح (مَرْحَا) کے معنی ہیں۔ اشد فرحہ و نشاط۔ حتیٰ جاؤز القدر و تبختر۔ مدد پر کھانا خوش ہو کر۔ متکبرانہ چال چلا۔ اور احتال۔ اگر کھلا داقرب پس لا تمشی فی الارض مَرَحًا کے معنی ہوں گے زمین پر اگر کھلا نہ چل۔

لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ: خرق سے مضار۔ و احد مخاطب کا معنی ہے۔ اور خرق الثوب کے سے ہیں مَرْحَا۔ فتمترق: پلے پلے کو پھاڑا تو وہ جھٹ گیا۔ خَرَقَ الْمَفَاذَ: قلعہا حتیٰ بلغ اقصاھا جنگل کو طے کیا اور اس کے آخر تک پہنچا داقرب پس لن تخرق الارض کے

معنی ہوں گے۔ تو زمین کے سفر کو طے کر کے اس کے باہر نہیں نکل سکتا۔

تفسیر: پہلے اس وقت تک تو ان اخلاق کا کبھی تذکرہ فرمایا گیا تھا جن کا تعلق خدا تعالیٰ سے یا دوسرے انسانوں سے ہے۔ اب ان اخلاق کے متعلق ارشاد فرماتا ہے جو اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی خوبی کی بات ہو تو اس کو تکبر کا ذریعہ نہ بناؤ کیونکہ اس طرح تم نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے اور آئندہ ترقی کی طرف قدم نہ اٹھا سکو گے۔ کیونکہ جو متکبر ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے انتہائی عروج پایا ہے اور اس طرح وہ مزید ترقی سے محروم ہو جاتا ہے۔

دوسرے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اے انسان تیری کامیابی آخر انسانی کامیابی ہے اس لئے اتنی ہی خوشی کر جو انسانوں کے لئے مقدر ہے اور یہ یاد رکھ کر تو اپنے کمالات کے باوجود زمین کو نہیں پھاڑ سکتا یعنی اس کے باہر نہیں جاسکتا۔ مَرْحَا عربی محاورہ ہے خرق المفاذہ جنگل کو طے کر کے نکل گیا۔ یہی معنی اس جگہ لگتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ آخر تو نے اسی دنیا میں رہنا ہے تیری ترقیاں محدود ہیں پس اپنے آپ کو ایسا نہ بنا کہ دوسرے انسانوں سے تیرا اندازہ مشکل ہو جائے۔ جن لوگوں کو متکبر لوگوں کے دیکھنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ متکبر آدمی کی ترقی زندگی سخت تلخ گذرتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو کوئی عجیب چیز سمجھنے لگتا ہے دوسری طرف اُسے کامرخیہ دینی اپنے ابناء وطن کے ساتھ مل کر رہنا پڑتا ہے۔ پس عجیب متضاد جذبات میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے۔

كُلِّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

ان میں سے ہر ایک (فعل) کی جبری صورت 'تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے'۔

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۝ وَلَا

یہ تعلیم اس (علمِ اہلِ عِلّت) میں سے (ایک حصہ) ہے جو تیرے رب نے وحی کے ذریعہ تیری طرف بھیجی ہے۔ اور

ہے تو بھی تو کجبر سے اپنا نقصان کرتا ہے کیونکہ اس فعل سے تو اپنے آپ کو اسی چیز سے محروم کرتا ہے جس چیز کی تیرے دل میں خواہش ہے۔ پس کجبر نہ کر اگر تیرے اندر کوئی دنیوی خوبی ہے تو اس کی مدد سے قوم کو فائدہ پہنچانا کہ تو قوم کا سردار بن جائے اور اگر کوئی دینی خوبی ہے تو اس کے ذریعہ سے قوم کو فائدہ پہنچانا کہ تو خدا تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہو جائے۔

کس لطف پیر لے میں یہاں تک بے پروا کا گیا ہے! اس کی نظیر بھی دنیا کی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتی۔

خلافہ حل لغات۔ التَّجْوِیْدُ کے معنی ہیں

الْقَبِيحُ۔ بُرِّی صَوْت (اُقرَب)

تفسیر۔ اسی چوٹے سے فقرہ میں گویا دیا کہ

کوڑہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ فرماتا ہے جس قدر احکامِ طہر بیان ہوئے ہیں ان کے بُرے پہلو بھی ہیں اور اچھے بھی۔

جو بُرے پہلو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اچھوں کو نہیں یعنی کوئی فعل بھی دنیا کا ایسا نہیں جسے ہر حال میں بُرا کہا جاسکے۔ توحید اچھی بات ہے لیکن اگر انسان

توحید کو فساد کا موجب بنائے اور دوسری اقوام کے

مسیحیوں پر آوازے لگے تو یہی توحید بُری ہو جائے گی

ماں باپ کا ادب اچھا فعل ہے لیکن ان کے کہنے پر

شرک یا ظلم کرنے لگ جاتے تو یہ بُرا ہو جائے گا قتل

بُرا فعل ہے لیکن دفاعِ قوم سے یا مندری قصاص سے جی

چرائے تو یہ مجرا ہوگا۔ تیبوں کے مال کو اٹھ نہ لگانا اچھا

لیکن اگر چھانڈے سے ان کے مال کی حفاظت چھوڑ دے

آج کل کا انگریزی خوان طبقہ جو اپنے آپ کو دوسرے ہندوستانیوں سے اعلیٰ سمجھتا ہے اور یو روپین اُن کو منہ نہیں لگاتے اسی عذاب میں مبتلا ہے۔ جو اس کے ہیں وہ ان میں رہنا پسند نہیں کرتا اور جن میں وہ رہنا چاہتا ہے وہ اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ پس فرمایا کہ آخر اپنے لوگوں میں تو نے رہنا ہے پس دل کی ایسی کیفیت نہ بنا کہ تیری زندگی تجھ پر وبال ہو جائے۔

لَنْ تَبْلُغَ الْجَبَانَ طُولًا۔ جبل کے معنی پہاڑ بھی ہوتے ہیں اور سید القوم اور عالمِ قوم کے بھی۔ یعنی قوم کا سردار اور قوم کا عالم۔ اس جگہ

جبال سے مراد دوسرے معنی ہیں یعنی سردارانِ قوم اور

علماءِ قوم۔ اور یہ جو فرمایا کہ تو سردارانِ قوم اور علماء

قوم کے برابر نہیں ہو سکتا اس میں اس طرف اشارہ

ہے کہ قوم میں بڑائی خدمت سے ملتی ہے یا علم سے اور

یہ دونوں قسم کے لوگ انکسار کا نمونہ ہوتے ہیں جیسے کہ

عرب کا محاورہ ہے سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ اسی طرح

قوم کا سردار درحقیقت قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اسی طرح

فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور

اللہ تعالیٰ سے عالمِ بندے ہی ڈرتے ہیں یعنی جس قدر

انسان علم میں ترقی کرتا جاتا ہے اس کی خشیت بڑھتی

جاتی ہے۔ پس اس جملہ سے یہ بتایا ہے کہ کجبر کر کے تو قوم کا

سردار نہیں بن سکتا نہ قوم کے علماء میں شامل ہو سکتا ہو

کیونکہ کجبر تو تجھ کو اپنی قوم سے دُور کر دیتا ہے اور اسی

طرح خدا سے بھی دُور کر دیتا ہے پس اگر تو بڑائی کا ہی طالب

جبال سے مراد قوم کے سردار اور عالم السبج

عرب کے تیل میں المتال کو لمونڈ رکھنے کی معین۔

تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ

تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بنا ورنہ تو طاعت کا نشانہ بن کر (اور) دھنکارا جا کر۔

مَلُومًا مَّدْحُورًا ۱۰ اَفَاَصْفُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ

دو دغ میں ڈال دیا جائے گا (یعنی) کیا تمہارے رب نے تم کو (لوگوں کی نعمت) سے غصہ میں کر دیا

وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ

اور خود اس نے بعض فرشتوں کو (بہنیاں) لڑکیاں بنایا ہے۔ تم یہی کہتا ہو، (غلط ناک) بات

فرمائے ہیں کہ جن کو لے کر ہم اہل کتاب سے مباحثہ کر کے
ان کو شکست دے سکتے ہیں۔

پہلے رکوع میں فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس کے بعد توحید کے عملی پہلو کو پختہ بیان کیا اور

بتایا کہ اسلام کی توحید نے دنیا کو عملی طور پر کیا فائدہ پہنچایا ہے۔

اب توحید کا دوسرا پہلو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ صرف وہی

معبود کی عبادت ہے، انسان مشرک نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی شخص
اپنے ذہن میں بھی کسی کو خدا کا شریک خیال کرتا ہو تو وہ بھی مشرک ہے۔

تُلْقَى فِي جَهَنَّمَ۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں بلکہ آخرت

کو جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ مشرک کرنا خود ایک جہنم جو کہتے ہیں

جب کہ کئی ایک کو معبود بنائے گا تو کس کس کو خوش رکھیں گا اور

کس کو ناراض کرے گا۔

دوسرے اس طرح بھی یہ جہنم ہو جاتا ہے کہ مشرک کی کوئی دلیل

نہیں ہوتی اور مشرک ہمیشہ موحدون کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ مشرک ہمیشہ

آج عیسائیوں کو ہی دیکھ لو کہ ان کیلئے تثلیث کا مسئلہ ذلیل ہوتا ہے

کس طرح ایک جہنم بن رہا ہے کسی سے پوچھ کر دیکھ لو خواہ کتنا

بڑا پاوری ہودہ اس کی کوئی دلیل نہ دے سکے گا۔ صرف اور صرف توحید

ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو مان کر انسان آرام میں آ جاتا ہے

اور اسی سے ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔

مَلُومًا میں بتایا کہ مشرک کے سر پر ہمیشہ طاعت ہی دیتی

ہے۔ ایک معبود کو مانا تو دوسرے کی طاعت سر پر اٹھائے گا، مانا تو

تو یہ بھی بڑا چومکا۔ سودے میں دیانت اچھی چیز ہے مگر

بد دیا نسی سے ڈر کر کب حلال بھی چھوڑ دے تو بڑا چومکا

شہوانی قوتوں کو ان کے دائرہ میں رکھنا اچھا ہے لیکن

ان کو بالکل نظر انداز کر دینا اور رہبانیت اختیار کر لینا

یا ان کو ناجائز طور پر استعمال کرنا جبراً فعل ہوگا۔ بدلتی نہ

کرنا اچھا فعل ہے لیکن ایک پروہ دارشن غلطی سے کام لیتے

ہوئے دوسروں کو اپنی حفاظت کی اشیاء کے پاس جلنے

دے تو یہ بڑا چومکا بیستہ نہ کرنا اچھا فعل ہے لیکن بہادری

اور جرأت دکھانے کے موقع پر انکسار دکھانے تو یہ بھی بڑا

چومکا پس فرمایا کہ احکام کی تکثیروں کو سمجھو اور موقع اور محل پر

ہر قوت کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قوتوں کے

استعمال سے نہیں روکتا بلکہ ان کے غلط استعمال سے روکتا

ہے۔ انسانی اعمال کی تشریح ایسی کامل ہے کہ اس کو سمجھنے

سے ہی مہربخا بیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو اس

میانہ روی پر کار بند ہیں۔

۱۱ تفسیر:۔ سبحان اللہ! کیا عجیب ترتیب

ہے۔ پہلے سورۃ نخل میں فرمایا تھا کہ حکمت آنے والی ہے

اب اس میں بتایا کہ ان حکمت کی باتوں میں سے چند ایک ہم

نے اب پر بیان کی ہیں۔ اب لاؤ ان کتابوں کو جو اس قرآن کریم

سے پہلے تھیں اور دکھاؤ کہ ان میں ایسی تعلیم کہاں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک امور ایسے بیان

قَوْلًا عَظِيمًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ

کہتے ہو ۵۴۲ اور ہم نے اس قرآن میں ہر ایک بات کو اس لئے بار بار بیان کیا ہے

تیسرے کی علامت کا ہار گئے ہیں۔ پھر مدح و تہنیت کا ہار ہو رہا ہے۔ ہر وقت کے چمکے ہیں جتنا ہوتا ہے اور وہ دم و راحت کے سرخچے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے بھی دور چھینکا جاتا ہے گویا نہ خدا ہی ملا نہ وہ مال۔ منہم کی سی حالت اس کی ہو جاتی ہے۔

۵۴۲ حل لغات - اَفَاَصْفَكُمْ : اصفافلا نا پکذا کے معنے ہیں اشرہ بہ واختصاص کسی چیز کے متعلق ہے ترجیح دی۔ اور اس کو اس کیلئے خاص کیا اور قریب ہیں اَفَاَصْفَكُمْ والیبتیق کے معنے ہوئے گئے کیا تم کو خدا تعالیٰ نے میٹوں کے ساتھ مخصوص کیا۔

تفسیر :- اس آیت میں اس ذہنی کشمکش اور شرمزگی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے فرماتا ہے کہ شرکوں کے عقیدوں کو دیکھو کیسے عجیب ہیں۔ مثلاً یہ کہ بعض خدا تعالیٰ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لئے لڑکے۔ پھر ان ہی لڑکیوں کی پوجا کرتے ہیں جن کو وہ ذلیل قرار دیتے ہیں گویا خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر انہیں وہ دود کے آگے جھکنا پڑتا ہے جن کو ان کے دل ذلیل سمجھتے ہیں۔

قَوْلًا عَظِيمًا سے مراد یوقونی کی بات ہے۔ عظیم بڑی چیز کیلئے آئے تو اس کے معنے بڑائی میں زیادتی کے ہوتے ہیں اور اچھے معنوں میں آئے تو بھی بات میں بڑائی مراد ہوتی ہے۔ اس جگہ اس لفظ سے یہ بتایا ہے کہ شرک کی عقل بھی ماری جاتی ہے وہ بھی باتیں کرتا ہے جو کوئی سمجھنا آدمی نہیں کر سکتا۔

اس موقع پر ایک لطیف واقعہ بھی یاد آگیا وہ شرک کی ذہنیت کو خوب منکشف کرتا ہے۔ جنوں کے ایک سابق ہمارا جہ صاحب کے پاس استاذی المحرم حضرت مولوی نور الدین صاحب راندر تھائے اچھے مزاج بلکہ کرے قرآن انہوں نے ہی مجھے پڑھایا تھا اللہ تعالیٰ نے اب مجھے بہت علم بخشا ہو بلکہ وہ خود فرماتے تھے کہ میں نے تم کو ایسے ایسے معارف قرآن کے معنے ہیں جو مجھے معلوم تھے اور نہ پہلی کتب میں درج ہیں لیکن اس کتاب کی چاٹ انہوں نے ہی مجھے لگائی اور اس کی تفسیر کے متعلق میں سب پر ڈالا اور وہ بنیاد ڈالی جس پر میں عمارت

تغیر کر سکا۔ اس لئے دل ہمیشہ اکیلے دکھاؤ رہتا ہے بلکہ بطیب لازم تھے اور شاہی طبیب کے حقد پر غارتھے بعد میں حق مدام صاحب کے فوت ہونے پر ان کے چٹے مہاجر پر تپ رنگہ صاحب نے ان کو جنوں سے اس الزام پر پھیل دیا کہ موجودہ مہاجر صاحب کے والد اور چچا راجہ امر سنگ صاحب اور راجہ رام سنگ صاحب سے ان کے گھر سے تعلقات ہیں ایسا نہ ہو کہ انکی خاطر مجھے زہر دے ہیں۔ اس کے بعد وہ قادیان ہجرت کر کے آئے اور آخر اپنے قونی اور علم کی وجہ سے جہالت احمدی کے پہلے غلط ہوئے۔ وہ قادیان ملازمت کا وہ قہر سنا پا کرتے تھے کہ ایک دن ہمارا جہ صاحب نے مجھ سے مل کر مولوی صاحب آپ بھی کوئی بُت اپنے گھر رکھتے ہیں کو نہیں مارتے تھے میں نے کہا ہمارا جہ صاحب نہیں ہم بُت نہیں رکھتے ہمارے مذہب میں یہ منع ہے۔ اس پر کچھ حیران سے ہو کر کہنے لگے کہ ایک نصیحت آپ کو کرتا ہوں کہ کالی دیوی کا بُت ضرور رکھ لیں یہ بڑی جنت دیوی ہے اور بڑا نقصان پہنچا دیتی ہے۔ فرماتے تھے میں نے کہا۔ ہمارا جہ صاحب ہم تو کالی کو بھی نہیں رکھ سکتے اس پر وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا نہیں ہمارا جہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ کچھ تردد میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر فور کرنے کے بعد بولے مولوی صاحب میں کچھ گیا آپ کو میں جہوں کی ریاست میں سرزادی چاہوں تو دے سکتا ہوں لیکن آپ سیکلٹ چلے جائیں تو پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ ہم تو کالی دیوی کو ان کر اس کے اختیار میں آگئے ہیں وہ ہمیں سزا دے لیتی ہے لیکن آپ لوگ سرے سے انکار کر کے اس کی حکومت سے نکل گئے ہیں اس لئے وہ آپ کا کچھ بھڑا نہیں سکتی۔ فرماتے تھے میں نے اس پر کہا ہمارا جہ آپ خوب سمجھے ہم ایک خداوند کو ان کر ان جہوں کے قبضے سے نکل چکے ہیں۔ اس پر ہمارا جہ صاحب تو اپنی جگہ خوش کر میں نے مسیح بات دریافت کر لی اور میں اپنی جگہ خوش کہ تو حید نے ہم کو کسی کسی نوبت سے بچا لیا ہے :

ما مفسدہ

خرک کی
ذہنیت کو
ظاہر تھا
ہمارا جہ
واقعہ

لِيَذْكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ

کہ وہ (اس کی) نصیحت مان لیں اور (یا وجہ اس کے) وہ انہیں محب و نفرت میں بڑھا رہا ہے لکھ تو کہہ کر

۱۳۴ حل لغات - صَرَفْنَا: صَرَفَ

سے جن سکھ کا معنی ہے جو صَرَف سے مزید ثانی ہے

اور صَرَفَہ (صَرَفًا) کے معنی ہیں رَدِّہ عَن

وَجْہِہ اس کے ارادہ سے اسے پھیرا اور صَرَفَ

الْكَلَامِ کے معنی ہیں اِسْتَقْبَلَ بِعَفْوَہ مِّنْ بَعْضِ

کلام کے ایک حصہ کو دوسرے سے مشق کیا۔ صَرَفَ

اللَّهُ الرِّيَاحَ: حَوَّلَهَا مِنْ وَجْہِہ اِلٰی وَجْہِہ

اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا رخ اوہر سے اوہر پھیرا۔ صَرَفَ

قُلُوبًا فِي الْاَمْرِ: قَلَبَهَا فِيْہِ وَفَوَّضَهَا

اِلَيْہِہ کسی کام میں کسی کو لگایا اور وہ کام اس کے سپرد

کیا۔ (اقرُب)۔ پس وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِيْ هٰذَا

الْقُرْآنِ کے معنی ہوں گے۔ ہم نے قرآن مجید میں ہر بات

کو بار بار بیان کیا ہے۔

نُفُورًا: نُفُورٌ: نُفِرَ کا مصدر ہے۔ اور

نُفِرَ (نُفِرُوا) النَّادِبَةُ كَذًا: کے

معنی ہیں جَزَعَتْ وَتَبَاعَدَتْ: جانور ڈر کر دوڑ بھاگا

نُفِرَ الْقَوْمُ نُفِيرًا: نَفَرُوا: لوگ پراگندہ ہو گئے

نَفَرُوا الْقَوْمُ عَنْ كَذًا: اَعْرَضُوا وَصَدُّوا

لوگوں نے کسی بات سے اعراض کیا اور اس سے رُکے۔ نَفَرُوا

الْقَوْمُ مِنْ كَذًا: اِنْفُوا وَكَبِرُوا لَوْگوں نے اس

سے ناک چڑھایا اور اس کو ناپسند کیا۔ (اقرُب) پس

نُفُورٌ کے معنی ہوں گے دور ہونا۔ پراگندہ ہونا۔ اعراض

کرنا۔ ناپسند کرنا۔

تفسیر: نُفُورًا کے معنی اوپر بتائے جا چکے ہیں

کہ دور ہونے پراگندہ ہونے۔ ناپسند کر کے۔ اعراض کرنے

کے ہوتے ہیں۔ ان معنوں کے لحاظ سے وَمَا يَزِيدُهُمْ

إِلَّا نُفُورًا کے یہ معنی ہوں گے کہ انہیں زیادہ کرنا انکو

گروہ دور ہونے میں۔ پراگندہ ہونے میں۔ ناپسند کرنے میں

یا اعراض کرنے میں۔ یعنی ہم نے قرآن کریم میں قسم قسم کے

دلائل بیان کیے ہیں مگر لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کا

بجائے نفرت ہی کرتے ہیں۔ اس سے اعراض ہی کرتے

ہیں۔

بعض لوگ اعراض کرتے ہیں کہ قرآن مشریف میں قرآن کریم میں

تکرار ہے مگر دیکھو قرآن کریم نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے کہ تکرار

ہے فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِيْ هٰذَا

الْقُرْآنِ ہم نے اس قرآن میں ہر پہلو سے مسائل کی بحث

کی ہے تاکہ کسی پہلو سے ہی لوگ سمجھیں تب بھی لوگ اعراض

کرتے ہیں۔ صَرَفَ کے معنی کسی چیز کو اچھی طرح رد کرنے

کے بھی ہوتے ہیں اور ادھر سے ادھر پھرانے کے بھی۔ چنانچہ

عربی کا محاورہ ہے صَرَفَ اللَّهُ الرِّيَاحَ جسکے معنی ہیں

حَوَّلَهَا مِنْ وَجْہِہ اِلٰی وَجْہِہ یعنی ہواؤں کا رخ

ادھر سے ادھر پھیر دیا۔ ان دونوں معنوں کو ملحوظ رکھ کر آیت

کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ (۱) اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح

تمام اعتراضات کو دور کرتا ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ ہر معصوم کو

مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن

کریم میں پائی جاتی ہیں۔ تمام اعتراضات جو قرآن پر وارد

ہوتے ہیں ان کو اس میں خوب اچھی طرح رد کیا گیا ہے۔

اور تمام مفردی امور کو مختلف پہلوؤں سے کھولا گیا ہے۔

پس جس کلام نے ہر مسئلہ پر بالاسنیعات بحث کرنی ہو لازماً

اس میں وہ امور متعدد بار بیان ہوں گے۔ اور اسے کوئی

حقلہ نہ تکرار نہیں کہہ سکتا۔ تکرار تو یہ ہے کہ بے وجہ ایک

بات کو دہرایا جائے مگر جب ہر دفعہ دوسرے پہلو سے یا

دوسری ضرورت سے بات بیان کی جائے تو یہ تکرار کس طرح

کہلا سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ غور کر کے قرآن

۱۔
صرفنا

قرآن کریم میں
تکرار ہے

يَقُولُونَ عَلَوْا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ

لِغَلَبَتِهِمْ اُكْبَرُ ۝ پاک اور بہت ہی بالا ہے ۱۱ ساتوں آسمان اور زمین اور جہانیں (پہنچے والے) ہیں انکی

السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ

سَبَّيْنِ كُنْتُمْ بِهِ ۚ اور جو بھی چیز ہے وہ اسکی تعریف کرتی ہوئی اس

إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ

کی تسبیح کرتی ہے لیکن ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے وہ

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ

یقیناً پردہ پوشی کرنے والا اور بہت (ہلکا) بخشنے والا ہے ۱۲ اور جب تو قرآن کو پڑھتا ہے تو (اسوقت)

سے یعنی علو سے کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں مثلاً فرماتا ہے اَنۡبَسَّكَ نَبَاتًا حَسَنًا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا کہنے سے تاکید میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں دجین ایک نخل اور ایک مسعدہ پڑتے ہیں۔ گویا عبارت یوں ہوئی تَعَالٰی تَعَالٰی تَعَالٰی وَ عَلَا عَلُوًّا ۚ وہ پاک ہے اور بہت ہی بڑا ہے اس بات سے جو یہ لوگ کہتے ہیں یعنی خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنا قرب کسی کی معرفت دے۔ خود پیدا کر کے پھر اپنی معرفت کے لئے لوگوں کو پیدا کرنا فانی کے خلاف ہے اگر کوئی کہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نبی کیوں بھیجتا ہے اور ان کا ماننا کیوں فرض کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی تو صرف اس کام کے لئے آتے ہیں کہ جو لوگوں کو خدا تعالیٰ کی اہمیت ہوں انکو دور کیا جائے اور خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ نبی خدا تعالیٰ اور بندہ کے درمیان روک بن کر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ نبی کا وجود ہر بندہ کا تعلق اللہ سے براہ راست ہوتا ہے۔

اور انکی تسبیح کرنے اور ان کی مدد حاصل کرنے کے باوجود محض اس امر کی علامت ہے کہ شرک کا عقیدہ صحیح نہیں اور نہ اس میں کوئی غلطی ہے۔

یہ دلیل بعض بڑے بڑے مشرکوں کے لئے ہدایت کا موجب ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کی بیعت لیئے وقت فرمایا کہ اس امر کا اقرار کرو کہ ہم شریک نہیں کریں گی۔ اس موقع پر ہندو اوسفیان کی بیوی بھی موجود تھی۔ وہ بے اختیار بول اٹھی کہ یا رسول اللہ! کیا اب بھی ہم شرک کریں گی۔ اگر انہوں نے انبیاء کی آمد کا فرض میں کچھ طاقت ہوتی اور اگر یہ ہماری مدد کر سکتے تو آپ اکیلے ہو کر بھلا ہم پر غالب آسکتے تھے؟

۱۳ حل لغات۔ تَعَالٰی: اِدْفَع۔ تَعَالٰی کے معنی ہیں بلند ہوا (اقرب) پس تَعَالٰی عَسَا يَقُولُونَ کے معنی ہوں گے وہ اس بات سے بلند و بالا ہے جو وہ کہتے ہیں۔

عَلُوًّا: عَلَا کا مصدر ہے۔ اور علا کے معنی کے لئے دیکھو سورۃ نبا ۵، تفسیر۔ اس آیت میں تَعَالٰی کی تاکید غیر باب

۱۴ حل لغات۔ لَا تَفْقَهُونَ: فقہ سے مضاعف کا صیغہ ہے۔ اور فَقَّ الشَّيْءُ دِغْفَعُ

تو میں شرک کا فرض میں کچھ طاقت ہوتی اور اگر یہ ہماری مدد کر سکتے تو آپ اکیلے ہو کر بھلا ہم پر غالب آسکتے تھے؟

۱۵ تفسیر۔ اس آیت میں تَعَالٰی کی تاکید غیر باب

شر سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور ہر ایک شخص دوسرے کی مسلمانیت کو ختم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی اسے سلامتی ملتی ہے۔ یہ معیار بھی ایسا نہیں کہ کوئی مشرک اس کا انکار کر سکے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا ان لوگوں سے اور گناہ سے بچے گا۔ اور خدا کا بندہ ہو کر اس کے دوسرے بندوں کی بھلائی میں لگا رہے گا فساد نہیں کرے گا۔

یہ عبادتیں بھی کسی مشرک میں نہیں پائی جاسکتیں پہلی بات ان لوگوں سے محفوظ ہونا ہے مشرک میں یہ بات کہاں پائی جاسکتی ہے۔ وہ تو شرک کی وجہ سے مضحکہ خیز باتیں کرتا ہے۔ ایک بھڑا دوسرے شریعت کے سامنے بوجہ کرے گا۔ اس کی عظمت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ عقلمند اس کی حرکات کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ بھلا یہ فرعون جو گائے کے تقدس کا پتہ دینا میں برپا ہے کونسا عقول شخص اسے جائز قرار دے سکتا ہے گائے کے پرستار اس کا دودھ اس کے بچے سے چھڑا لیتے ہیں۔ آپ اللہ کھاتے ہیں اسے گھاس کھاتے ہیں۔ اسے

باندھ کر رکھتے ہیں۔ نہ پر بوجھ لادتے ہیں۔ سواری کا کام نہیں ہیں۔ دانت پیٹتے ہیں۔ اور پھر وہ مائیک کی مانند ہے۔ پیچھے لپکتا ہے کہ ہندو عیسائیوں پر تمیز اڑاتے ہیں کہ وہ ایک کدور بندہ کو خدا بنا رہے ہیں اور وہ ان پر سستے رہتے ہیں کہ ایک کدور جو خدا کو دیوی سمجھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ایک موملہ سے لڑاؤ نہ ہو کہ **وَلَا تَقُولُوا لِلّٰہِ اِنَّمَا ہُوَ** کہ اٹھتا ہے۔ دوسری علامت گناہ سے بچنا ہے مشرک شرک کرتے ہوئے گناہ سے بچے ہی نہیں سکتا۔ بیشک مشرکوں میں سے بھی

بعض ایک ہیں لیکن ان کی بیشک مشرک کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کے باوجود وہ ایسے لوگوں کی فطرت اچھی ہوتی ہے جس شرک ان کے اندر جڑ نہیں بکھرتا۔ مثلاً گائے ہی کو لے لو جو لوگ گائے کو پوجتے ہیں اس کو طرح طرح سے دکھ بھی دیتے ہیں۔ اور اس پر مجبور ہیں۔ کیونکہ گائے اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام کے لئے بنائی ہے۔ انہیں اس سے کام لینے کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ گائے سے کام بھی لیتے جاتے ہیں

اور ساتھ ہی ان میں اس گناہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور صغیر تا پاک ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھو مشرک ہندو دوسروں سے کہتا ہے کہ میں گھر بھروسہ خیال سے کہ راتوں رات تمہارا اور رام کھڑی۔ دوسروں کا ایک دن تو یہ کار رکھتے ہیں تاہم وہ اس کی بیشک کا ادالہ ہو جائے۔ عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ عیسائیوں کی طرح کو ایک طرف خدا بناتے ہیں دوسری طرف اپنے گناہ سے بچنا۔ اس پر لادتے ہیں۔ اور شرک کا عقیدہ ان کے لئے ہر ہر کی رستہ کھولتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے ہمارے گناہ اٹھائے ہیں۔

تیسری علامت قرب کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرب کو حفاظت ملتی ہے۔ یہ علامت بھی مشرک کو حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جو ان چیزوں کے تابع رہتا کہ حفاظت ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ نے اس کے تابع بنایا تھا اس کے لئے حفاظت کا کونسا ذریعہ باقی رہ جاتا ہے۔

چوتھی علامت یہ ہے کہ خدا کا ہو کر اس کے بندوں سے نیک سلوک کرنے اور آپس میں صلہ عیافتی پیدا ہونے سے علامت بھی مشرک میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تو عید ہی دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے مختلف خداؤں کی موجودگی میں تو تفرقہ اور فساد ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ قومی دیوتاؤں میں ہی وجہ سے اقوام میں جنگیں ہوتی ہیں۔ ہندو مسیح کو نہیں مان سکتا یہی گائے کی پوجا نہیں کر سکتا۔ مگر یہ سب ایک خدا کی پوجا کر سکتے ہیں اور دنیا کا امن اس ذریعہ سے محفوظ ہو سکتا ہے۔

اِذَا لَا یَقْعُوْا اِلٰی ذٰی الْعَرْشِ سَبِّحْ لَکَ یہ بھی سمجھیں کہ اگر دوسرے معبود بچے ہوتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ تعلق پیدا کر کے کوئی کامیابی کی راہ میرے خلاف ڈھونڈ لیتے اور مجھے نقصان پہنچانے اور تباہ کرنے کا راستہ نکال لیتے اور انکی معرفت میرے خلاف کوئی تدبیر ہی ذی العرش سے پوچھ لیتے جس سے انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی۔ مطلب یہ کہ مکروہی کے باوجود میرا دل بدن بڑھتا

چوتھی علامت یہ ہے کہ خدا کا ہو کر اس کے بندوں سے نیک سلوک کرنے اور آپس میں صلہ عیافتی پیدا ہونے سے علامت بھی مشرک میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تو عید ہی دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے مختلف خداؤں کی موجودگی میں تو تفرقہ اور فساد ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ قومی دیوتاؤں میں ہی وجہ سے اقوام میں جنگیں ہوتی ہیں۔ ہندو مسیح کو نہیں مان سکتا یہی گائے کی پوجا نہیں کر سکتا۔ مگر یہ سب ایک خدا کی پوجا کر سکتے ہیں اور دنیا کا امن اس ذریعہ سے محفوظ ہو سکتا ہے۔

يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ

یعنی مشرکین کہتے ہیں پاک اور بہت ہی بالا ہے اللہ ساتوں آسمان اور زمین اور جہانیں (ہم نے دیکھے) ہیں اس کی

السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ

تسبیح کرتے ہیں۔ اور جو بھی چیز ہے وہ اس کی تعریف کرتی ہوئی (اس

إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ

کی تسبیح کرتی ہے۔ لیکن (مومن) ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے وہ

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝ وَإِذَا اقْرَأَتِ الْقُرْآنَ

یقیناً پردہ پوشی کرنے والا اور بہت (بہی) بخشنے والا ہے ۴۷ اور جب تو قرآن کو پڑھتا ہے تو (اس وقت)

اور انکا عقیدوں کی پرستش کرنے اور ان کی مدد حاصل کرنے

کے باوجود دعوت اس امر کی علامت ہے کہ مشرک کا عقیدہ

صحیح نہیں اور نہ اس میں کوئی فائدہ ہے۔

یہ دلیل بعض بڑے بڑے مشرکوں کے لئے ہدایت کا

موجب ہوئی ہے۔ حدیث میں آئے ہیں کہ فرج کے موقع پر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی سمیت بیٹھ کر فرمایا کہ اس

امر کا اقرار کرو کہ ہم مشرک نہیں کریں گی۔ اس موقع پر ہند

ابوسفیان کی بیوی بھی موجود تھی۔ وہ بے اختیار بول اٹھی

کہ یا رسول اللہ! کیا اب بھی ہم مشرک کریں گی۔ اگر انہوں

انہی کی آنکھوں میں کچھ طاقت ہوتی اور اگر یہ ہماری مدد کر سکتے تو آپ

کیلئے ہو کر بھلا ہم پر غالب آسکتے تھے؟

۴۸ حل لغات۔ تَعَالَى: اِرْتَفَعَ۔ تَعَالَى

کے معنی میں بلند ہوا (اقریب) پس تَعَالَى عَمَّا

يَقُولُونَ کے معنی ہوں گے وہ اس بات سے بلند

و بالا ہے جو وہ کہتے ہیں۔

عُلُوًّا: عِلًّا کا مصدر ہے۔ اولہ علا کے

تسبیح کرنے کے لئے دیکھو سورۃ بذا ۵۵

سے معنی عُلُوًّا سے کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی اور

مثالیں بھی پائی جاتی ہیں مثلاً فرماتا ہے اَنْتَ تَكْتُمُ النَّبَاَ

حَسَنًا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے تاکید میں

نیا دتی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں بیچریں ایک نفل اور ایک مصدقہ

پڑھتے ہیں۔ گویا عبارت یوں ہوگی تَعَالَى تَعَالَى

عُلُوًّا عُلُوًّا وہ پاک ہے اور بہت ہی بڑا ہے اس بات

سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یعنی خدا کی شان کے خلاف ہے

کہ وہ اپنا قرب کسی کی معرفت دے۔ خود پیدا کر کے پھر

اپنی معرفت کے لئے روکیں پیدا کرنا دانی کے خلاف ہے

اگر کوئی کہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نبی کیوں بھیجتا ہے اور ان

کا ماننا کیوں فرض کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی

تو صرف اس کام کے لئے آتے ہیں کہ جو روکیں خدا تعالیٰ

کی اوج میں ہوں انکو دور کیا جائے اور خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں

کو متوجہ کیا جائے۔ نبی خدا تعالیٰ اور بندہ کے درمیان روک

ہیں کہ کھڑے نہیں ہوتا بلکہ نبی کے باوجود ہر بندہ کا تعلق اللہ

سے براہ راست ہوتا ہے۔

۴۹ حل لغات۔ لَا تَفْقَهُونَ: فقہاء

سے مضارع کا صیغہ ہے۔ اور فَقَّ الشَّيْءُ (يَفْقَهُ)

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

کئی پردے ڈال دیتے ہیں تا وہ اس (سچائی کے انکار کی حقیقت) کو سمجھیں اور انکے کانوں میں بہرہ پن

وَإِذَا ذَكَرْتَ رِسَالَتَكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَى

ہے۔ اور جب تو قرآن میں اپنے رب کو جو ایک ہی یاد کرتا ہے تو وہ نفرت سے (تیری طرف) اپنی

وہ پردہ نظر نہیں آتا۔ مگر یہ لوگ پردے کو ظاہر کر کے نبی کریم صلیع کو مستور قرار دیتے ہیں۔

(۲) وہ سرے سے اس جملہ کے یہ ہو سکتے

ہیں۔ کہ وہ پردہ بھی آگے ایک اور پردے کے

پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی ایک پردہ ہی تیرے اور انکے

درمیان نہیں ہوتا بلکہ کئی پردے شامل ہوتے

ہیں۔ کوئی پردہ قومی حسد کا۔ کوئی مال کا۔ کوئی

احساق کا وغیرہ۔ وغیرہ۔ یعنی کسی لوگ اس خیال

سے ایمان نہیں لاتے کہ اس کو مانا تو قوم چھوٹی

پڑے گی۔ کبھی یہ خیال حائل ہو جاتا ہے۔ کہ مال

جائیداد ہے گا۔ کبھی یہ بات راستہ روک کر کھڑی

ہو جاتی ہے۔ کہ کئی قسم کے بد اخلاق جن کی عبادت

پڑی ہوئی ہے چھوڑنے پڑیں گے۔ پس اس

آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب تک یہ لوگ ان

پردوں کو نہ ہٹائیں گے۔ تھکے نہ پہنچ سکیں گے

مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ پردے ایسے ہیں کہ انکو

نظر نہیں آتے۔ ان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔

وہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہی

بڑی چیز ہے۔ اگر وہ اچھی چیز ہوئی تو جلدی ہی ہٹا

دلوں پر اس کی قبولیت کا اثر ہو جاتا۔ گویا ان کے

دلوں پر ایسے رنگ ہیں کہ انکو اچھی چیز بڑی لگتی

ہے۔ اور بُری چیز اچھی لگتی ہے۔ اس لئے ایمان کا

نصب ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ ان معنوں کی تصدیق

اگلی آیت وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

کا مصداق ہے۔ اور نیز اس کے معنی ہیں۔ پردہ۔ وَكُلُّ مَا اسْتَشَبَّ بِهِ بَرُّهُ جَزَعَكَ ذَلِيلُهُ بِرَدِّهِ كَيْفَ بَانَ

را قرب)۔

تفسیر اس آیت کے وہ معنی ہیں۔ (۱) کہ جب تو

قرآن بشرف پڑھتا ہے تو ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں

کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک ایسا پردہ

ڈال دیتے ہیں کہ وہ پردہ خود بھی چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی وہ

حجاب بھی انکی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ اس لئے

فرمایا تاکوئی ہے کچھ حجاب کے لفظ سے ظاہری پردہ نہ سمجھ

لے۔

بعض لوگوں نے پردہ سے ایسا پردہ مراد لیا ہے۔ کہ

جس سے نبی کریم صلیع چھپ جاتے تھے اور انہوں نے

توہم ابولہب کا قصہ لکھا ہے۔ کہ جب سورۃ العہب اتری تو

فِي حَيْثُ مَا حَبَّبَ يَرْمُ مَسَدٍ سَنَ كَرْدَ غَمَّةٍ

میں بھری ہوئی نبی کریم صلیع کو تکلیف پہنچانے کی نیت

سے لڑی۔ نبی کریم صلیع نے دعا کی کہ الہی! تو مجھے اس کے

شر سے بچالے۔ تو خدا تعالیٰ نے آپ کے آگے پردہ

حائل کر دیا اور اس وجہ سے وہ آپ کو دیکھ نہ سکی۔

یہ محض خرافات ہیں۔ خدا کا وہ رسول جو ساری دنیا

سے نہ ڈرا۔ اس کمزور و عودت سے اس قدر خائف ہو گیا

کہ اللہ تعالیٰ کو اسے غائب کرنا پڑا۔ اس غیر معقول

بات کو کوئی عقلمند تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس روایت

کو پیش کرنے والے یہ بھی نہیں سوچتے۔ کہ خدا تعالیٰ

تو اس حجاب کو مستور قرار دیتا ہے یعنی

آخرت اور
خالدین کے
درمیان حجاب
کے تشبیہ

اِذْ بَارَهِمْ نُفُورًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ

یعنی ہم پر کچھ جانتے ہیں ۴۸ (اور) جب وہ (ظاہر) تیری باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو جس غرض سے وہ

اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى اِذْ يَقُوْلُ

تو یہ ہوتے ہیں اس (کی حقیقت) کو ہم (سچے) زیادہ جانتے ہیں اور (تیرا) اسکی حقیقت کو بھی جانتے ہیں وہ باہم سرگوشی

الظُّلُمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا سَرَاجًا مَّسْحُوْرًا ۝

کچھ روشنی (اور) جب وہ ظلم (الکھاسرے) کہہ رہے ہوتے ہیں (کہ) ہم ایک فریب خوردہ شخص ای کی پڑھ کر رہے ہو

ہوگا ہے کہ ان کے دلوں پر ایک پردہ نہیں بلکہ کئی

پردے ہیں ۴۹

حَلَّ لُغَاتٍ ۚ اَكْثَرُ: اَلْاَكْثَرَةُ

اَلْكُفْرِ کی جگہ ہے۔ اور اَلْكُفْرِ کے معنی ہیں وفاء

کلی منہ ۵۰ وَاسْتَوٰۤا ہر جگہ کے اوپر کا پردہ جو

اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ (اقرب)

وَقَرًا: وَقَرٌ (يَقِيْرُ) سے برادر وَقَرَتُهُ

اُذُنُهُ کے معنی ہیں ثَقَلْتُ اَوْ ذَهَبَ سَمْعُهُ

كَلْبُهُ وَصَمَّتْ اس کے کان بوجھل ہو گئے یا

اس کی شنوائی مائی رہی اور کان بہرے ہو گئے۔

واقرب اُپس دُخْرِ کے معنی ہوں گے۔ بہرہوں۔ کان

کا بوجھ۔

وَلَوْ: وَلِي سے جمع کا میث ہے۔ اور وَلِي

حَارِبًا کے معنی ہیں اَذْبَرَ پیٹھ دے کر بھاگ

گیا۔ وَلِي الشَّيْءِ وَعَنِ الشَّيْءِ ۛ اَعْرَضَ وَ

قَامَ ۛ اس نے کسی سے اغراض کیا اور پہلو تہی کا

(اقرب) ۛ پس وَلَوْ اَعْلٰى اِذْ اَبَادَ هِمَّ کے معنی

ہمل گئے کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔

تفسير اَنْ يَفْعَهُوْهُ مَحْذُوْفٌ مِّمْلُ

کا مشتق ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اس کو اہست کی

وجہ سے ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ ایسے گندے

لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کو مختلف غفلتوں میں چھپا

رکھا ہے۔ اسلام میں داخل ہو کر اس کی دنیا کا موجب نہ ہوں۔

اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ہی

پردے ڈال دیئے ہیں تو وہ کیسے سمجھیں اور ان پر

الزام کیسلا تو اس کا جواب دوسرا جگہ بطور اصول کے

بیان فرمادیا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ وَ مَا يَفْضِلُ بِهِ

اِلَّا الضَّالِّیْنَ (بقرون) کہ اس قسم کے

پردے انسان کے اپنے نفس سے ہی پیدا ہوتے ہیں کوئی

باہر سے نہیں آتے۔ تیسری جگہ فرمایا۔ اَفَرَأٰی قُلُوْبُ

اَفْقَالِہَا (سودہ ممدخ) کہ ان کے دلوں قفل بہرہوں

کے دلوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں پس انسان ہی اپنے لئے پردے

اور قفل جوڑ کر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اپنے جوڑے ہوئے

پردوں کو اس کے دل پر ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ جب تک دل صاف

ہو رہی سلسلہ میں داخل چلائے تو کوئی قفل توڑا نہیں۔ الہی سلسلہ رفت

میں بنام ہو جاتا ہے۔

وَ اِذْ اَدَّكَرْتَ رَبِّكَ تَعَزَّزْنَ وَخَذُوْا عَلٰی اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا

اس میں تَعَزَّزَتْ کا ماضی اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو تو دلالت

ہر ایک کو توجہ نہیں ہو رہی ہے یہ بھی پہلے ہی ایک پردہ ہے ۵۱

حَلَّ لُغَاتٍ ۚ يَسْتَمِعُوْنَ: اِسْتَمَعَ

سے جمع مذکر غائب کا میث ہے اور اِسْتَمَعَ لَهُ وَ

اَلَيْهِ کے معنی ہیں اَصْنَعِ اس نے اس کی طرف

اس اسلوب کا
جواب کہ جب پرک
خود نے دلوں میں
توجہ نہ کیا
تغذیر۔

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا

دیکھ انہوں نے تیرے متعلق کس طرح باتیں بنائی ہیں جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور (اب) وہ

يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ

(اس گناہ سے بچنے کی) کوئی سہولت نہیں پاسکتے تھے اور انہوں نے (یہ بھی) کہا ہے کہ کیا جب ہم (مگر) ہڈیاں

ان کے دل کی چوٹی ہے ہم اس سے واقف ہیں۔ وہ قیامت کی حالت کیا ہے؟ وہ استغناء اور مخالفت کے غمگین ہیں۔ سننے وقت ان کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں چند اور بدول کا ذکر کیا گیا ہے فرماتا ہے کہ ایک تو شرک ان کے رستے میں روک رہا ہے۔ دوسرا پردہ یہ ہے کہ یہ خود سے بات سننے ہی نہیں۔ الزام لگانے اور تشویر کرنے کے خیال سے سننے ہیں۔ جب دل کی یہ حالت ہو تو بات سمجھ کس طرح آئے۔ تیسرا پردہ ان کے دل پر یہ پڑا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ زیادہ دن تک یہ بات نہیں چلا سکتا۔ پھر اسے مان کر کیوں قیامت میں ہوں۔ چوتھا پردہ یہ ہے کہ بعض نادان محمد رسول اللہ کو دیوانہ خیال کرتے ہیں۔ اس لئے آپ کی بات سن کر توجہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ پانچواں پردہ یہ ہے کہ بعض خیال کرتے ہیں کہ اسے دھوکا لگ گیا ہے اور وہ اس خیال میں خوش ہیں کہ ہم نے اس کی حقیقت معلوم کر لی ہے اور غور اور فکر سے آزاد ہو گئے ہیں۔

کس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے کرتے تھک گئے اور اس طرح کا مہلکی نہونی تو وہ چھوٹ چھوٹ کر لوگوں کو سمجھانے لگے اور نرمی کا پہلو اختیار کر کے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ ہونے کی تلقین کرنی شروع کر دی۔

تفسیر۔ اس آیت میں اَمَثَالَ (جمع کا لفظ) کہہ کر بتا دیا کہ اوپر کی آیت میں مَسْحُور کے

کان لگا کر بات سننے (اقراب)۔ بخونگی کے سنے ہیں اَلْتَّوْبَةُ مَعِدَةُ الْمَسَارُونَ راز کی باتیں کرنا والے۔ وَخَوَّضُوا بِالْمَعْدَةِ يَسْتَحْيُونَ فِيهِ الْمَعْدَةُ وَالْجَمْعُ۔ بخونگی معصہ ہے جو بھلا صفت بیان ہوا ہے اس لئے مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ (اقراب) پس رَاذِ حَسْمُ بخونگی کے سنے ہیں کہ جب وہ باہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔

مَسْحُور مسخوڑ کے معنی ہیں جو دھوکا دیا گیا جسکو کسی چیز سے روکا گیا۔ جسکی عقل مار لی گئی۔ مسخوڑ۔ ان سب معنوں کے لحاظ سے اَنْ تَسْتَحْيُوْا اَلَا تَسْخَرُوْا مَسْحُورًا کے یہ سنے ہوں گے کہ تم نہیں اتباع کرتے مگر اس کی جو دھوکا خوردہ یا سچائی سے پھیر گیا ہے یا جس کی عقل ماری گئی ہے یا اطلاع بیماری میں مبتلا ہے۔ قوم کی حالت کے غم میں انبیاء کی صحت عموماً اچھی نہیں رہتی۔ اس لئے وہ کہہ دیتے ہوں گے کہ یہ کمزور اور بیمار ہے یونہی چند عوام کا شور ہے۔ تھوڑے ہی دن میں مر جائے گا۔

تفسیر۔ اس آیت میں یہ کی بناء لام کے معقول میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم اس امر کو خوب جانتے ہیں جس کی خاطر یہ تیری باتیں سننے ہیں یعنی یہ صرف اللہ و الزام کی خاطر سن رہے ہیں۔ ان الفاظ میں وقہر کی تشبیہ کی گئی ہے۔

یہ یا انہما کی بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ سننے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی سننے وقت جو حالت

رُفَاتًا ۝ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا

چو مارا ہو جائیں گے (تو میں) از سر نو زندہ کیا جائیگا اور کیا واقعی میرا ایک نئی مخلوق کی صورت میں بنایا جائیگا اے

حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا ۝ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي

تو (انہیں) کہہ کہ تم (خدا) پتھر یا لوہا یا کوئی اور ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں عظمت

صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۚ قُلِ

رکھتی ہو (تب) بھی تم کو دوبارہ زندہ کیا جائیگا) اس پر وہ ضرور کہیں گے (کہ) کون میں وہ بارہ (زمہ کر کے وجود

الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ

میں ہو لیگا تو (انہیں) کہہ کہ (کہ) وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ لازماً غیب سے تمہاری طرف

رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۚ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونُ

(دیکھتے ہوئے) اپنے سر ہائیں گے اور کہیں گے (کہ) وہ (از سر نو زندہ کیا جانے) کب ہوگا (جواب) ایسا کہیں تو (وہ ان

قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ ۚ وَ

سی) کہہ کہ (کہ) بالکل ممکن ہو کہ وہ (وقت اب) قریب (آچکا) ہو گا (یہ وعدہ اس میں پورا ہوگا) جس دن وہ تمہیں بلائیگا

سارے ہی معنی مراد تھے ورنہ مشمل کا لفظ جائز

تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے جو

الفاظ کئی معنی رکھتے ہیں جب وہ سبق و سابق سے

مناسبت رکھتے ہوں تو سب کے معنی یک وقت مراد ہو

ہیں۔

اِهْ حُلْ لُغَاتٍ ۚ عِظَامًا ۚ اَلْعِظَامُ

اَلْعِظَمُ کی جین ہے اور اَلْعِظَمُ کے معنی ہیں۔ ٹہنی

(اقراب)۔

رُفَاتًا ۚ اَلرُّفَاتُ کے معنی ہیں اَلرُّفَاتُ مَوَاضِعُ

ہوئی چیز کے ٹکڑے۔ مَثَلٌ مَا تَكْسِرُ وَجْهِي ۚ بَوَسِيْدٍ

در چوڑا پھیز۔ (اقراب)۔

تفسیر۔ پیچھے ذکر نزہت کا تھا اور پھر کفار کے

جہنم میں گرائے جانے کا ذکر تھا۔ اس کے متعلق کچھ اور کتب

پیدا ہو سکتا تھا اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا۔

الذاتوں کو مستحکم عرض کرتے ہیں کہ جب ہم پہلیں

اور دینہ دینہ ہو جائیں گے تو کیا پھر ہماری نئی پیدائش

ہوگی؟

اِهْ حُلْ لُغَاتٍ ۚ اَلْعِظَامُ ۚ اَلْعِظَامُ

اَلْعِظَمُ کے معنی ہیں ذکر قاب کا معنی ہے۔ اور اَلْعِظَامُ

اَلْعِظَمُ کے معنی ہیں حُرَّتْ

کا اَلْعِظَمُ ۚ اَلْعِظَمُ کے معنی ہیں حُرَّتْ

جیسے کوئی متوجہ سر کو حرکت دیتا ہے۔ (اقراب) پس

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ۚ اَلْعِظَامُ ۚ اَلْعِظَامُ

ہوں گے کہ وہ تمہاری طرف اپنے سر کو ہائیں گے۔

تَظُنُّونَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۚ وَقُلْ لِّعِبَادِي

تو تم اسکی تعریف کرتے ہو اسکا حکم مانو گے (اور فوراً مانز ہو گے) اور تم سمجھ رہے ہو گے کہ تم (دنیا میں) سمجھ رہے ہو میرے حق میں

يَقُولُوا اَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ

اور تو میرے بندوں کو کہہ (کہ) وہ وہی بات کہہا کریں جو (میں نے) زیادہ اچھی ہوا کیونکہ شیطان یقیناً ان کے

ہے کہ دکھلاؤ تو یہی جو کہتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ جیسے ہمارے
ہاں کہتے ہیں کہ ذرا اس کا منہ تو دکھلاؤ جو ایسا کرنے کا
دعویدار ہے مطلب اس سے صرف انکار ہوتا ہے۔

فَسَيَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَلَّذِي كَفَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۚ

اَنْفَعُ فَلَانِ ۚ اَرَأَيْتَ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّيْلٌ

مِنْ الْيَوْمِ ۚ اَلَيْسَ لِّلْاِنْسَانِ كَيْدٌ ۚ

بات سے تعجب کر رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سر ہلا

ہاں کہتا ہے کہ اگر آج ہی رات میں بابتیں کریں گے۔ اور کہیں گے اچھا یہ بات

ہو؟ اب ہم سمجھیں۔

هَلْ يَكُونُ قَرِيْبًا ۚ اَسْمٰی یَرْتَابُ ۚ

جس حشر کا ہم اس سجدہ میں ذکر کر رہے ہیں وہ وہ نہیں ہے

تم اعتراض کرتے ہو۔ ہمارا اس سجدہ میں اس حشر سے

ہے جو مسلمانوں کے ذریعہ سے اس دنیا میں ہو گیا ہے اور

بتایا ہے کہ وہ حشر جس کا ہم نے یہاں ذکر کیا ہے وہ تو زمین

قریب ہی ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصہ بعد عرب کے لوگ

مسلمان ہو گئے۔ اور اس سورہ میں جس حشر کی خبر تھی وہ ظاہر

ہو گیا۔

۳ تفسیر۔ اس آیت نے ظاہر کر دیا کہ وہ حشر جس کا

یہاں ذکر ہے۔ اس کا دنیا میں ہوگا۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ حشر

اس دن مقرر ہے جب تم کو خدا تعالیٰ یا اس کا رسول م

بلانے کا اور ہم مردوں کی طرح خاموش نہیں ہو گئے جس

طرح آج خاموش ہو۔ بلکہ اس دن تم میں سے اکثر محمد ﷺ

کی بات پر لبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑیں گے اور تسبیح کہنے

لگیں گے اور اس وقت تم حیران ہو گے کہ خواہ مخواہ ہم اسکا

تفسیر پہلی آیت میں جو اعتراض پیش کیا گیا

تھا اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ تم اسے اندک تا ہی تغیر

اچھائے۔ پھر ہو جاؤ یا لو یا اس کے بھی بڑی کوئی چیز

تو یہی خدا کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ بلکہ اس کے یہ سچے

ہیں کہ تم اپنے دلوں کو کتنا ہی سخت بنا لو۔ پھر بھی ہمارے

رسول کی ترقی ضرور ہوگی۔ تم میں سے بہت سے لوگ مسلمان

ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حشر برپا

کے دے گا۔

میں اس سے تغیر دکھاتا ہوں کہ ممکن ہے انسانی جسم

کے بعد ایسا تغیر پیدا ہو جاتا ہو کہ وہ کچھ دوسرے

مادہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہو۔ جس کی تحقیقات کو

تو ثابت ہو گئی درخت جو کسی وقت زمین میں اب گئے تھے۔

تغیرات زیادہ کے بعد پھر کا کوئلہ بن گئے۔ اسی طرح یہ کہ

میرا کوئلہ سے ہی بنا ہے پس یہ تعجب کی بات نہیں۔ کہ

انسانی جسم مرنے کے بعد زمین میں ایک عرصہ دفن رہنے پر

پھر بجائے گا بھی تک آتنا قدیم سے ایسا کوئی نشان

میں ملا جو عین عقل کے خلاف نہیں پس میرے نزدیک اس

جملہ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خواہ انسانی دور جتنا

پر لاکھوں کروڑوں سال کا عرصہ گزر جائے جس سے

انسانی اجزاء کی جو زمین میں دفن ہیں شکل ہی تبدیل

ہو جائے تب بھی انسان دوبارہ بعث سے نہیں بچ سکتا

بعث ضرور ہوگا۔

مَنْ يَعْصِیْكُمْ فَاَعِیْہُمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِیْہُمْ فَاَعِیْہُمْ ۚ

سے سوال کرتے ہیں کہ انہیں کون پیدا کرے گا بلکہ یہ تمہارے

۵

حشر سے مراد تم

عرب کا مسلمان

ہونے ہے۔

مکن ہے کہ اس کا

جسم زمین میں

نماز ہو

مذہب ہو کہ پھر

بن جائے۔

بَيْنَهُمْ رَانَ الشَّيْطَانِ كَانِ لِلْإِنْسَانِ عَذُوبًا مِّمَّنْكَ

دریان فساد والا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا (کھلا) دشمن ہے ۵۴

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسَاءَ يَرْحَمُكُمْ وَأَوَّانَ يَكْشَا

تہا لارب تمہیں (سے) زیادہ جانتا ہے اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور اگر وہ چاہے گا

ترقی کے حصول کے زیادہ لبا سمجھتے رہے۔ اسلامی ترقی کا زمانہ تو بڑی جلدی آگیا۔

یہ بھی منہ ہو سکتے ہیں کہ جب لوگ ایمان لائیں اپنی کفر کی دلدلی کو بہت حقیر سمجھیں گے اور سمجھیں گے کہ اصل پیدائش تو ہماری اب ہوئی ہے۔ اسی طرح سون بھی تمکایف کے ایام کو بھول جائیں گے۔ اور سمجھیں گے کہ یہ دن تو آنکھ چھپکنے گذر گئے۔ غرض آیت میں زمانہ کی لمبائی کا ذکر نہیں بلکہ ان احساسات کا ذکر ہے جو اس وقت پیدا

ہوئے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لَيْتَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفَقَّةً فِي قَبُولِهِمْ وَلَا فِي مَنْشَرِهِمْ وَكَأَنِّي بِأَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَفَضَّلُونَ الشَّرَابَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَيَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ (روح المعانی بحوالہ ترمذی طبری)۔ کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو قرین اور حشر میں بھی آرام ہی رہے گا۔ اور انکی وہ حالت گویا میں اب دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ حشر کے دن انھیں گئے اور اپنے سرے سے جی بھاڑ رہے ہوں گے اور دیکھتے جاتے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہر قسم کے غم ہم سے دور کر دئے۔ گویا راحت اور ترقی کے ملتے جلتے غم و حزن دور ہو جائیں گے اور اس زمانہ کو وہ نہایت مختصر خیال کرنے لگیں گے۔

۵۴ ص لغات - يَنْزِعُ : نَزَعَ سے مضارع واحد مذکر غائب کا مضارع ہے۔ اور نَزَعَ کے لئے دیکھو يوسف ۵۴۔

۵۴ تفسیر - قرآن کریم کو پڑھ کر کیا ہی لطف آتا ہے ایک سورہ پچھلے نازل ہوئی ہے اور دوسری سورہ بعد میں پھر پہلی کو ترتیب میں بعد میں رکھ دیا گیا ہے اور بعد والی کو پہلے۔ لیکن ان کے مضمون اس طرح ایک جہان ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک وقت میں کبھی ہوئی کہ بے باب سورہ انھیں میں فرمایا تھا۔ اُدْمِعْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالنَّوْءَ عَقْلَ الْخَسَةِ وَجَادِ لَكُمْ بِالنَّبِيِّ حَىٰ أَحْسَنُ۔ اسی ترتیب کے مطابق سورہ نازل ہوئے کہ مطلب ہے کہ شروع کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی تعلیمی خوبیوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكُمْ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (دکوع ۴) کہ یہ نکتہ کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد وَلَا يَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سے کام شروع کیا اور الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ والی شق کو پورا کیا۔

تیسری بات یہ فرمائی تھی وَجَادِ لَكُمْ بِالنَّبِيِّ حَىٰ أَحْسَنُ۔ اس کا جواب اب قُلْ لِيَعْبَادِيَ کو شروع فرمایا۔ اس ترتیب کو دیکھ کر کوئی شخص کو کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اس آیت میں نصیحت کی گئی ہے کہ نہایت سوچ سمجھ کر کلام کیا کرو اور دوسرے لوگوں سے ایسے رنگ میں گفتگو کرو جس سے ان کے دل پر اچھا اثر ہو۔

رَانَ الشَّيْطَانِ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اس آیت میں يَنْزِعُ اس طرف تو جہر دلائی گئی ہے کہ انسان کو تو اپنے دوستوں سے بھی اچھی بات کرنی چاہیے۔ لیکن جبکہ دشمن دوسرے

يُعَذِّبُكُمْ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ

تو ہمیں مذاہب دے گا اور (اے رسول) ہم نے تجھے ان کا ذریعہ بنا کر نہیں بھیجا۔ ۵۵۵ اور جو (کوئی بھی)

أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

آسمانوں اور زمین میں اپنے واسطے ہیں انہیں تمہارا رب (رب) زیادہ جانتا ہے اور ہم نے یقیناً انبیاء میں

بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاتَّيْنَاكَ أَوْ ذَرْبُورًا ○

سے بعض کو بعض اور دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے اور داد و کو (بھی) ہم نے ایک زہرورنی مٹی سے

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ نَزَّ عَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا

تَوَّابِیْنَ (کہ اگر) اس کے سوا جن لوگوں کے متعلق تمہارا دعویٰ ہے (کہ وہ الوہیت رکھتے ہیں) انہیں (اپنے)

یَمْلِكُوْنَ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝

مکمل ہو سکیں پھر وہ تو (بہت) کم ہیں (تو انہیں ملامت ہو سکتا کہ) وہ (تمہاری) تکلیف کو کم کر دے (کیا اختیار رکھتے ہیں اور) (تمہاری) تائید کوئی تہی نہ ہو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دی گئی تھی۔ اس کی اسی
مشابہت کے لئے یہ حضرت داؤد کا نام مسلمانوں کو نصیحت
کرتے وقت خاص طور پر لیا جاتا تھا۔ انہیں تو خبر دلائی جائے کہ
ان مسلمانوں نے ترقی اور کامیابی کے وقت داؤد کا حلقہ
یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح داؤد کے زمانہ میں
یہود نے مغربی ترقیات سے فائدہ لے لیا تھا۔

اس کا یہاں اور دین سے فاصلہ ہو گئے۔ تم بھی کہیں ایسا نہ کرنا
اور اس وقت کو خوف اور غشیت سے گزرا۔

یاد ہو اس انداز کے مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اتنے ہی عرصہ کے بعد بگڑے جتنے عرصہ کے بعد

بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد بگڑے تھے۔ اور اگر
اس وقت انہیں داؤد کی طرح بتی نہیں آیا لیکن ایسے

نیک بادشاہ ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت داؤد
اور سلیمان کی طرح نیک کاموں کو دکھایا۔ مگر اس وقت دولت

کے نشہ میں سرشار تھے اور اسلام کی خدمت کو غافل
ہو رہے تھے۔ چنانچہ قریناً اتنا ہی زمانہ گزرنے پر

جبنا حضرت موسیٰ اور یروشلم کی تباہی پر گزرا تھا۔
بغداد ہلاکو خان کے ہاتھ سے تباہ ہو گیا۔ اور اسلامی

شوکت مٹ گئی۔ جس کے بعد اسے کبھی پوری شان کے
ساتھ قائم ہونے کا موقعہ نہیں ملا۔

کھ حَلِّ لُغَاتٍ : زَعَمْتُمْ : زَعَمَ :
جس مخاطب کا مبیعتہ ہے۔ اور زَعَمَ التَّحْوِيلُ (تہی)

کے معنی ہیں۔ قَالَ قَوْلًا حَقًّا اس نے سچی بات کہی
وَكَذَّابًا طَلًّا (منہ) چونکہ یہ لفظ

انسانوں میں سے ہے۔ اس لئے اس کے معنی بھولتی بات کرنے
کے بھی ہیں۔ وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِي مَا يَشْكُرُ
فِيهِ أَوْ يَعْتَقِدُ كَذِبًا اور اس کا اکثر استعمال
ان باتوں میں ہوتا ہے جن میں شک و شبہ ہو یا اس کے
بھولنے ہوئے پر یقین ہو (اقرب)۔

فَلَا يَمْلِكُوْنَ : بَلَدٌ سے مضارع جمع کا مفعول
ہے۔ اور بَلَدٌ کے لئے دیکھو ردہ ۳۷۰۔

كَشَفَ : كَشَفَ (يَكْشِفُ) کا مصدر ہے۔ كَشَفَ
اور كَشَفَ الشَّيْءَ کے معنی ہیں اظہر ۲۰

دَفَعَ عَنْهُ مَا يُؤَارِيهِ وَيُعْطِيهِ کما
بجیر سے پردہ ہٹا کر اسے ظاہر و آشکار کیا۔ كَشَفَ

اللَّهُ عَنْهُ : أَرَادَهُ : اللہ تعالیٰ نے اس کے غم کو دور
کر دیا۔ (اقرب)

الضَّرُّ : الضَّرُّ کے لئے دیکھو یوسف ۳۵۔ الضَّرُّ
تَحْوِيلًا : تَحْوِيلٌ حَوَّلَ کا مصدر ہے۔

لفظ لازم اور متعدی دونوں طور پر استعمال ہوتا ہے۔
حَوَّلَهُ (متعدی) نَقَلَهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرٍ حَوَّلَهُ

اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ حَوَّلَ
الشَّيْءَ إِلَى شَيْءٍ : قَدَّسَهُ وَأَرَادَهُ کسی چیز کو

کسی اور صورت میں تبدیل کر دیا۔ حَوَّلَ هُوَ
(لزام) اِسْتَعْلَى كَوْنُ ابْنِي جُكَّوْ سِ دوسری جگہ زَعَمْتُمْ

جلی گئی (اقرب)
تفسیر: پہچانی تین چار صورتوں میں یہ مضمون بیان
ہوا تھا کہ کفار عسکر اسلام کی آیات سن کر یہ دھوکا کھا جاتا

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ

وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں یعنی انہیں جے جو (مذاق ناقص کے) زیادہ قریب ہیں وہ (مجھے) اپنے رب کا

الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ

(مزید) قرب چاہتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور

يَتَخَفُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝

اگلے عذاب کے دُڑتے دہتے ہیں۔ تیرے رب کا عذاب یقیناً ایسا ہے جس سے خوف کیا جاتا ہے ۵۸

مشرکہ بھی عقیدیں آخرا ولاد میں اس کا اثر ظاہر ہو گیا
ابن مقفع: عبداللہ بن صباح اپنی ماں میں ہوئے عقیقہ۔

ہیں کہ شاید اس سے حشر اجاد مراد ہے اور اس پر اعتراض کرتے نگاہ مالتے ہیں۔ لیکن وہی مراد ہو تب بھی ان الوسیلۃ کا اعتراض درست نہیں۔ لیکن اس موقع پر حشر اجاد حشر مراد کا ذکر نہیں بلکہ حشر ارواح کا ذکر ہے۔ اور یہ ذکر ہے کہ

۸۹۹ مل لحات۔ التوسيلة: دَسَل
(یَسِئَلُ) کا مصدر ہے اور دَسَلُ اِلٰی اللہ

جب اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت پر اپنے بندوں کو
 آواز دے گا تو ائمہ کفار کے بچے ہوئے جاں نث کر
 تاکہ اگر ہو جائیں گے ادمان کے مشککار انہیں نے نکل کر
 محمد رسول اللہ مسلم کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر سلمان
 کو اس ترقی کے زمانہ میں ہوشیار رہنے کا حکم دیا تھا۔

پہا العمل کے معنی ہیں دُغِبْ وَ تَغْمَرُ بِ
مَتَوْبِهِ اُو اور قُرب چاہا وَ سَلَّ وَ تَوَسَّلَ اِلٰی

اب پھر پہلے مضمون کی طرف رجوع فرماتا ہے اور کفر
سے خطاب فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کی ترقی اور تہذیب
ہلاکت کی پیشگوئی کی گئی ہے، ایسا ہے اپنی دین کی سچی اور
شرک کی حقیقت کا پتہ لگاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ تم پر عذاب آئے گا
تم اپنے معبودوں سے دعاؤں کے دیکھو کہ کیا وہ تمہاری
تہذیب اور دین کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ان کے
کے لئے ملتی ہے کہ قیامت بھی رکھتے ہیں

اللّٰهُ يَوْسُفَ لِقَہ کے معنی ہیں عَمِلَ مَمَلًا قَتَرَبَ
یٰمَ اٰلِیْہِ تَعَالٰی نیک عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ

چونکہ تیسرہ تباہی شہر کے ہونے والی تھی اس لیے اس کی تفصیل بتانی ہے مسلمانوں میں بھی بقدا کی کتاب ہی کے وقت شہر ہی پیدا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے فتوحات کے زمانہ میں ایرانی اور ترکی عورتوں سے شادیاں کیں جو کہ جو خوب صورت تھیں مگر ساتھ ہی مستعجب

معنی ہیں قَرَبَ إِلَيْهِ بِحُرْمَةِ آمِرَةٍ

تعلیفہ کی تکمیل تک ایسے مضبوط ذریعہ سے رسائی کی
کوشش کی جس سے وہ مہربان ہو جائے۔ اَلْکَوَیْسِلَہُ

مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْغَيْرِ ذَرِيَّةُ رَبِّ - اس
کی جمع و سائل آتی ہے۔

معنی: میں مایہ حذر زینتہ جن کے ڈر اور بچا

تفسیر۔ اُد لَیْلَکَ کا اشارہ الشَّیْخِ کَرِیْمِ
 علیہ السلام سے ہوگا جو یہاں مذکور ہیں

کو خدا کی طرف پکارتے تھے یا یہ کہ وہ خود خدا تعالیٰ کے
ہضورِ محمدؐ و انھارے دعا کیا کرتے تھے :

وَأَنَّ مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ

اور وہ تو زمین پر (کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی) جہاں ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کر دیں

الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ

یا اے بہت سخت عذاب نہ دیں - یہ بات تقدیر

ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ

(اہل) میں رکھنے سے) لکھی ہوئی ہے اور پہلے لوگوں کی عکس میں

تو الگ رہے۔ جب نبیوں تک کی یہ بات ہے تو تمہاری تو
اسکا ہی کیا ہے۔

ایک اور معنی بھی آیت کے ہو سکتے ہیں اور وہ یہ مفسرین کے اشتیاق
کہ اُولَئِكَ کا اشارہ یہودین کی طرف بھرا جائے اور قریب ہی یہ مفسرین
یَسْخَرُونَ کا فعل مشدکوں کو۔ اس صورت میں آیت کے لئے سبق

کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ معبودین کو مشرک بلاتے ہیں

تو اپنے رب کے قرب کی تلاش کر رہے ہیں اور اس کا خیال

رکھتے ہیں کہ کون خدا تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوتا ہو۔ ان

معنوں میں آئی استغفار میں بھی مانگا اور اس کا عامل

فعل محذوف یا مصدر محذوف بجا مانگا۔ جیسے یَسْخَرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ یا یہ کہ بغیر ہم اَيُّهُمْ أَقْرَبُ

۵۹ حل لغات - مَسْطُورًا: سطرے مَسْطُور

اہم مفعول ہے۔ اور سَطَرَ الْكَاتِبُ کے معنی ہیں

کَتَبَ۔ کاتب نے لکھا۔ (اقرّب)۔ پس مَسْطُور
کے معنی ہوں گے لکھی ہوئی۔

تفسیر۔ پہلے فرمایا تھا کہ اپنے معبودوں کو

پکار۔ وہ تمہاری تکلیف کو نہ تو دور کر سکتے ہیں اور نہ

اسے بٹا سکتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال بیان فرماتا ہوں

اور وہ یہ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ کے دنیا کے پروردگار

مشرک قوموں کا غلبہ ہو جائے گا اور توحید قریباً مٹ

جائے گی۔ اس وقت جب شرک اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا

يَسْتَعُونِ أَوْ لَا يَسْتَعُونِ ۚ وَلَٰكِن مَّنْ لَّهُ الْوَسِيلَةُ ۚ خَيْرٌ لِّكَ
اُولَئِكَ کی۔ اور مطلب یہ ہے کہ انبیاء میں کی صفت ہے

کہ وہ تبلیغ میں لگے ہتھ میں یا یہ کہ مانگوں گے ہتھ میں یا یہ کہ مانگوں گے ہتھ میں

نیک اور عاشق الہی ہونے کے صرف اپنے رب کے قرب

تلاش کرتے ہیں۔ دوسرے کسی وجود کو معبودینا کر

اس کا قرب تلاش نہیں کرتے۔

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ - علامہ زمر شری کا قول ہے

اور اکثر مفسرین نے اس کی تائید کی ہے کہ اُیُّ موصولہ

ہے اور اَيُّهُمْ أَقْرَبُ کے معنی مَنْ هُمْ أَقْرَبُ

کے ہیں اور یہ جملہ يَسْتَعُونِ کی ضمیر فاعل کا بدل ہے۔

یعنی یہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے والے وہ ہیں

جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ

جب زیادہ قرب والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے مزید قرب

کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں تو جن کو قرب حاصل نہیں ہو

تو بہت بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔

خلاصہ یہ کہ خدا کا قرب ایسی چیز نہیں ہے۔ جو
دوسروں کی پرستش کے ذریعہ سے حاصل ہو سکے۔ اور پھر

جب بڑے سے بڑا نبی بھی خدا کے قرب کی تلاش میں ہے

اور ابھی وہ قرب الہی میں ترقی کی جستجو کر رہا ہے تو وہ تمہارا

لئے زعم اور تکبر کیسے بن سکتا ہے۔ فرمایا جو اقرب

ترین نبی ہے وہ بھی ابھی اور قرب حاصل کرنا چاہتا ہے

نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ، وَ

کے سوا ہمیں نشانات کے پیچھے سے کسی امر نے نہیں دلا۔ (۱۰) عثمان بن عفانؓ سے کہیں کہ میں نے اللہ کو جب اپنے خود

اَتَيْنَاكُمْ بِالْحَقِّ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا

کو (صالح کی) اونٹنی ایک روشن نشان کے طور پر دی۔۔ تو انہوں نے اس پر نظم (ہنسی) کیا۔ بعد

نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ الْتَّخَوِيفًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ

ہم نشاںوں کو (جہ انہام سے اُڈانے کے لئے ہی بھیجا کرتے ہیں مثلاً اور جب ہم نے تجھے کہا تھا۔ کہ)

تفسیر۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی زمانہ میں بھی آسمانی معجزات کے متعلق یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ اب ان کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ ملامت کو نصیحت ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے لئے بھی خطرہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ سے خاف ہو جائیں اللہ اس کے تازہ نشانات دیکھنے سے محروم ہو جائیں تو یہ سمجھ گھٹیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانات کا اتنا بند ہو گیا ہے پس انہیں ہوشیار کر دیا گیا کہ ایسا کبھی خیال نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نشانات دکھاتا رہتا ہے تاکہ اس کے بندوں کے ایمان تازہ ہوتے رہیں۔

نشانات کے ہمیشہ جاری رکھنے کے لئے مندرجہ ذیل
دلائل بیان کئے گئے ہیں :-

(۱) نشانات دکھانے کے خلاف صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان نشاناتوں سے پہلوں نے کیا فائدہ اٹھایا کہ اب اٹھائیں گے۔ فرماتا ہے کہ اگر یہ وجہ نشان بھیجے کے خلاف جوتی تو پہلے نبی کے بعد بجز کوئی نشان ہی ظاہر نہ ہوتا بلکہ ایسا نہیں ہوا۔ انبیاء کے دشمن نشانات کا انکار کرتے ہی چلے گئے ہیں اور ہم بھی نشانات بھیجتے چلے گئے ہیں۔ پس کسی وقت بھی اس وجہ سے نشانات کا بھیجنا سبذنبیں ہو سکتا۔ آدم کے وقت میں بھی نشانات دکھائے گئے۔ نوح کے وقت میں بھی نشان دکھائے گئے۔ اور یہی جو

مجمہ ساری دنیا پر عذاب لائیں گے۔ کیونکہ شرک تمام دنیا پر غالب ہوگا۔ اس کو مٹانے کے لئے ساری دنیا کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوگا۔ اس قسم کے معاملے اس دعوے کی صداقت نہایت واضح ہو جائے گی کہ یہ کھاس پیش گوئی کے ماتحت ساری دنیا پر عذاب آئیگا۔ لوگ جھوٹے معجزوں کے پکارا کر کے ملکر کچھ نہ بے گا۔ اس کی تفصیل آگے سُوئے کتب میں بیان ہوگی۔

اس آیت میں مسلمانوں کو بھی اس دوسرے خدا پر
اسان سب عزت کا
سلسلہ کی وقت سے ہوشیار کیا گیا ہے جس سے بوجہ محمدی سلسلہ اور موصوفی
بھی بند ہوگا سلسلہ میں مشابہت تمامہ پائے جانے کے انہیں خطرہ ہو
تھا۔

۵۶۰ حل لغات۔ ظَلَمُوا بِهَا: ظَلَمَ

سے جمع مذکر غائب کا مینہ ہے اور الظلم کے معنی ہیں۔ اَلتَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَجَاوِزُهُ الْحَدِّ حد سے بڑھ جانا اور دوسرے کی ملکیت پر دست درازی کرنا۔ انہی محضوں کے پیش نظر لفظ ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی۔ نیز اس کے معنی ہیں وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ کسی بات یا کام کو بجایا اور بے محل کرنا۔ وَظَلَمَ الْبَعِیْرَ ظُلْمًا رَاذًا غَرَّهٗ مِنْ غَبَرٍ دَاءٍ اور ظلم الْبَعِیْر کے معنی ہیں کہ اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے ذبح کرنا۔ (7-8)

دلائل اس بارہ
میں کہ نشانات
ہمیشہ جاری رہیں گے

رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرَّءْيَا الَّتِي

تمہارا رب ضرور ان لوگوں کو ہلاک (کرنے کا فیصلہ) کر چکا ہے۔ (تب انہوں نے کیا لائدہ اٹھایا)

أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ

اور جو روایا ہم نے تجھے دکھائی تھیں۔ اسے (جی) اور اس درخت کو (جی) جسے قرآن میں ملعون قرار دیا گیا

فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ ۚ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا

ہے۔ ہم نے لوگوں کے لئے صرف امتحان کا ذریعہ بنایا تھا۔ اور ہر دوس کو (کہ) ہم انہیں دہلا رہے ہیں۔ پھر دیکھا

طُغْيَانًا كَبِيرًا ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

دہلاؤ (انہیں) ایسی بڑی سرکشی اور کبر سے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو! جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تم آدم کی تعظیم سے اجتناب

کند نہ بنو مگر قوم کو بھی نشان دکھائے گئے جو آدم اور فرشتوں کے بعد گزری ہے۔

مذکور کی مثال اس کو دی گئی ہے کہ مشرق و مغرب قوموں میں

سے تھے اور ان کے سامنے ہوئے آثار عرب کے کفار۔ یہود

اور نصاریٰ سب کے سامنے موجود تھے۔ اور تینوں قوموں میں

ان کے حالات سے عبرت حاصل کر سکتی تھیں۔

اس کے بعد دوسری دلیل یہ دی کہ جب عذاب

آئے اس سے پہلے نشانات کا بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔

تاکہ جو لوگ عذاب سے بچنے کی جگہیں پہچان لیں۔

ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ آئندہ زمانہ میں شدید عذاب

آئیں گے حتیٰ کہ دنیا کی کوئی بستی ان عذابوں سے محفوظ نہ

رہے گی تو مسلمانوں کو سبھ لینا چاہیے کہ اس وقت آسمانی

نشانات بھی ضرور دکھائے جائیں گے کیونکہ بغیر تحذیر کے

عذاب کا بھیجنا ہماری سنت کے خلاف ہے۔

اللہ حل لغات۔ أَحَاطَ بِالنَّاسِ: احاطہ

یا لاکر کے معنی میں احاطہ قیہ میں جَوَانِبِہِ کما

ام پر پورے طور پر قابو پایا۔ اُخِيطَ بِہِ۔ چاہا کہ

اسکی ہلاکت قریب ہو گئی (اقراب) پس اِنْ سَرَبَتْ

أَحَاطَ بِالنَّاسِ کے معنی ہوں گے کہ تمہارا رب ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ (۲) لوگ ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

فِتْنَةٌ: فتنے سے مصدر ہے اور اس کے معنی فتنہ ہیں الخبْرَةُ وَالْأَرْبُوعَةُ: آزمائش اور امتحان الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ وَالْكَفَرُ: کفر۔

الْفَضِيحَةُ: رسوائی۔ ذلّت: اَلْعَذَابُ عَذَابٌ مُّزِيدٌ: عذاب میں اضافہ۔ اَلْعِزَّةُ عِزَّةٌ مِّنْ اَخْتِلَافِ النَّاسِ: عزت و تکریم۔ اَلْأَرْبَاءُ وَنَايِقُهُمْ مِّنَ الْقِتَالِ: اختلاف آراء اور اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا۔ (اقراب)

طُغْيَانٌ: طغی، طغی اور طغی، طغی کا مصدر طغیان ہے۔ اور طغی کے معنی میں جَاوَزَ الْعَدَسَ وَالْحَصَّةُ: اندازہ اور حد سے بڑھ گیا۔ طغی فَلَانٌ: اَسْرَفَ فِي الْمَعَاصِي وَالْعَظَمُ گناہوں اور ظلم میں بڑھ جانا۔ (اقراب)۔

تَقْسِيمٌ۔ أَحَاطَ بِہِ کے معنی کسی چیز کا احاطہ کر لینے کے بھی ہوتے ہیں یعنی اس کے سب اجزاء کو قبضہ میں کر لیا جائے اور اس کے معنی عذاب کمال کے بھی ہوتے

کہ شیعوں کا ایک ایسے دافع الفاظ میں نہ مل کر اس سے اسحق بھی ان کا انکار کرے انہیں سچا نہیں کہا جاسکتا۔

الشجرۃ للحنونۃ۔ فرمایا وہ روڈ یا درجہ میں سے ٹھکڑا دکھائی دے گا، ہم نے لوگوں کو ایسے فتنہ میں آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے اور اس شجرہ کو بھی ہم نے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے جس کے سوا کسی اور کو یہ شجرہ نہیں ملے گا۔

یہ شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ اس بارہ میں مفسرین میں بہت اختلاف ہوا ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد شجرۃ الزقوم ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں تین جگہ آیا ہے میں سورۃ واقع سورۃ صافات اور سورۃ دھن میں۔ اور اس کے دو مقام بتائے ہیں کہ قرآن کریم میں جب سے بیان ہوا کہ دوزخیوں کا کھانا زقوم ہے تو کفر نے اس پر ہنسی اڑائی۔ کیونکہ یوں کی لغت میں زقوم اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھنکھ اور گھور ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ کھانے اس لفظ کو سن کر خوب شور مچایا کہ محمد مسلم میں زقوم کی خبر دینا ہے یہ تو اعلیٰ درجہ کا کھانا ہے۔ ہمیں اود کیا چاہیے۔ ان ملعون کے حق میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ شجرۃ زقوم کے سوا ہی قرآن کریم میں آتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلَّذِیْنَ یَلْبِیْثُوْنَ (صافات ۶) ہم نے زقوم کو ظالموں کے لئے فتنہ کا موجب بنایا ہے۔ اور یہی الفاظ فتنہ کے شجرہ ملعونہ کی نسبت آتے ہیں۔ مگر انہیں یہ مشکل پیش آئی ہے کہ قرآن میں جس کے ملعون ہونے کا کہیں ذکر نہیں۔ جس کا جو اب انہوں نے یوں دیا ہے۔ کہ زقوم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ اور جو چیز جہنم میں ہو وہ ملعون ہے۔ کیونکہ جہنم خدا کے غضب کا مقام ہے۔ پھر اس توہین پر خود ہی انہوں نے یہ اعتراض اٹھا ہے کہ شجرہ کیونکہ ملعون ہو سکتا ہے۔ ملعون تو نافرمان وجود کہنا سکتا ہے اور شجرہ تو بے جان چیز ہے۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ چونکہ اس کے کھانے والے ملعون ہو گئے۔ اس لئے وہ شجرہ بھی ملعون کہلائیگا۔ بعض نے کہا ہے کہ شجرہ ملعونہ سے مراد شجرہ کشوث ہے۔ یعنی وہ سبیل جو درختوں پر چڑھتی ہے تو درخت کو

ہیں۔ کیونکہ کسی قوم کا احاطہ کر لیا جاوے تو وہ بھائی کر پٹ نہیں سکتی اس جگہ احاطہ کے معنی سب کو گھیر لینے یا ایک علاقہ میں لے آنے کے ہیں۔ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم کو کھانا کھا کر ہم سب دنیا کا احاطہ کرنے والے ہیں یا یہ کہ عرب کو ایک علاقہ میں لانے والے ہیں۔

اس سے اشارہ اسی سورۃ کی پہلی آیت کی طرف ہو جہیں سب انبیاء کو اسرار والا کشف بیان کیا گیا ہے۔ اس کشف میں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ آپ نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی ہے جس کی تقریر یہ تھی کہ سب نبیوں کی آئین آپ کیوں میں داخل ہو گئی ہو۔ سو احاطہ پانچاں سے کہہ کر کشف کے معنی کو بیان کیا گیا کہ اس کے ذکر کا موقع یہ ہے کہ پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ سب نبیوں پر عذاب آئینا لے اب اسکی وجہ بیان فرماتا ہے کہ اس عذاب کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کشف کو پورا کرے جو اسرار کی صورت میں تھے دکھایا گیا تھا اور اس میں شیعوں کو پورا کر کے کہ سب نبیوں کی جگہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ اس حال میں خدا کے بعد یسے اسلام کا راستہ مکمل جائیگا اور سب اقوام کو مذہب کی طرف توجہ ہو جائیگی اور اوما دیت سے لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسان سے ان کے دل سچائی کے قبول کر نیچے لے کھول دیگا اور وہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے اس موقع پر ایک آثار اس وقت دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور ایک بد انشاء اللہ اسلام کے پھیلنے کے ساتھ بہت کثرت سے پیدا ہو جائیں گے آیت کے لکھے حصہ میں اس معنیوں کو واضح کر دیا گیا ہے کہ فرماتا ہے کہ یہ فتنہ زقوم ہم نے دکھایا تھا یہ لوگوں کے لئے امتحان کو ذریعہ تھا یعنی ہم شیعوں کو صاف فتنوں میں بھی کر سکتے تھے مگر ہم نے اس فتنہ کو قیسی زبان میں اس کو بیان کیا۔ لوگوں کا امتحان بھی لے لیا جائے۔ جو ان کی صفات کے تھے انہوں نے اس فتنہ کا ذکر سن اور پھر بیان لے تھے اور جن کے دل حق کی فتنی تھے انہوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔

اس آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشان ایک پہلو کا ہے اور ایک دوسرے کا ہے جس سے ہم کو اس نے باوجود آج مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں

جاتا ہے۔ (کشوث اقبیون کے بیٹوں کو کہتے ہیں۔
 اقبیون ایک بیل ہوتی ہے جس کی باریک بینی روشنی
 ہوتی ہیں جس درخت کے گرد لپٹ جائے۔ وہ
 درخت خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس
 کی جو قسم ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ ۱۰ سے
 اکاس بیل یا امر بیل یا امرتہ کہتے ہیں۔ بنجاب
 میں غالب، اسکا نام کوڑی دیل ہے یعنی کوڑی کلا
 بنجالی میں ایک دعا ہے۔ "تو کوڑی دیل دی طرح
 ودھیں"۔ یعنی اکاس بیل کی طرح جو بہت جلد
 پھیل جاتی ہے۔ تیری ترقی ہو۔ اور جس کے تو
 مخالف ہو وہ تباہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ بوٹی جس
 درخت سے لپٹ جاتی ہے۔ اسے خشک کر دیتی
 ہے)۔ لیکن ان معنوں کا اتنا بھی ثبوت قرآن کریم
 سے نہیں ملتا جتنا ثبوت کہ شجرہ زقوم کا ملتا ہے۔
 بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی ہے۔ کہ آپؐ
 نے مروان بن الحکم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپؐ نے میرے باپ
 اور دادا سے کہا کہ لا تُكَلِّمُوا الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ
 فِي الْقُرْآنِ۔ یعنی قرآن کریم میں جو شجرہ ملعونہ
 کا لفظ آتا ہے اس سے مراد تمہارا خاندان ہے۔
 بعض نے اس سے مراد وہ شجرہ خمیثہ لیا ہے جس کا
 ذکر سورہ ابراہیم ۸ میں گزر چکا ہے۔ میں خود بھی
 اس وقت تک یہی سمجھتا رہا ہوں۔ کیونکہ اس کے
 سوا باقی جس قدر معنی کئے گئے ہیں ان کا کوئی نقصان
 آیت قرآنی کے الفاظ سے نہیں معلوم ہوتا۔ میں اس
 کی تشریح یہ کیا کرتا ہوں کہ خمیث اس چیز کو کہتے
 ہیں جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ اور جس چیز میں کوئی خیر نہ ہو
 اس کی نسبت قرآن کریم فرماتا ہے کہ فَاصْنَا لَكَ بَشَرًا
 مِّنْ ذُرِّيَّتِكَ جَحْفًا۔ یعنی جو چیز تیرے گم کی طرح بیکار ہو

اسے بھینک دیا جاتا ہے۔ اور لعنت بھی دوڑ کر نیکیوں کے
 ہیں۔ پس جس چیز کی نسبت بَشَرًا جَحْفًا کہا
 جائے۔ دوسرے لفظوں میں اسے ملعون بھی کہہ سکتے
 ہیں۔

مگر اس وقت کہ میں یہ نوٹ لکھنے بیٹھا ہوں مجھے
 اللہ تعالیٰ نے ایک اور معنی بھی سکھائے ہیں اور میں
 وہ معنی بھی لکھ دیتا ہوں کیونکہ ان معنوں کا آیت کے
 سیاق و سباق سے زیادہ گہرا ربط معلوم ہوتا ہے۔ ان
 معنوں کو سمجھنے کے لئے پہلے شجرہ کے معنی سمجھ لینے
 چاہئیں شجرہ کے معنی درخت کے بھی ملتے ہیں اور شجرہ
 کے معنی خاندان یا قبیلہ کے بھی ہیں۔ چنانچہ لعنت
 میں لکھا ہے شَجَرَةً الْمَسْبُوحَاتِ مَائِيَّةَةً اُرْفُهَا
 مِنَ الْجَنَّةِ الْاَعْلَىٰ مَائِي اَوْلَادُهَا شَمَّ اِلٰى اَوْلَادِمْ
 وَهَلْ جَزَا (اقرب) بیٹے شجرہ نسب اسے کہتے ہیں کہ
 کسی عذابی سے لیکر اس کی اولاد اور پھر اسکی اولاد اور پھر
 انکی اولاد کا ذکر کیا جائے۔ ان معنوں کے رو سے شجرہ شتر مٹنے
 ملعونہ کے معنی ایسے خاندان کے ہو سکتے ہیں جو کوئی پشت کے خاندان کو
 تک خدا کی لعنت کے تحت رمل ہو یا رہنے والا ہو۔ ان معنوں میں غیر ملعونہ
 کی سند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے۔ والی اس
 روایت سے بھی ملتی ہے جو میں اوپر بیان کر آیا ہوں۔
 یہ روایت تو میرے نزدیک غلط ہے لیکن اس سے ہم عربی
 کے محاورہ کی سند لے سکتے ہیں کیونکہ ہر حال راوی
 اور جامع حدیث عرب ہیں اور عربی کے محاورہ کو سمجھتے ہیں
 پس تشریح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں
 کسی خاندان کو ایک ایسے عرصہ تک خدا کی لعنت کے
 نیچے آنے والا بتایا گیا ہے کہ انہیں۔ اگر ایسا ہے تو
 وہی خاندان شجرہ ملعونہ ہے۔

قرآن کریم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قوم شجرہ ملعونہ سے
 اور خاندان کے لوگ ایسے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ایک عرصہ تک
 لعنت کے نیچے ملعون قرار دیا ہے۔ اور وہ حوالہ یہ ہے کہ ان میں سے
 ایک قوم ہے

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ
 دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (ماذہ ع) بنی اسرائیل میں سے
 جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم نے لعنت کی
 ہے۔ اسی طرح سورۃ تہ میں یہود کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ ان
 اہل کتاب بھلا رسول اللہؐ پر اس دن سے پہلے ایمان لے آؤ
 کہ تمہاری قوم پر عذاب آجائے یا ہم ان پر لعنت ڈالیں جس طرح کہ ان کے
 باپ داداوں پر جس کے انکار کو یہ سے لعنت نازل کی گئی تھی اسی
 طرح یہ بھی نسبت آتا ہے جِنَّمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ
 (ماذہ ع) یعنی میرے وعدہ یا کیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پر جیسے وہ ظاہر ہوں ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے چونکہ اس وعدہ
 اس آنت متفق کو پورا نہیں کیا اس لئے ہم نے ان پر لعنت بھیجی ہے اسی طرح سورہ
 پہلی آت سے ہے
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّكُمْ لَعَنَ اللّٰهُ وَغَضِبَ
 عَلَيْهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ لَّعْنَةً (ماذہ ع) اے
 کفار! اہل کتاب تم تو وہ قوم ہو جو پروردگار تعالیٰ نے لعنت کی اور
 غضب نازل کیا اور ہر فتنہ اور سور بنا دیا۔ اس کی کچھ آیات آگے
 چل کر پھر آئے ہیں وَفَعَلْنَا لِيَقُوْلُوْا اَللّٰهُ مَعْلُوْلٌ ۙ
 عَلَتْ اَيْدِيْهِمْ وَلَعْنُوْا رِءَسَاۤىِٕا لِّاُولٰٓئِكَ (ماذہ ع) یعنی یہودی چند
 اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل پر سوئزر کے کہتے ہیں فلا انکمال نہیں
 دیتا اسکے ہاتھ بند ہو گئے ہیں ان کے اس گستاخانہ کلام کو یہ
 سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اس قوم میں پہل پیدا ہو جائے
 اور مالی کی محبت بڑھ جائے اور اپنے خدا تعالیٰ کی لعنت بڑھتی ہوگی
 اس کے علاوہ اور متعدد مقامات پر یہود کے ملعون ہونے کا ذکر آتا ہے
 سورہ ۱۰۸ میں بنی اسرائیل جو ایک نسل کے لوگ تھے اپنے رب سے لعنت پڑی اور
 جب یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم نے ہماری قوم پر لعنت ڈالی اور فرمایا کہ اس قوم کو مر
 دو طرح اس میں لگا یا تو یہ دوسری نبردست قوم کو بھی بنا دینی
 جیسا کہ پھر مسلمان ہو جائے ان دونوں قبیلوں کے سوا انکو بھی اس میں لگا
 جس میں ہم نے نزدیک آیت پر بحث میں شجرۃ ملعونہ سے مراد بنی
 اسرائیل کی قوم ہی اور جو کہ یہ سورہ جو خصوصاً سورہ بنی اسرائیل کے
 متعلق ہے۔ جیسا کہ اس کا ایک نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ
 بنی اسرائیل بتایا اور جو کہ اس آیت میں بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے

اس آیت میں اس طرح کا ذکر کیا گیا کہ جس میں محل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے آنے کا حکم دیا اس کی کمر میں لکھا اور وہاں نماز پڑھائی پس اس
 والی دیا کا ذکر کر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دیا بھی
 لوگوں کے اسمان کا ذریعہ ہو یا اور بنی اسرائیل جن کا اس دیا تھا جس خصوصیت
 کے ساتھ ذکر ہے وہ بھی ایک اسمان ہیں یعنی وہ ہمیشہ اسلام کی بلا
 مخالفت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ دیکھو کہ یہود کو جس سے زیادہ ان
 اسلامی ممالک میں ملتا ہے اور پھر بھی یہ لوگ اسلام سے دشمنی ہی
 کرتے چلے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ان کے اس کا واحد ذریعہ
 اسلام پر ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ملعون کا تختہ مشق ہی بن رہے ہیں گے۔
 آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم تو اس قوم کو ان کا انجام بتانا نہ کرنا
 میں لیکن یہ مکر میں اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔
 اس آیت کا تعلق پہلی آیات سے یہ ہے کہ انہیں آخری
 زمانہ کے خطرناک عذاب کو بغور مثال پیش کیا گیا تھا۔ اب
 اس آیت میں بتایا ہو کہ وہ عذاب اس راوے کے کشف کا طبعی
 نتیجہ ہے کیونکہ اس عذاب سے اسلام کی ترقی وابستہ ہے اور
 اس کے بغیر اسلام کی وسیع اور عالمگیر اشاعت مقدر ہے۔
 اور ساتھ ہی یہودیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ یہ قوم بھی فتنہ ہے یعنی وہ
 دوسرا فتنہ اسی فتنہ کو قوم کے ذریعے پیدا ہو گا چنانچہ دیکھو
 کہ گزشتہ جنگ عظیم میں یہودیوں کی دشمنی کی وجہ ہوئی تھی اور
 موجودہ جنگ میں انہی کی وجہ سے ہے پہلی جنگ میں یہودیوں نے غلط طور پر
 قوم کے خلاف کام کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب عربوں کو یہودیوں کے خلاف
 کیا اور بدلا دیا۔ انہوں نے پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور موجودہ
 جنگ شروع ہوئی۔ روس کے انقلاب میں بھی کہ وہ اس عذاب کا ایک جز ہے
 یہود کا سب سے بڑا اہل ہے اور روس کے کٹاؤ سے یہودیوں کو بڑا ہول
 پہلی جنگ عظیم سے پہلے بعض اخبارات نے یہودیوں کو مسخرہ شائع کی
 تھیں کہ یہود مارش کر رہے ہیں کہ ایک بڑی جنگ کر کے فلسطین والوں کو
 کے سامان پیدا کریں۔ آئندہ واقعات نے اس کی تصدیق کر دی
 مگر جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا ہے یہود کا فلسطین میں آنا ناقص ہوگا
 ان کو یہ ملک دائمی طور پر نہیں مل سکتا کیونکہ دائمی طور پر تو یہ
 مسلمانوں کے لئے مختار ہو چکا ہے۔

اور یہودیوں کے
 مصافحہ سے
 کی جا رہی ہے

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ

تو انہوں نے (تو اس حکم کے مطابق) سجدہ کیا ۔ مگر ابلیس نے نہ کیا)

طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ

لہ اسے کہا کہ کیا تم نے مجھے ساتھ سجدہ کرنے سے تو نے مجھ سے پر کیا ہے اور نیز) اس نے کہا کہ تو ہی مجھے بنا کر کیا ہے (میرا مطاع ہو سکتا)

لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ

ہے جسے تو نے مجھ پر شرف دیدیا ہے اگر تو نے مجھے قیامت تک ہمت دی تو مجھے تیری ہی ذات کی قسم ہے کہ میں اس کی (تمام) اولاد کو

إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ

تاوہمیں کرونگا سوائے قلیل کے (وہ نہیں تو بچا لے) لہ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیں) (دور ہو) کیونکہ دیری (۱۷) ان میں

۶۲ حل لغات - لادرم - ل جارہ کے بائیں

معنی ہیں ۔ ان میں سے ایک معنی مع کے ہیں چنانچہ
ایک شاعر کا شعر ہے ۔

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَا لَكَ

بَطُولُ اجْتِمَاعٍ لَمْ تَبْتَ لَيْلَةً مَعَا

یہاں بطول میں ل کے معنی مع

کے لئے ہیں (معنی اللیب) پس دُرُؤُ

قُلْنَا لِلْمَلَأِ مِثْلَهُ اسجدوا ولادرم کے معنی ہیں گئے ۔ کہ

جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کے ساتھ سجدہ کرو ۔

ابلیس کے لئے دیکھو جو ۶۲

الطین :- تراجم اور معنی دکن عیال المعاد و بطی ہیں

مٹی یا ریت اور چرنہ زمین لایا گیا ہو ۔ اور اس کے ساتھ لپائی

کی جائے (اقرب)

تفسیر - چونکہ پہلی آیات میں یہودی مکر شیروں کا ذکر کیا

تھا ۔ اب اسیر روشنی ڈالنے کے لئے آدم کو احم کو بلو و تشیل

پیش کیا ہے کہ انبیاء کی مخالفت ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے ۔

ابو البشر آدم جو سب سے پہلے نبی تھا ۔ اس کی بھی ایک ابلیس

نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ ملا ہے ۔ میں اسکی اچھا ہوں ۔

پھر اس کی اطاعت کیونکہ کروں ۔ یہی ابتداء ہود کے ہائے

ہے ۔ وہ بھی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

اور ان کی قوم سے افضل سمجھتے تھے کیونکہ ان کے دل میں یہ

خیال راسخ ہے کہ بنو اسحق سب ابراہیمی برکات کے وارث

ہیں ۔ اور بنو اسماعیل گویا محروم الارث کئے ہوئے ہیں ۔

پس یہ تکبر ان کے راستہ میں روک بننے والا ہے ۔

۶۳ حل لغات - کَرَّمْتَ عَلَيَّ :- کَرَّمْ (تکریم)

و تکریم کے معنی ہیں عظیم و نزہہ ۔ اسکو اعزاز و شرف

دیا اور اس کو پاک و عزیز (اقرب) پس هَذَا الَّذِي كَرَّمْتُ

عَلَيَّْ کے معنی ہوں گے کہ کیا ہے (میرا مطاع ہو سکتا)

ہے جسے تو نے مجھ پر شرف دیدیا ۔ لَأَحْتَنِكَنَّ :- احتنتك

کے مضارع واحد متکلم کا معنی ہے اور احتنتك الغرض

کے معنی ہیں جمل الوعد فی نیہ ۔ گھوڑے کے منہ

میں لگام دیا ۔ اور اسکو قابو میں کر لیا) احتنتكہ استعوی

عنیہ ۔ اسپر غالب آ گیا ۔ اسپر قابو پایا ۔ احتنتك

زیدٌ اخذ ماله كله ۔ زید کا سارا مال لے لیا ۔ احتنتك

ابنٌ اذ الارض کے معنی ہیں اکل ما علیہا واتی علی

جَهَنَّمَ جَزَاءً وَكُفْرًا ۝ وَاسْتَفْزِ زَمٰنًا

جو بھی تیری پیروی کریں تو جہنم یقیناً تمہاری (اور ان کی) سب کی جزا ہے اور پورا پورا ایسی جگہ اور (ہم نے کہا جا) ان میں سے

اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِخَبِيرِكَ

جس پر تیرا پس چلے۔ اُسے اپنی آواز سے قریب دیکر (اپنی طرف) بولا۔ اور اپنے سوا دل پھاڑوں کو ان پر چڑھا لیا۔ اور

وَرَجَّلِكَ ۝ وَشَارَكُھُمْ فِی الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعَدَّھُمْ

(ان کے) مالوں اور اولادوں میں ان کا حصہ اور ان سے (جوئے) وعدے کر (اور میری) کوششوں کا نتیجہ دیکھ)

یہ اعتراض قلتِ تدبیر کا نتیجہ ہے کیونکہ حقیقتاً ہری نیکی کے مقابل میں بہت ہی کم ہے۔ بڑے سے بڑے جھوٹ بولنے والے کو ہی لے لو۔ اس کی ساری عمر کے کام کو جمع کرو تو ضرور اس کے بچ زیادہ ہونگے اور جھوٹ بہت تھوڑے۔ یہی حال دوسری باتوں کا ہے۔ دنیا میں اکثر انسان نیک نیت ہیں۔ اور اپنی طرف سے نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گو بعض حالات میں جذبات سے دب بھی جاتے ہوں ہیں یہ غلط ہے کہ شیطان کا سیلاب ہو گیا ہیں تو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی بڑی کا زیادہ مشہور ہو جائیگی بھی شیطان کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ کیونکہ اس سے معذور ہوتا ہے کہ انسانی فطرت نیک ہے اور وہ تھوڑے سے گناہ کی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔

۴۴۴ ص لغات۔ موفوراً۔ وقرّ (ایفیر) سے اسم مفعول ہے اور اس کے معنی ہیں اتم الشئ التام مکمل چیز

جزاء موفوراً۔ تعریف سے منہ شئی پورا پورا بھلا (اقرب)

تفسیر۔ شئی موفوراً پوری چیز اور وہ چیز جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ یعنی ہر ایک کے لئے اس مقام میں جزاء نام ہوگی۔ یہ مراد نہیں کہ سزا کم نہ ہوگی۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ سزا ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اور چاہیے۔ پس ہر شخص جہنم میں اپنی سزائیں منقول ہوگا اور طرف تو جبر نہ ہو سیکے گی ورنہ جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے

نبا انھا لشدیدوں نے زمین کی سب چیزوں کو ختم کر دیا (اقرب) پس لاحتسک کے معنی ہوں گے کہ میں ضرور ان پر قابو پا لوں گا۔

تفسیر۔ یعنی شیطان نے زبان حال سے مطالبہ کیا کہ مجھے اس وقت تک موقع مل جائے جو نیکی ترقی کے لئے مقدر ہے۔ تو میں ان کے منہ میں لکام دیکر جبر چاہوں گا۔ پھر دنگا (آدم اور شیطان کے) وہ کیلئے دیکھو مٹوہ جو عطا ہے آیت میں قیامت سے مراد مومنوں کی ترقی کا وقت ہے کیونکہ اس وقت کافروں کی قیامت بذریعہ تباہی کے۔ اور مومنوں کی قیامت بذریعہ کامیابی کے آجاتی ہے۔

الْاَقْلَبُ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تھوڑے سے آدمی میرے تصرف سے بچیں گے۔ اور یہ بھی کہ ان کے اعمال اکثر میری فرمانبرداری میں ہوں گے۔ تھوڑے اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں گے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک دعویٰ کیا اور اسے پورا کر دکھایا۔ اسے کہا تھا لاحتسک ذریتہ چنانچہ دنیا میں بدی بہت ہے اور نیکی کم۔ اس کے مقابل خدا تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا مگر اس کو پورا نہ کر سکا۔ اس نے فرمایا تھا۔ مَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ اِلَّا لِيَعْبُدْنِي۔ مگر اکثر انسان خدا کے بندے نہیں شیطان کے بندے ہیں۔

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ○

ہرگز کہ تسلط نہیں (وہو سکتا) اور (اسے میرے بندے) تیرا رب کا رساز ہو کر (تیرے لئے) کافی ہے۔

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا

(اور اُسے میرے بعد) تمہارا رب وہ (اکرم ذات) ہے۔ جو تمہارے لئے کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے۔ تاکہ

مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○ وَإِذَا مَسَّكُمُ

تم اس کے فضل کو ڈھونڈو۔ وہ یقیناً تم پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں

کا بندہ بن جائے۔ اس پر شیطان کو کوئی اختیار مال نہیں ہوتا کیونکہ شیطان کو صرف یوم قیامت تک کی مصلحت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب تک انسان روحانیت میں گرفتار ہو۔ شیطان کے حملہ سے دیتا ہے۔ جب اس میں روحانی طاقت پیدا ہو جائے اس میں دلیری آجاتی ہے۔ اور وہ دھمکیوں، تھلیفوں اور لالچوں سے نہیں ڈرتا۔

دوسرے اس آیت میں شیطانی حملوں سے بچنے کا گڑ بھی بتایا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا عبد بن جائے یعنی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اپنی طاقتوں کی بجائے اس پر توکل کرے۔ جس کا خدا تعالیٰ وکیل ہو جائے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

۴۶ ص ل غ ا ت - یز ی ج ی - ا ذ ی ج ی سے مضارع

وہمذکر غائب کا صیغہ ہے اور ا ز ج ا ہ (از ج ا ہ) کے معنی ہیں زجاء یعنی اس کو چلایا اور آہستگی سے آگے کیا وہمذکر فی القدر ربک الذی یز ی ج ی حکم الفلک -

ای یجربہ ویسوقہ اور آیت یز ی ج ی الفلک ۱۱ میں یز ی ج ی کے معنی چلانے کے ہیں (ا ق ر ب) پس ربک الذی یز ی ج ی حکم الفلک فی الیجہ کے معنی ہوئے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے۔

تفسیر - اس میں بتایا ہے کہ حقیقی انعامات تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں۔ مگر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے شکر ہی پر تو

جاتے ہیں۔ اور بعض کو بد رسوم و دھمکت کے ذریعہ سے شاہ کیا جاتا ہے۔ اور بعض کو مال اور دولت کی لالچ و دیگر حق کے ماننے سے روکا جاتا ہے۔ مگر جن کے دل میں ایمان ہو تسلیم وہ ان باتوں سے تابو میں نہیں آتے، وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے دل میں مرض ہوتی ہے۔

یہ جو فرمایا ہے شَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَزْوَاجِ اس کا یہ مطلب ہے کہ شیطانی لوگ انبیاء کے خلاف جسے بھی بناتے ہیں اوصافِ ہلاک اور دلاؤ کو جمع کر کے متفقہ طور پر نبیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ گویا اپنی سب طاقتوں کو جمع کر لیتے ہیں۔

ان اقسام پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کفار میں قسم کی چالیں انبیاء کے خلاف چلتے ہیں۔ جو لوگ کفر ہوں۔ ان کے لئے ڈرائے اور تکلیف دینے کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جو برابر والے ہوں، ان سے جتنی بازی

کے اصول پر اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو طاقتور ہوں انہیں غنائم کے وعدے دیکر یا لیڈری کی امیدیں دلا کر پھسلتے ہیں۔ نبیوں کے مقابلہ پر ان مینوں گرد ہوں کو ان مینوں طریق سے پسپانے کی مثالیں اس قدر کثرت اور تواتر سے ملتی ہیں کہ اس کے متعلق مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔

۴۷ تفسیر - اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ

شیطان کی ہمتوں سے بچنے کا گڑ

یز ی ج ی

آہستگی سے آگے کیا

فَإِزْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم

نوٹا لائے۔ اور تم پر ایک تند ہوا چھوڑ دے۔ اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق

يَمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ الْكَفَّةَ عَلَيْكَ يَبِيعًا ۝

کر دے۔ (اور) پھر اس (عذاب) پر تم ہمارے حساب اپنا کوئی مددگار نہ پاؤ گے

حماقت میں مبتلا نہ ہونا کہ خشکی پر بیٹھے ہو، اور منہ کے
سفر کو نظر انداز کر دو۔

قصہ ص لغات۔ قاصفاً:۔ قَصَفَ (یقصف)

سے اہم قائل ہے۔ اور قصف الشئ کے معنی ہیں۔

کسر و فاکس کسری چیز توڑا تو وہ ٹوٹ گئی۔ قصف

الزَّخْدُ: اشتداد صوتہ بجلی کی لڑک لڑک اور سخت ہوئی

اور زَعْدٌ قاصف کے معنی ہیں ای صیت خوب

گرجنے والی بجلی۔ ریح قاصف ای شدیدہ تکسر

ماموت بہ من الشجر وغیرہ اور سحر قاصف

اس ہوا کو کہتے کہیں دھت یا اور کسی چیز پر وہ گزرے تو

اس کو توڑ دے۔ (اقرب)

يَبِيعًا: التبع کے معنی ہیں الناصر مددگار۔

التابع۔ تلغ (اقرب)

تفسیر۔ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری۔

اس میں میرے نزدیک فتح مکہ کے وقت کی خبر دی ہے۔

اس وقت بہت سے کفار مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور

کشتیوں میں سوار ہو کر یمن یا حبشہ کی طرف روانہ

ہو گئے تھے۔ مگر سمندر میں طوفان آگیا۔ اور

بست سے غرق ہو گئے۔ حکمران بن ابی جہل بھی

بھاگنے والوں میں سے تھے۔ مگر ان کو جہاز نہ ملا

اور پیچھے رہ گئے۔ اتنے میں ان کی بیوی نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان

کے نئے معافی حاصل کر لی۔ اور اس معاملہ پر جاگ

وہیں لے آئی۔

تحمیل القرب والمحصباء سخت ہوا جو مٹی اور کنکر

اٹھا کر پھینکے۔ وقیل ہوا متاثر من دقاق الشجر

والبرد۔ بعض کہتے ہیں۔ وہ اولے جو ہوا کے

ساتھ گرتے ہیں۔ السحاب لانہ یروی بالشجر والبرد

بادل کیونکہ وہ بھی اولے برساتے ہیں۔ (اقرب)

تفسیر۔ فرما تیسہ خشکی میں دلیر ہوتے ہو مگر کیا

خدا تعالیٰ تم پر خشکی میں عذاب نہیں بھیج سکتا۔ کیا وہ تم کو زمین

میں غائب نہیں کر سکتا، یا پتھروں کا مینہ تم پر نہیں برسا

سکتا۔ پھر منہ خدا خشکی میں فرق کرنے سے تم کیا فائدہ

حاصل کر سکتے ہو۔

میرے نزدیک اس آیت میں جنگ بدر کی پیشگوئی

ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

مٹی میں کھنکڑ پکڑ کر پھینکے تھے۔ اسی وقت ایک تیز ہوا

چل پڑی جسکے ساتھ کنکر اڑا کر کفار کی آنکھوں میں پڑنے

لگے۔ نیز چونکہ کفار کے سامنے کی طرف سے ہوائی تھی۔

کفار کے تیروں کا زرداں ہوا کی وجہ سے کم ہو جاتا تھا۔

اور مسلمانوں کے تیروں کا زرداں ہوا باد موافق کے بڑھ جاتا

تھا۔ عرب کے بعض والے کیا مسلمان، کیا یہودی، کیا مسیحی

سے سخت ڈرتے تھے۔ اسلئے مسند کی مثال سے انہیں بچھا یا،

کہ مسند میں مارتے ہو تو ذرا سے طوفان سے گھبرا جاتے ہو کہ

شاہد عمالیوں کی وجہ سے عذاب آئے گا ہے لیکن خشکی پر

دلیر ہوتے ہو۔ مگر یاد رکھو ہم تم کو خشکی میں تباہ کر دیں گے۔

اس جگہ مسلمانوں کو مسند کی سفروں کی طرف بھی توجہ

دلائی ہے کہ جب خشکی تری دونوں میں خطر تہیں تو تم اس

تقصیر

جنگ بدر کی
پیشگوئی

نوع کر کی
پیشگوئی

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

اور ہم نے بنی آدم کو (بہت) شرف بخشا ہے۔ اور ان (کو اور ان کے سامانوں) کو خشکی اور تری میں اٹھایا ہے۔ اور انہیں

وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ اور جن (اقسام کی مخلوقات) کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے بہتوں پر ہم نے

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ يَوْمَ نَدَّ عُواكُلُ الْإِنسَانِ

انہیں بڑی نفیلت دی ہے۔ ۱۷ اور (اس دن کو بھی یاد کرو) جس دن ہم ہر ایک گن کر

بِمَا مِمْهُمْ ۖ فَمَنْ أُوْتِيَ عِتْبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ

ان کے پیشوا سمیت ٹھہریں گے۔ پھر جن کے دائیں ہاتھ میں ان (کے اعمال) کی کتاب دی جائے گی۔

اس نصیحت کو بھلا دیا۔ اور ان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ اور ان کو ایک دوسرے
اگر وہ سمندری بیڑوں کا خیال رکھتے تو اسلام کبھی پر تلافی نہیں کرتا
اس قدر کمزور نہ ہوتا جس قدر کہ اب ہے۔

فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا ۖ لِيُفِضَ
لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان بغیر قسم کی مخلوق
سے افضل ہے۔ سب قسم کی مخلوق سے نہیں۔ مگر
یہ استدلال غلط ہے کیونکہ اس جگہ بنی آدم کا ذکر
بہ حیثیت جماعت ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ

سب انسان تو سب مخلوق سے افضل نہیں ہیں انسانوں
میں سے بعض تو نہایت گندے ہیں اور جانوروں سے
بھی بدتر ہیں۔ بعض معمولی بھلے ماس ہیں۔ اور جانوروں

سے اچھے ہیں۔ بعض بہت اچھے ہیں۔ اور عام فرشتوں
سے بھی اچھے ہیں۔ بعض اعلیٰ مقام پر ہیں اور اعلیٰ فرشتوں
سے بھی اعلیٰ ہیں۔ غرض سب انسان سب مخلوق سے
افضل نہیں۔ بلکہ بعض انسان سب مخلوقات سے اچھے
ہیں اور انسان بحیثیت انسان کے اکثر مخلوق سے بچھا
ہے۔ کیونکہ سورج، چاند، ستارے، گھوڑے، بیل، اونٹ
کبیراں، کافور، منسب ہی کے کام کر رہی ہیں اور

انکے تفسیر۔ اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب
انسانوں کو عزت بخشی ہے۔ مذکورہ اقسام کو پس
نہیں کر ایک دوسرے پر تفاخر نہیں کرنا چاہیے۔
اس سے یہود اور قریش کو نصیحت کی ہے جو اپنے آپ کو
دوسروں سے معزز سمجھتے تھے۔ اور بتایا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے ہر اک قوم کو عزت دی ہے۔ مگر
بعض اقوام اس عزت سے فائدہ نہیں اٹھاتیں اور
خدا تعالیٰ کے کھولے ہوئے راستوں کو اپنے لئے
بند کر لیتی ہیں۔ و حملناہم فی البحس کہہ کر اس
طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ سمندر اور خشکی کو یکساں طور پر
اللہ تعالیٰ نے انسانی ترقی کے لئے مقرر کیا ہے۔ پس
اگر کوئی قوم عزت حاصل کرنا چاہے تو اسے یکساں
طہر پر دونوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم (صلی اللہ علیہ وسلم)
کا بنایا ہوا ہے۔ کیا یہ باتیں جو اس جگہ بیان ہوئی ہیں۔
ایک طرف کہنے والے کے لئے نکل سکتی ہیں۔ خصوصاً اس کے
منہ سے جس نے کبھی کشتی میں سفر تک نہیں کیا۔
افسوس کہ مسلمانوں نے چند گزشتہ صدیوں سے

كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى

میں اندھا رہے گا۔ وہ آخرت میں (بھی) اندھا (ہوگا) اور (اسی طرح وہ) اپنے (طریقہ میں) سب سے

گندگی کی صفائی وغیرہ کے لئے تجویز کیا ہے۔ پس دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ تم لوگ پاکیزہ کام کرتے تھے اور بائیں میں عائد دینے سے مراد کرتا پاکیزہ دائیں کے لفظ سے ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کے متعلق فاخذناہ بالیمن یا تمہ سے (الحاقہ) جس کے معنی مفسرین نے کئے ہیں بالقدرة والطاقة یعنی ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ پس دائیں ہاتھ سے اعمال نامہ دینے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مضبوطی سے نیکی کو پکڑ لیا تھا اسلئے نجات پا گئے۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، انہیں یہ بتایا جائے گا کہ تم نے نیکی اور تقویٰ کے لئے پورے زور سے کوشش کی تھی۔ اور گویا بائیں ہاتھ جو کمزور ہوتا ہے، استعمال کیا تھا اس لئے آج تمہارا انجام خراب ہوا ہے۔ علاوہ ہذا میں تمہیں برکت کو بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں خدا تعالیٰ کے متعلق آیت ہے، «مَنْ شَاكَ يَدَيْ دَنِيَّ يَمِينٍ كَمِيسَةٍ رُبَّكَ دُونَ هَاتِهِ بَرَكَةُ وَالْأَمْرِ» اس کا کوئی شمالی نہیں پس دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے سے اس طرف اشارہ ہوگا کہ تمہارا انجام بابرکت ہوا۔

اولئک یقرؤن کتابہم سے مراد یہ ہے کہ جسے انجام ملتا ہے وہ خوب شوق سے اپنے فیصلہ کو پڑھتا ہے لیکن جسے سزا ملتی ہے وہ اپنے فیصلہ کو پڑھنے کی تاب نہیں لاتا۔ اور حتی الوسع اس کے پڑھنے سے گریز کرتا ہے۔

ولا یظلمون فتللا۔ فتیل تاکہ کو بھی کہتے ہیں۔ نبی کو وہ بٹا جاتا ہے۔ اور کھجور کی گھٹلی کے سوراخ میں جو جلی جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ استعارۃ تھوڑی سی چیز کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ذرہ بھر ظلم بھی نہ کیا جائے گا۔

کی وجہ سے دائیں طرف کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور اس وجہ سے انسان دائیں طرف کے احصائے کام لینے کی طرف طبعاً رغب ہوتا ہے۔ یہ تو ہمہ درست ہو یا غلط ہیں اس سے تعلق نہیں۔ ہمیں تو بس اتنی بات سے تعلق ہے کہ دائیں کو بڑی رتبہ دنیا ترجیح دیتی آئی ہے۔ اور دائیں بازو سے کام لینا ایک طبعی تقاضا ہے۔

دائیں بائیں کے فرق کے متعلق ایک اور عجیب بات بھی قابل غور ہے۔ علم اعداد و شمار سے معلوم ہوئے کہ صحیح الدراغ لوگوں میں سے صرف چار سے آٹھ فیصد تک بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ باقی سب دائیں ہاتھ سے کام لیتے ہیں لیکن جنوں میں یہ نسبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ قانون قدرت نے دائیں کو بائیں پر فضیلت دی ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹیکا جلد گیارہ زیر لفظ ہینڈ ڈس)

اوپر کے حوالہ جات سے یہ امر ثابت ہو جاتا ہے کہ دایاں ہاتھ کام کرنے کے لئے زیادہ موزوں ہے اور اکثر افراد عالم اسی ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ پس دایاں بازو قوت عملیہ کا نشان قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا جہاں جہاں ذکر ہے درحقیقت اس سے اسی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہ لوگ کام کرنے والے، محنت کرنے والے اور قربانی کرنے والے تھے۔ اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا جہاں جہاں ذکر ہے۔ اس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ نکتے قربانی سے بچنے والے اور سست تھے۔ کیونکہ بائیں ہاتھ بہت کم کام کرتا ہے۔

ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ کہ دایاں ہاتھ اسلامی مشربین نے پاکیزہ کاموں کے لئے، اور دایاں ہاتھ

علاوہ ازیں اگلی آیات اس مضمون کے باطل الٹ مضمون بیان کر رہی ہیں۔

اس آیت میں کاد کا لفظ آیا ہے۔ کاد کا لفظ جب استعمال کیا جائے تو اگر وہ مثبت ہو تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ کاد کے بعد کا فعل نہیں ہوا۔ اور اگر کاد سے پہلے نفی کا حرف آئے تو کاد کے بعد کے فعل کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فعل ہو گیا۔ اس آیت میں کاد مثبت استعمال ہوا ہے۔ اس لئے کاد کے بعد کے فعل کے متعلق یہ سمجھا جائیگا کہ وہ فعل صادر نہیں ہوا۔

اس آیت میں کاد کے بعد لیفت نوٹ کے الفاظ ہیں۔ پس کاد کے استعمال کے مطابق اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ فتنہ کا فعل صادر نہیں ہوا۔ فتنہ کے معنی ابتلا میں ڈالنے کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی عذاب میں مبتلا کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس کے معنی ابتلا میں ڈالنے کے لئے جاویں تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ قریب تھا کہ کفار تجھے ابتلا میں ڈال دیتے۔ مگر وہ ڈال نہ سکے اور اگر فتنہ کے معنی عذاب کے لئے جائیں تو معنی یہ ہونگے کہ قریب تھا کہ یہ لوگ تجھ کو عذاب میں ڈال دیتے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابتلا کے معنیوں سے اس طرح بھی اشارہ نکلتا ہے کہ گویا قریب تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے دباؤ کو مان کر قرآن میں تبدیلی کرنے پر تیار ہو جلتے۔ گو آپ نے ایسا کیا نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں۔ کسی شریف آدمی کی نسبت یہ کہنا کہ قریب تھا کہ وہ چوری کر لیتا۔ قریب تھا کہ وہ ظلم کرتا۔ قریب تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بیٹا یقیناً اس کی ہنک کرنے والا فقرہ ہے پس خدا کے رسول کی نسبت یہ کہنا کہ قریب تھا کہ وہ خدا پر افتراء کر لیتا باطل غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ مفسرین کا اس امر پر خوش ہونا نا کہ آپ نے ایسا کیا تو نہیں کافی نہیں۔ کیونکہ خدا کے نبی ہدی کے قریب بھی نہیں جاتے۔

اور خدا تعالیٰ پر افتراء تو ایسا فعل ہے کہ ایک آدمی مومن کے متعلق بھی مشبہ نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا ارتکاب تو الگ رہا اس کے قریب بھی جائے گا۔ پس میرے نزدیک اس قسم کے معنی کرنے میں قدیم و جدید مفسرین نے سخت غلطی کی ہے۔

کاد کا لفظ

میرے نزدیک اس آیت میں فتنہ کے معنی عذاب کے ہیں اور عن کا لفظ تعلیل کے معنیوں میں آیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر بھی ان معنیوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نہایت کفار نے کہا کہ مَا عَنِ بَنَارِكِیْ اَلْیَمِیْنَتَا عَنْ قَوْلِکَ (ہود ۵) ہم تیرے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عن کے یہ معنی لیکر آیت کا یہ مطلب پئے گا کہ قریب تھا کہ کفار تجھ کو اس کلام کو جو تجھ پر وحی کیا گیا ہے عذاب میں مبتلا کرتے۔ اور ان کی غرض ایسا کرنے کی یہ ہوتی۔ کہ تو ہم پر افتراء کے قرآن کی تعلیم کے خلاف کوئی اور تعلیم بیان کرے۔ ان معنیوں کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی حرف نہیں آتا بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کے ارادے تیرے متعلق بڑے بڑے سخت تھے وہ چاہتے تھے کہ تجھے کچھ پکڑ کر سخت عذابوں میں مبتلا کریں اور ان عذابوں سے تجھے چھوڑ کر اس تو قرآن کو چھوڑ کر ان کے مطلب کی بات بیان کرے۔ اس سارے مضمون میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل یا ارادہ فعل کا ذکر نہیں بلکہ سارا کاسارا فعل کفار کا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کلام سے پھرنا تو ان کی طاقت میں نہ تھا۔ اس غرض سے عذاب پینے کے ارادہ سے بھی وہ روکے گئے۔ اور اس ارادہ میں بھی خدا تعالیٰ نے انکو ناکام رکھا قرآن کریم میں کفار کے ان ارادوں کا ایک دوسرا جگہ ان الفاظ میں ذکر آیا ہے۔ وَ اِذْ یُنَادِیْکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یٰحٰیثُوْکَ اَوْ یَقْتُلُوْکَ اَوْ یُخْرِجُوْکَ وَ یَسْمُوْکَ وَ یَمْلُکُوْا عَلَیْکَ وَ اَللّٰهُ عَزِیْزٌ اَلْمُکْرِیْمُ (الانفال ۲۵) یعنی یاد کر اس وقت کو کہ کفار تیرے متعلق یہ ارادے کر رہے تھے کہ

ہیں آیت کے
میں آیت کے
کشتان کے
مطلق

مجھے قید کروں یا مجھے قتل کر دوں یا مجھے نکال دیں۔ وہ تیرے
ذلیل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیروں
میں لگا ہوا تھا اور اللہ ہی بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی
آخر خدا تعالیٰ کی تدبیر کامیاب ہوئی اور کفار کے ارادے باطل
ہوئے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ کفار رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم پر باؤ ڈالنے کے لئے قید و قتل اور ملاحظی کے
ارادے کر رہے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ناکام کر رکھا۔ اسی
مضمون کی طرف یہاں اشارہ ہے اور یہاں بھی بتایا گیا
ہے کہ کفار عذاب دینے کے ارادہ میں ناکام رہے۔

اس جگہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قید اور قتل کے ارادوں
کے ساتھ اپنے
سب ارادوں
میں ناکام رہے
میں تو وہ ناکام ہوئے مگر اخراج کے ارادہ میں تو کامیاب
ہو گئے۔ تھامس کا جواب یہ ہے کہ اس ارادہ میں بھی وہ ناکام
رہے کیونکہ کفار ارادہ نہ نہ تھا کہ آپ کو صرف وہاں سے
 نکال دیں۔ کیونکہ اس سے ان کی غرض پوری نہ ہوتی تھی۔ ان کا
 ارادہ تو یہ تھا کہ ذلیل کر کے نکالیں تا دنیا میں آپ کی بدنامی
 ۷۰۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبل از وقت خیمہ دیدی اور آپ
 خود ہجرت کر گئے اور یہ امر ان کی سادش کے مطابق نہ تھا۔
 بلکہ خلاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب معلوم کیا کہ
 آپ عزت کے ساتھ ہجرت کر گئے ہیں تو آپ کا تعاقب کیا
 اور جب خود پچھنے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو پکڑ کر
 لانے والے کے لئے تلوار ڈنٹ کا انعام مقرر کیا۔ (بخاری
 الجزء انسانی باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم) اگر صرف نکال دینا ان کے ارادوں
 میں شامل ہوتا تو آپ کے جانے پر وہ لوگ خوش ہوتے۔
 نہ یہ کہ آپ کا تعاقب کرتے اور پھر آپ کے پکڑ لانے والے کے
 لئے انعام مقرر کرتے۔ پس کفار کا آپ کی ہجرت کے بعد کا فعل
 بتاتا ہے کہ وہ آپ کے بھل جانے کو کافی نہ سمجھتے تھے بلکہ چاہتے
 تھے کہ آپ کو اس طرح ذلیل کر کے نکالیں کہ یا تو آپ خود یا اللہ
 اپنی تعلیم سے باز آجائیں یا آپ کی ایسی سبکی ہو جو جس جگہ جائیں
 وہ داغ آپ کے ساتھ جائے۔ اور اس ارادہ میں اللہ تعالیٰ
 نے انہیں ناکام رکھا۔

مخلصہ کلام یہ کہ یہ سورۃ ہجرت کے قریب کی ہے جسوقت کفار مقابلے سے ہر طرح عاجز آکر راہی کے جوش میں اس بات پر تزلزل ہو گئے تھے کہ قید کر کے قتل کی دھمکی دے کر یا ذلیل کر کے نکالنے کا ڈراؤ دیکر آپ کو قرآن کی تعلیم سے پھرائیں اور اگر اس کا اثر نہ ہو تو پھر اپنے بدادلوں کو مکمل کر کے آپ کی جسمانی یا اخلاقی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ارادہ میں بری طرح ناکام رکھا اور اسی ناکامی کی طرف اس آیت میں اشارہ کر گیا ہے خاص امر کی طرف کہ خود باندر میں ڈاکاں سول کی کم سے اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمزوری پہنچتی تھی یا نیکساں مسکن تھا۔

وَ اِذَا كُنْتُمْ فَتَنًا فَاُتُوا بِكُمْ بِالْحَقِّ كَيْفَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

تجھے سچائی سے پھرانے میں کیا سیاب ہو جاتے تو تجھے اپنا دوست بنالیتے۔ اس میں جیسی کفار کی ہی اخلاقی حالت کو بیان کر گیا ہے

نکد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کمزوری کو کفار بار بار کہتے تھے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم میں کفار کی خاطر کچھ بھی فری کر لیں تو وہ انہیں اپنا سرور بنالیں گے۔ چنانچہ ایک دفعہ ان کا وفد آئے حجاج ابوطالب کے پاس آیا اور یہ تجویز کی کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کرے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوبوں کو برا نہ کہے مگر یہ اتنا ہی کرے تو ہم اسے اپنا سرور بنالیں گے۔

انہی واقعات کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جب لالچ دے کر کامیاب نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے ظلم کر کے نتیجے مجبور کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے اس میں بھی انہیں ناکام رکھا۔ اور ناکام رکھیگا۔ مگر ان کے یہ ارادے خود ان کے اخلاق پر جو روشنی ڈالتے ہیں وہ ان کے لئے کیسی شرمناک ہے۔ ان کی یہ کوششیں بٹائی دیں۔ کہ انہیں تیری عظمت کا اقرار ہے۔ جیسی تو کسی نہ کسی صورت سے تیری تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر اس قسم کی تائید پر خوش ہونا نہایت پست اخلاق پر دلالت کرتا ہے۔

مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِلاَّ يَلْبَثُونَ

بھال ہی دیں گے۔ اور اس صورت میں وہ تیرے بعد (خوب بھی) تھوڑا (عرصہ) ہی

خِيفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

(یہاں) رہیں گے۔ عے (اور تجھے سے بھی) ان (مُذَشَّہٗ اَنْبِیَاء) کی طرح (سلوک ہوتا)

مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝ أَقِمِ

نہیں ہم نے جگہ سے پہلے (رسول بنا کر) بھیجا تھا۔ اور تو ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔

٤

کھٹا پانی یہاں ضمنت عذاب الحیوة اور ضمنت عذاب الممات کے جملوں کو درمیانی صفات الیہ کو حذف کر کے ضمنت الحیوة اور ضمنت الممات کی محبت میں بدل دیا گیا ہے نیز ضمنت کسی چیز کی ضل یا اسکو گمئی یا بھٹی وغیرہ کہتے ہیں کم سے کم ایک ضل اور زیادہ خواہ کتنے کچھ ہو چرکار و محسوس کا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے زیادتی پر دلالت کرتے کیلئے بڑے سے کتنا سے ضمت کا ترجمہ کیا جو

تفسیر اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اگر تو رسول پر جوتا اور میں چھٹی باتوں میں اپنی قوم کے ساتھ مشافلی ہو جاؤ تو پھر انکو کیا فائدہ ہوتا۔ سوقت تو انکی نجات کا موجب تو نہیں ہو سکتا تھا بلکہ خود نجات مستحق ہوتا۔ پھر انکو تیری تائید سے کیا فائدہ تھا۔ طلب یہ کہ نبی کی سب خط کلام الہی کیجھ سے ہوتی ہے۔ کفار اس نام کو محسوس نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص لیاقت کا آدمی ہے۔ مگر انجی تعلیم

معا تبدیل کر کے اور یہاں سے ساتھ لی جائے تو ہماری قوم شاید غمگینی
 کر جائے۔ چنانچہ اگلی خیال داخل ہے۔ نبی کو کمال وحی سے ملل ہوتا
 ہے۔ وہ وحی جاتی ہے تو وہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہو جائے
 پس ایسی خواہشات محض نمودارے فائدہ ہیں۔

یہاں پر صنعت کے معنے مثل کے ہیں اور مصنفات عذرت کر
 لیا گیا ہے۔ مثلاً عذاب الخیوۃ و مثل عذاب
 المصحات یعنی جس طرح دوسروں کو دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب
 ملتا ہے، ویسی ہی اگر نبی خدا تعالیٰ کی وحی سے ہدایت پاکر خدا تعالیٰ کے
 رضا حاصل نہ کرے۔ تو وہ بھی اپنی قوم کی طرح عذاب میں پکڑا
 جائے۔

الحق تفسیر - استغفرہ من الارواح کے معنی زمین سے نکال دینے کے ہیں۔ پس ایسا کہ یہ معنی ہو گئے کہ قریب ہمارے ایک قبیلہ انیس کے نکال دیتے ہمارے آگے فرماتا ہے تاکہ تجھے نکال دیں۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفرہ کے معنی یہ ہیں حد بخیر فضل اللہ نامہ لیکن اگر لفظ جوئے کے معنی منویٰ الخراج کے لئے قائم ہو تو کارہین ہر سانس موت میں اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ایک قریب کا قبیلہ اسے نکال دیتا ہے کہ اس کو نیچے پڑا کر توئی کوئی زندہ رہے گا تاہم یہ قبیلہ دلیل کر کے نکال دیتے ہیں کہ جو قبیلہ عرب پر اٹھ جاتا اور گویا تیرا منویٰ طور پر قائم ہو جاتا۔ یہ معنی پہلی آیت کی آیت باطل مطلق آئے ہیں اور میرے نزدیک ہی ملا ہے اور بتاؤ کہ یہ قبیلہ کے لوگ ہیں ابلانہ جو گایا ہے جو ہر ملک کے قبیلہ کے معنی تو اس کو بھی بخیر لیتا ہے قبیلہ ہمد مددی کا عذاب میں مبتلا کر کے انکو تباہ کر دیا تا انکو اللہ تعالیٰ نے فضل کر کے قبیلہ آپ ہی جو بہت مکمل کر دیا اور انکو تیری ہی جہنم کے گناہ سے

بچا کر شہید سرسز سے محفوظ کر دیا اور تیری عزت کو قائم رکھ کر اپنی بہت کاشتہ دیا۔

۱۱۷۔ تفسیر اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہماری یہ قوم سے سنت ہے۔
کو کبھی کسی کی قوم نہیں ملے گی کہ اس جتنی ہے تو اس پر تو کدو دروازہ
قریباً بند ہو جاتا ہے اور سخت تباہ کرنے والے قوی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
اسکی مثال قوم ملاح ہے جنہوں نے صلح کی اور اشی کو مار مار کر کھانسیں فروگ کر دیا
پھر یہودیوں کا انہوں نے یہ کہہ کر مایوس کر دیا اور اس کے بعد حضرت مسیح کو ملک
چھوڑ کر چلا گیا۔ دونوں قومیں باطن پر ہمارے دیکھیں تو ملاح قوم تو ظاہری طور
پر سچا ہو گئی اور یہود اخلاقی اور سیاسی موت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ
نے جو لوگوں کو دیکھا تو ان کو ایسی موت سے بچنے کو فیصلہ کیا تھا ان کو اپنے امائدہ
میں کا مایوس نہ ہونے دیا اور اس طرح اس عذاب سے بچا لیا۔

الصَّلَاةُ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ

فوسلے کے ڈھلے (کے وقت) سے گیرمات کے خوب تاہیک جو جانے کے وقت ایک کی تلف غمزیوں میں) نماز کو عمل ہے"

قُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝

و کے حل لغات دُنُوک۔ دِلکت اشمس

دُلُو کَا - غُر بُت - سورج غروب ہو گیا - صفرت کھبے زندہ ہو گیا

مؤگیا۔ وقیل مالت وزالت عن کبد السماء

بعض نے کہا ہے کہ دلکت الشمس کے معنی

سورج ڈھلنے کے ہیں (اقرب)

وَمِنَ الْيَلِّ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ

اور رات کو بھی تو اس دینی قرآن کے ذریعے کچھ سو لینے کے بعد شب بیداری کیا کر۔ جو تہجد پر ایک رات اہتمام ہے

يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ

(اس طرح پڑھ) بالکل متوقع ہے۔ کہ تیرا رب تجھے حد واسے مقام پر کھڑا کر دے مثلاً اذکرکھ (کہ) اے میرے رب

چیز دیا ہوا، اہتمام استافلتہ کے معنی الغنیمة غنیمت
العقیة بخشش، ما تفعله مسالایجب، غرض سے
رائد مل کرنا۔ دلدادہ ٹولہ چونا، اس کی جمع فوائد آتی ہے
(اقرّب)

تفسیر: تہجد بہ میں ۴ کی تہجد قرآن کریم
کی طرف پھرتی ہے اور مراد یہ ہے کہ اس نماز میں تلاوت
قرآن پر خاص فائدہ ہونا چاہیے۔

تہجد کے معنی سوکر اٹھنے کے ہوتے ہیں۔ اس لئے
تہجد کی نماز سے پہلے سونا ضروری ہے۔ جو لوگ ساری رات
جاگنے کے پٹے کھینچتے ہیں۔ وہ عبادت نہیں کرتے بلکہ
کے نشاء کو باطل کرتے ہیں۔ ایسی عبادت قرآن کریم کے
نشاء کے خلاف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیشہ پہلی رات سوتے تھے۔ اور آخر رات میں اٹھ کر
تہجد پڑھتے تھے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عبادت
کا موقع دینا ایک احسان الہی ہے۔ مگر افسوس ان لوگوں
پر جو نماز کو چٹی سمجھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ نماز اپنے رب کی زیارت ہے۔ اور زیارت الہی
ایک انعام ہے اور کوئی عقلمند انسان اپنے محبوب کی زیارت
کو چٹی نہیں سمجھے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو
عبادت کی شان ہی یہ بتائی ہے کہ انک تروا دان لد
تحن تروا لا خانہ یراک (بسم جلد اول کتاب الایمان)
یعنی صبح نماز یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ کو دیکھ لے۔ یا کم
سے کم نماز کے وقت یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ

کرنے پر کہتے ہیں۔ کہ ہم جب دنیا میں گئے۔ تو تیرے بندوں
کو نماز پڑھے ہی دیکھا۔ اور واپس آئے ہیں تو نماز پڑھتے
ہی چھوڑ کر آئے ہیں عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال تشهد ملائکة اللیل و ملائکة النہار۔
(المحدث) اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز خاص طور پر
اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اور خاص ہی طور سے
مقبول ہوتی ہے کیونکہ اس وقت انسان یسعی بندہ کو چھوڑ کر
اٹھتا ہے۔ صبح کی نماز وہ اصل عام مسلمان کی تہجد ہی کی نماز
ہے۔ بلاشبہ جو انسان صبح کی نماز پڑھے گا۔ اگر اس نے وہ نماز
ایمانداری سے پڑھی ہوگی تو باقی نمازیں بھی اس کے لئے آسان
ہو جائیں گی ۛ

نہ مل لقات۔ تہجد تہجد۔ یعجد۔ ہجوداً
سے باب تفضل کا واحد ذکر امر کا مینہ ہے۔ عجد التوجّل
نامہ باللیل آدمی رات کو سویا۔ دستہ رات کو بیدار
دنی اللسان تعجد القوم۔ استیتقلوا یصلوا
او غیروہا۔ لسان العرب میں لکھا ہے کہ تعجد القوم
کے معنی لوگوں کے سونے کے بعد نماز وغیرہ کے لئے بیدار
ہونے کے ہیں۔ (اقرّب)

نافلۃ۔ نفل و نفل۔ نفلًا) المہجّل فلاناً۔ عطا
نافلۃ من المہجّد مثلاً یریدک ثوابہ منہ یعنی
ایک شخص نے دوسرے پر ایسی بخشش کی جس کے بدلے کا
اس سے خواہشمند نہیں۔ نفل الامام المہجّد جعل ہم
ماضیہوا۔ امام نے لشکر کو مال غنیمت دے دیا۔ لفظ نافلہ
نفل سے ام فاعل ثواب یعنی مفعول ہے۔ یعنی دی ہوئی

نہ تہجد
کی زیارت
ہے۔

نافلۃ

رہے ہیں۔ اتنے بڑے انعام کو کتنی سمجھنا سخت علم ہے نماز اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ہے میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ انسان ایک نماز بھی چھوڑے تو وہ نمازی نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ حکم اتمام الصلوٰۃ کا ہے۔ اور وہ دوام کو چاہتا ہے جب ایک بھی نماز چھوڑ دی گئی تو دوام نہ رہا۔

فَاِذَا كَانَ مِنْكُمْ مَنْ يُّدْعٰى اِلَى الْغِيَاثِ فَارْتَضٰهُ لَئِنْ رَدَّوْهُ يَخْلِفْ لَكُمْ عَرْشَكُمْ وَيُؤْتِيَكُمْ مِنْكُمْ غَدَابَةً وَيُؤْمِرْ بِكُمْ فِي الْغِيَاثِ اُولٰٓئِكَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ یہ بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ عبادت کا جو دینا ہمارا ایک احسان ہے۔ یا ممکن ہے کہ تبصرہ کی نماز پہلے انیساد پر واجب نہ کی گئی ہو۔ اس صورت میں اس کے یہ معنی چوں گے۔ کہ یہ عبادت کا موقع خاص تیرے لئے انعام ہے۔

مقاماً محموداً۔ مقاماً محموداً میں ایک بہت بڑی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دنیا میں کسی شخص کو بھی اتنی گالیاں نہیں دی گئیں جتنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں ہیں۔ ڈاکو۔ بیکار۔ بدعاش۔ فاسق سے فاسق انسان کو ان گالیاں دے کر ڈرویں عہد کے برابر بھی گالیاں نہیں دی جاتیں جتنی کہ آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ مقام محسوس و عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ نے ان گالیاں کا آپ کو حملہ دیا ہے۔ فرماتا ہے جس طرح دشمن گالیاں دیتا ہے ہم مومنوں سے تیرے حق میں درد و پرہوا کیجئے اسی طرح عرش سے خود بھی تیری تعریف کریں گے۔ اس کے مقابل پر دشمن کی گالیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔

مقام محمود سے مراد مقام شفاعت بھی ہے۔ کیونکہ میرا کہ حدیثوں سے ثابت ہے سب اقوام کے لوگ مرے پیوں کے پاس سے مایوس ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شفاعت کی فرخ سے آئیں گے۔ اور آپ شفاعت کریں گے۔ اس طرح گویا ان سب اقوام کے موہد سے آپ کے لئے اظہار عقیدت کر دیا جائیگا۔ جو اس دنیا میں آپ کے گالیاں دیتی تھیں۔ اور یہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا مقام محمود ہے۔

مقام محمود سے مراد میرے نزدیک تفریع مجاہد بھی ہے۔ کیونکہ اس کے ظہور کا وقت وہی بیان ہوا ہے۔ مقام محمود جب مسلمانوں کے اسلام سے روگردان ہو جانے کی اور دین کے کفر میں ترقی کر جانے کی خبر دی گئی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے اس پہلوان کا ظہور جو ان گالیوں کی دو کو تعریف سے بدلوا دے۔ مقام محمود کا ہی ایک کثرہ ہے جس نے اسی قدمت میں عہد یسے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کرنے کے لئے سال میں ایک دن عطا کر دیا ہوا ہے جس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے ان تاثرات کو بیان کرتے ہیں جو آپ کے حالات پر لکھے گئے ان کے دلوں پر پڑتے ہیں۔ اقسام

المصلوٰۃ الآتین۔ نہایت چمکانہ اور جوش کے ذکر کے بعد جو مقام محمود ذکر کیا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کے دشمن زیادہ ہوں۔ اور بگڑ گولائی کا قہار بڑھ جائے اس کا علاج یہ نہیں۔ کہ وہ ان سے الگ ہوتا پھرتے۔ بلکہ ایسے وقت میں انابت الی اللہ اور بارگاہ الہی میں فریاد کرنا ہی ان فتنوں کو دور کرتا ہے۔ بلکہ اگر انابت بہت بڑھ جائے تو مذمت تعریف سے اور گالیاں دینے سے بدل جاتی ہیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی ہوا۔ کہ لوگوں نے آپ کو گالیاں دیتے تھے ایک دن عاشق صادق ہوئے عروین عاص۔ خالد۔ مکرّمہ۔ مردوں میں سے اور ہندو ہونو میں سے اس کی زبردست شائیں ہیں۔ یہ لوگ آپ کے عداو

سے ہی کچھ کر آگئے۔ ورنہ جس قدر عداوت ان کے دل میں تھی۔ اس کا دور کرنا انسانی بس کی بات نہ تھی۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دفعو دیا مٹھ منڈی کوئی نفس تھا۔ تب ہی تو آپ کو اتنی گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں کسی عیب کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ حضور کی خوبیوں کی وجہ سے دی جاتی ہیں۔ دنیا کے کسی مورخ کی کو تمام انسانوں کے

مقام محمود
مقام محمود
مقام محمود

مقام محمود
مقام محمود
مقام محمود

مقام محمود
مقام محمود
مقام محمود

لَدْخَلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ

مجھے ظاہر اُدباً اچھے طور پر (دبی) داخل کر اور ظاہر اُدباً اچھے طور پر (دبی) اس

صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

سے ابھر لا۔ اور مجھے اپنے حضور سے کامل نصرت والا غلبہ عطا کر دے

دَخَلَ سے باب افعال کا مصدر وہی اسم مفعول اور ظرف زمان و مکان ہے۔ اس کے معنی داخل ہونا۔ داخل کیا ہوا۔ داخل ہونے کا وقت اور داخل ہونے کی جگہ کے ہیں (اُتْرَب) صدق کے معنی ہیں یقیناً، اکتدب بچاؤ۔ الفعلیل نصیبت۔ الصلاح قولی اور جہلاً بحد سجدگی۔ الشدّ والصلابة سختی اور مضبوطی فاذا اصبحت الیہ قلت وجعل صدق ای نعمہ الراجل اگر فقط صدق معاف الیہ واقع ہو تو معاف کی ہر جگہ کی خوبی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ وجعل صدق کے معنی ہوں گے۔ ہر حال سے خوبیوں والا شخص (اُتْرَب) دیعبر عن کل فعل فاعل ظہر اُدباً باطناً بصدق نصیبت الیہ قالک لعل الذی یوصف بہ کسی فعل کا ظاہری و باطنی خوبی کا اظہار کرنے کے لئے اسے لفظ صدق کی طرف مضاف کیا جاتا ہے۔ (مفردات) مزید تشریح کے لئے ہمیں پوس تک پس متخل صدق کے معنی ہوں گے ظہراً و باطناً اچھے طور پر داخل کرنا۔

تفسیر صدق کے معنی بتلے جا چکے ہیں۔ یعنی اندرونی و بیرونی دونوں حالتیں یکساں طور سے اچھی ہوں۔ اس آیت میں دعا اور انابت کے جواب میں جو مقام محمود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے تھے۔ ان میں سے پہلے مقام محمود کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اسبغہ اسرار کی خبر کے ماتحت مکہ سے نکال کریم ایک اہل جگہ کی طرف جو مقام محمود ہے لے جائیں گے۔ اس لئے اس کے متعلق ایسی سے دعائیں شروع کر دے۔ اور کہہ کہ اسے خود

لے اسوجہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اس لئے کسی نبی کی زندگی کے مکمل سوانح محفوظ نہیں کئے گئے۔ اگر دنیا کے مذہبی پیشواؤں میں سے کسی پیشوا کی زندگی کے حالات تفصیلاً موجود ہیں۔ تو وہ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ آپ کا کھانا۔ آپ کا پینا۔ آپ کا چلنا پھرنا اور بولنا اور بیٹھنا غرض ہر حرکت و سکون آپ کا محفوظ کر لیا گیا ہے۔ گویا جس طرح سے کسی شخص کی تلاش لی جاتی ہو اسی طرح اللہ نے حضور کے اعمال و خیالات کو اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا دشمنوں کے سامنے میدان میں جھے رہنا اور عقل سے کام لینے والوں کی نگاہ میں عزت پا جانا کوئی معمولی معجزہ نہیں۔ اور اگر یہ عزت جو بڑا امتحان کے بعد حاصل ہوئی ہے مقام محمود نہیں کہہ سکتی تو پھر کوئی اور عزت مقام محمود نہیں کہہ سکتی جی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے صرف ایک دن کے واقعات کے برابر بھی دوسری نیوں کی عمر بھر کے واقعات محفوظ نہیں ہیں ایسے مخفی وجودوں کی زندگی پر کوئی جرح کرے تو کیا کرے پس کسی قوم کا اس پر خوش ہونا کہ اس کے نبی پر اس قدر اعتراف نہیں ہوتے کوئی موقوف خوشی نہیں۔

میرے نزدیک آپ کے لئے جو مختلف مقامات محمود مقرر ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مقام محمود جو اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو ملا۔ مدینہ منورہ تھا۔ وہاں کی زندگی سے آپ کی تمام شاہد دنیا میں پہل گئی چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی شہادت

صدق

آنحضرت کی زندگی کا ہر واقعہ تاریخ میں موجود ہے

پہلا مقام محمود آنحضرت کا مدینہ منورہ میں لے جانا ہے

متخل

۱۷ حل لغات۔ متخل صدق۔ لفظ متخل

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ

اور سب لوگوں سے اکبر دے (دکریس اب) حق آگیا ہے۔ اور باطل بھاگ گیا اور باطل تو ہے ہی

كَانَ زَهُوْكَاً ۝ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

بھاگ جانے والا ۝ اور ہم قرآن میں سے آہستہ آہستہ (تعلیم) اتار رہے ہیں جو

مجھے اس شہر میں ظاہری اور باطنی خوبیوں کے ساتھ دلائل
کہ اور اس مقام سے بھی جس میں اس دقت ہوں یعنی
مکہ سے ظاہری و باطنی خوبیوں کے ساتھ نکال یعنی کفار
جو ارادہ کر رہے ہیں۔ کہ مجھے ذلت سے نکالیں جس سے
میرا رعب اور اثر جاتا رہے۔ اس میں وہ کامیاب نہ
ہوں۔ چنانچہ یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ اور رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اپنی مرضی کے مطابق
نہ نکال سکے بلکہ خدا تعالیٰ کے علم دینے سے آپ خود
ہی مناسب موقع پر مکہ سے ہجرت کر گئے۔ اسی طرح
آپ کا دخول مقام محمود میں بھی نہایت اعلیٰ ہوا اللہ تعالیٰ
نے دلائل آپ کی شمع نفع کے ہزاروں پروانے پیدا
کر دیئے جو آپ کے مہربان کی طرف ہر دقت دیکھتے تھے
تھے۔ اور جن کو آپ سے وہ عشق تھا۔ کہ اس مشن کی
نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔

ان منوں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ
خروج مکہ پہلے ہوا ہے۔ اور دخول مدینہ بعد میں۔ پھر
قرآن کریم نے دخول کو پہلے کیوں بیان فرمایا۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ خروج کی خبر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو لازماً تخفیف ہوتی تھی۔ اور یہ خیال پیدا ہونا تھا۔ کہ
مکہ سے نکل کر ہم کہاں جائیں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
نے اپنے رسول کی محبت کی وجہ سے اس امر کا پہلے ذکر
فرمایا کہ مقرر بہ تہجہ کو ایک مبارک مقام لئے والا ہے
مکہ سے نکلنے کے ذکر کو اس کے بعد رکھا۔ تاکہ تسلی پہلے
مل جائے اور غم کی خبر بعد میں ملے۔

دوسرے معنی اس دقت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ
دخول سے مراد آپ کا دوبارہ مکہ میں واپس آنا ہے۔ او
خروج سے مراد آپ کی ہجرت ہے۔ اس صورت میں بھی
ترتیب کے متعلق اعتراض پڑے گا۔ کہ ہجرت پہلے تھی۔ او
خروج مکہ بعد میں۔ لیکن اس کا بھی وہی جواب ہے۔ جو پہلے
بیان ہوا۔ کہ مکہ سے نکلنے کے بعد مکہ کو اس خبر سے کم
کر دیا۔ کہ آپ پھر مکہ میں آئے والے ہیں۔ اور اس کے
بعد مکہ سے نکلنے کا ذکر کیا۔ تاکہ تسلی پہلے ہو جائے۔ اور غم
کی خبر بعد میں بتائی جائے۔ اس صورت میں مقام محمود کے
معنی یہ ہوں گے کہ خروج مکہ کے بعد دشمنوں کے سب اعتراضات
دور ہو جائیں گے۔ اور عربوں پر آپ کی پجاری ظاہر ہو جائیگا چنانچہ
ایسا ہی ہوا۔ سلطانان نصیر آج بھی اپنے پاس سے ایسا غلبہ
دے۔ جو کہ تغیر ہو یعنی وہ میرے کاموں میں میرا امد و معاون
ہو مقرر نہ ہو کیونکہ بعض غلبے انسان کے لئے فائدہ پہنچانے
کے نقصان و ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی مجھے فائدہ ملے۔ مگر ایسا
نہ ہو جس کا انجام میرے کاموں کی تباہی ہو۔

یہ دعا اس لئے کہ ان منوں کی تائید کرتی ہے۔ جو میں
اور پر بیان کر چکا ہوں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس
کے کشف کی ایک تفسیر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھی۔

۱۲ حل لغات۔ زهق۔ زهق الباطل کے معنی

افتمحل۔ باطل کو دور ہو گیا۔ الشئ بطل و هلك

۱۳ تفسیر اثر ہو گئی مث تھی۔ (تقریب)

تفسیر۔ کہیں اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ مدنی زندگی کے
شروع ہونے کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت (کا موجب) ہے۔ اور جو ظالموں کو مرث خسارہ میں بڑھاتی

الْأَخْسَارَ ۝ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ

ہے ۝ اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ روگردان ہو

موزونیت رکھتے ہیں۔ یہ آیت بھی اگر اس کے شروع سے
قُلْ کا لفظ اڑا دیا جائے تو شعر کی طرح موزون ہو جائے
ہے۔ جہاں الحق و ذوق الباطل ایک معرکہ اور
ان الباطل کا نڈھوکا۔ دوسرا معرکہ ہوتا ہے۔ قُلْ نے
اس کو شعر کی قہر یعنی سے نکال دیا۔ لیکن جب اس کے پڑھنے
کا موقع آیا تو چونکہ اس آیت کو قُلْ کے بغیر پڑھنا تھا
اس وقت یہ آیت اپنے شاندار معانی کے علاوہ ایک
موزون کلام کا بھی کام دیتی تھی۔ اور اس خوشی کے موقع
کے عین مناسب حال تھی۔ جہاں الحق و ذوق الباطل
ان الباطل کا نڈھوکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ آیت پڑھتے دیکھ کر صحابہ کس طرح لہریں اٹھاتے کہ اس
آیت کو پڑھتے ہوں گے۔ اور کس طرح ان کے ایمان بڑھنے
اور ہر سنت پڑھتے ہوں گے۔ اس کا اندازہ اصحابِ فدک
ہی لگا سکتے ہیں۔

۳۳ حل لغات۔ خساراً خسر کا مصدر ہے

خسرتا۔ انتہائی بیحدہ کے لئے جو کچھ تجارت میں گھٹا ہوا
خسارہ کہلاتا ہے۔ خساراً ہو گیا۔ خسران ہو گیا (اقرب)
تفسیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز
مختلف نکتوں سے دیکھی جاتی ہے۔ اور جیسی کسی کی نظر
ہوتی ہے۔ ایسی وہ دوسری چیزوں کو سمجھتا ہے۔ گستاخی
اطل اور پاک کلام کیوں نہ ہو۔ لیکن گندے دل والے
انسان کو اس میں گندہی نظر آتی ہے۔ جیسی یہ دیکھ کر حیران
وہ جاتا ہوں۔ کہ چوڑے دیا خند صاحب کو قرآن مجید کے ابرا
ہے کہ تیرنگ اعتراض ہی اعتراض نظر آئے۔ اور انہیں کُل

طاقت مضبوط چلتی۔ اور ہر قسمی جاسے گی۔ اور دشمن
کی کوردی اور مصروف و ناتوانی کے سامان پیدا ہوتے
پائیں گے۔ یہاں تک کہ آخر باطل کو درپستے پڑتے فنا
ہو جائیگا۔ اور کوئی فتح کے وقت عرب سے بت پرستی
کا ہمیشہ کے لئے قاتلہ کر دیا جائیگا۔ قرآن کریم کا یہ بیظیر
کمال ہے۔ کہ وہ ہر موقع کے لئے ایسے الفاظ چنتا ہے
جو ایک بے معنوں پر دلالت کر سکیں۔ اس آیت میں جو
ذوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ حلت اور بطل و غیر
الفاظ بھی رکھے جاسکتے تھے مگر ان سے باطل کی تباہی
کی اس نہ پہنچ کا علم نہ ہوتا۔ جو ذوق کے الفاظ سے پائی
گئی ہے۔ ذوق کے معنی کدور ہو جانے اور ہلاک ہو جانے
کے ہیں۔ اور اسی طرح مکہ والوں سے گزری یہ نہیں کہ وہ
یکدم تباہ ہو گئے۔ بلکہ کدور ہونے شروع ہوئے۔ پھر
آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ باطل فنا ہو گئے پس ذوق کے
خساراً لفظ نے ہلاکت کی تفصیل بھی بتادی۔

جب کو فتح ہوا اور غارت گریہ میں رکھے ہوئے ہوں
کو توڑ توڑ کر پھینکا گیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہی آیت پڑھتے جاتے تھے۔ ایک ایک نبوت پر ضرب لگاتے
اور فرماتے جاتے تھے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذُوقُوا الْعَذَابَ
ان الباطل کا نڈھوکا۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ اس
نے کبر سے بتوں کے دور کھلے جانے کے موقع کے لئے
جو آیت رکھی ہے۔ وہ شعر کی طرح موزون ہے۔ اس قسم کی
خوشی کا موقع انسانی طبیعت کو شعر کی طرف راغب کر رہا ہے
قرآن شعر نہیں مگر اس کی آیات کے بعض ٹکڑے شعر کی سی

اَلْاَقْلِيَّةُ ۝ وَلَكِنَّ شَعْنًا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي

(معنا) دیکھا ہے کچھ اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً جو کلام اپنا ہم سے جمع ہو وہی (کے ذریعہ سے نازل)

جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی تسبیح کے لئے پیدا کیا ہے
یعنی نے تو اس روایت کو صحابہ و منوان اللہ علیہم
تک پہنچایا ہے کہ اس کے مسموم ہیں۔ ہر ایک مسموم ہو گیا
ہی۔ اور ہر ایک مسموم ہی مسموم ہے۔ اور ہر ایک نے اپنا
مسموم بولی میں خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ انہوں نے خدا
اس روایت کو بیان کر کے مجھ لیا ہے کہ شاید اس طرح خدا
کی تسبیح کا حق پورا ہو جائیگا۔ حالانکہ اس تسبیح سے زیادہ تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی اللہ تعالیٰ کی
تقریب کر رہی ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔
ہزاروں بولیاں بولتے ہیں۔ اور ہر زبان میں آپ کی توفیق
کر رہے ہیں۔ اب ذی الحکم حضرت مولوی نور الدین صاحب
اس جگہ روح کے معنی کلام اپنی کیا کرتے تھے۔ اور یہ معنی پورے
تمام معنوں سے پہلے ہیں۔ اور زیادہ واضح ہیں۔ کیونکہ اس سے
پہلے اور اس آیت کے بعد بھی قرآن کریم کا ہی ذکر ہے۔
مگر حضرت مسیح موعودؑ بالی سلسلہ احمدیہ نے نہایت وضاحت
سے اس آیت پر بحث کی ہے۔ اور اس کے معنی انسانی روح
ہی کے لئے ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ اس آیت میں روح کے معنی
بہت بڑے معانی بیان کئے گئے ہیں۔

اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ لوگ سوال کوئے ہیں کہ
روح کیا ہے۔ اس کے متعلق احادیث میں مختلف روایات آتی
ہیں۔ بعض میں تو لکھا ہے کہ یہ سوال یہود نے مدینہ میں کیا
تھا۔ جو اس کے خلاف یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ یہود
کی ہے۔ اس کا جواب وہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ اس سوچ
بعض آیتیں ملتی ہیں مگر صیح کہ ہیں اور بیان کر آیا ہوں۔
یہ درست نہیں)

بعض نے لکھا کہ یہ سوال پہلے مکہ میں ہوا تھا۔ اور یہ
دوبارہ مدینہ میں ہوا۔ جبہ اللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ یہ

ہوتا ہے۔ اور اس کا سارا اہل دنیا کی خاطر ہوتا ہے جب
وہ دنیا کو جلتے دیکھتا ہے تو گھبرا کر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔
فرمایا تمام البخوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کی راہ پر
عمل کر رہا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وسیلہ
سلوک کرتے ہیں جیسی کہ اس شخص کی نیت ہوتی ہے۔ فرمایا
ہم عمل کو یہی دیکھیں گے۔ اور نیت کو یہی۔ اور پھر دونوں کے
مطابق معاملہ کریں گے۔ جو خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھیں گے
اور اس کے دین کے لئے قربانیاں کریں گے۔ ان کی تابندہ
و نعمت کی جائیگی۔

میں نے کچھ آیات کی تفسیر میں کہا کہ مگر وہ نظر رکھا
ہے۔ لیکن یہ معنوں پرورد کے متعلق بھی چسپان ہوتا ہے۔
حضرت مسیحؑ اور وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے بھی مدینہ کی
ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا۔ اور
آخر تباہ و برباد ہوئے۔ اور تیرہ ہجرت کے بعد ان کا
عرب سے صفایا ہو گیا۔ اور انہوں نے بھی دلوں سے پورے
کئے مگر جب مسلمان مجبور ہو کر دنیا کے لئے کھڑے ہو گئے تو
اس طرح بزدلی سے ہتھیار ڈال دیئے۔ کہ ہمیشہ تاریخ ان کی
بزدلی کی داستان بطور مثال قائم رکھے گی۔

۷۷ حل لغات - اسٹادج کے لئے بیکو

حجرت تفسیر۔ یہ روح جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے
کی چیز ہے؟ تفسیر نے اس کی مختلف تالیفیں کی ہیں جن
روح کے متعلق نے اس سے جزاں مراد لیں اور بعض نے اس سے مراد قرآن
کریم کو لیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ہی اور مدینہ ہی قرآن کریم
کا ذکر ہے مگر محیط (بعض نے وہ فرشتہ مراد لیا ہے جس
کے سپرد دنیا کی پیدائش ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہر ایک
فرشتہ کو روح کہتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک کچھ خاص فرشتہ ہے

حضرت مسیحؑ
کے ذریعہ اس
بقدر روح سے
انسانی ہے

روح کے متعلق
تفسیر نے اس سے
جزاں مراد لیں
اور بعض نے اس
سے مراد قرآن
کریم کو لیا ہے۔

سوال مدینہ میں ہوا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہی اس بات کے راوی ہیں کہ یہ سورۃ نکلے جس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے۔ کہ یہی سوال دوبارہ پھر مدینہ میں پڑا ہوگا جو لوگ اس کو نہ کہی روایت قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ نہ کہ بعض لوگ مدینہ گئے تھے۔ اور وہاں جا کر انہوں نے یہود سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا کہ اس طرح پر ایک مدعی نبوت ہم میں کھڑا ہوا ہے ہم اس سے کیا سوال کریں جس سے اس کا جھوٹ کھل جائے انہوں نے جواب دیا کہ دُور اور اصحاب کثرت اور ذوقین کے متعلق اس سے سوال کرو۔ اس پر ان لوگوں نے حکم میں واپس آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔

میسے نزدیک پہلی دفعہ سوال پھر کیا پڑا ہے۔ اور یہی اس کا جواب ملا ہے۔ لیکن جسے مدینہ میں بھی یہود نے سوال کیا ہو۔ بلکہ اغلب ہے کیونکہ جب یہود کی اُغیخت سے یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی ضرور یہ سوال کیا ہوگا۔ مگر یہ درست نہیں کہ دوبارہ یہ آیت اتری۔ بلکہ جب یہی سوال ہوا ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت جواب میں پڑھ دی ہوگی۔ اس واقعہ کو کسی راوی نے بیان کیا۔ اور بعد کے راویوں میں سے کسی نے سمجھ لیا کہ شاید اس سوال کے جواب میں یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔

سوال کی حقیقت بیان کرنے کے بعد میں جواب کو لیتا ہوں مفسرین لکھتے ہیں۔ کہ اسی باب کثرت اور ذوالقرنین کے متن میں اس کے جواب تو اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً دیئے۔ اور اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ دُور خدا کے علم سے ہوتی ہے۔ اور تم کو اس بارہ میں بہت ناقص علم دیا گیا ہے۔ اس لئے تم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اس لئے ہم تفصیل سے جواب نہیں دیتے اس پر یہود شرمندہ اور غامض ہو گئے۔

اس جواب پر آریہ معنی میں بہت فخر میں تھے۔

اور دیکھا ہے۔ کہ اس جواب سے یہود کو شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ کوئی مدلل دسکتا جواب دیا گیا تھا کہ وہ شرمندہ ہوجاتا جیسا کہ میں اوپر لکھا آیا ہوں۔ اسنادی الملکم حضرت لوی نور الدین صاحب اس کے یہ معنی کرتے تھے۔ کہ دُور سے ملود اول کے نزدیک اس جگہ کلام الہی ہے۔ اور جواب یہ دیا گیا ہے۔ کہ کلام الہی روح ہے نہ کہ حکم الہی سے نازل ہوتا ہے۔ اور اس کی ضرورت تھی۔ کہ تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ پس ان کی فہم کے ناقص ہونے کی ضرورت میں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم کو روحانیات کے بارہ میں مکمل کرنا۔ اس میں ضرورت کے تحت اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ جیسا کہ میں بحر محیط کے حوالے سے اوپر لکھا آیا ہوں۔ پھر ان مفسروں میں سے بھی بعض نے روح سے قرآن کو مراد لیا ہے۔ اور ان کی تفسیر حضرت ابی ذرؓ کی تفسیر سے تھی ہے۔ لیکن جیسا کہ ظاہر ہے روح سے شرف قرآن کریم مراد لینا اس قدر واضح نہیں جس قدر کہ کلام الہی کا مراد لینا۔ اس لئے اس میں کوئی شک نہیں کہ مقرر اتنا ہی ہم کا قول نیکہ و بیع اور موتو کے ساتھ ہے۔

میں ایک عرصہ تک انہی سنوں پر معرکہ کرتا تھا۔ مگر جب میں نے حضرت سرج موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ کی بعض تحریرات کو غور سے پڑھا۔ تو مجھے اپنے خیال میں کچھ تبدیلی کرنی پڑی۔ اور تسلیم کرنا پڑا کہ روح انسانی کی طرف سے نہایت زیادہ بھی اس میں اشارہ ہے۔ اور ان سنوں سے آیت کا معنوں میں روح انسانی بہت وسیع اور بہت لطیف ہو جاتا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں۔ ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ کی خلق دو طرح کی ہے (۱) ابتدائی خلق جو بیخود کے ہوتی ہے (۲) بعد کی خلق جو پہلے سے پیدا کئے ہوئے مادہ سے ہوتی ہے۔ جس خلق میں اللہ تعالیٰ دنیوی اسباب سے کام لیتا ہے۔ یعنی ایسے ذرائع کو استعمال کرتا ہے۔ جو کسی چیز کی پیدائش سے پہلے موجود ہوں۔ اس کا نام خلق رکھا جاتا ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ بغیر ان ذرائع کے جو پہلے موجود ہوں پیدا کرتا ہے۔ اس کا نام آفر دیکھا جاتا ہے۔ جس کا طرک کن فیض کوٹ کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں کہا

قسم کی تئیں کے متعلق جواب دیا گیا ہے۔ جو ان الہی سے ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس قرآن کریم اور اس کے مخالفین کے اندر کی کیا قوتیں اور طاقتیں بیان فرمائی ہیں۔ مگر انہوں نے کوئی آدمی مقابل پر نہ آیا۔ اور ہم اس قسمی خزانہ سے محروم رہ گئے۔ جو ہم کو نصرت میں ملنے والا تھا۔ مگر پھر بھی آپ کی بعض کتب سے رہنما مل کر کے ہم ایک کافی علم اس بارہ میں حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بقیہ علم کو کسی محنت کے باعث کسی اور زمانہ کے لئے محفوظ رکھ چھوڑا ہو۔

اب میں ان مسئلوں کی بنا پر جو بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے کئے ہیں۔ اس آیت کی تشریح اپنی سمجھ کے مطابق کرتا ہوں۔ اور مجھے یقین ہے کہ چوتھیں جلد میں تعصب کے خالی ہو کر ان مسئلوں پر غور کرے گا۔ وہ محسوس کرے گا۔ کہ اس آیت میں یہودیوں کے سوال کو بے جواب نہیں چھوڑا گیا بلکہ اس کا نہایت لطیف اور مسکت جواب دیا گیا ہے۔ اس جواب سے یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ جن لوگوں نے اس جگہ روح کے معنی کلام الہی کے لئے ہیں۔ یا قرآن کریم کے لئے ہیں۔ انہوں نے بھی غلطی نہیں کی۔ بلکہ صداقت ہی کو بیان کیا ہے۔

بات یہ ہے کہ پہلی آیات میں قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی ضرورت کو بیان کیا گیا تھا۔ بلکہ پہلی دو سورتوں میں تو، میں مضمون پر سارا زور تھا۔ سورۃ حجر اور سورۃ فصل میں یہ ثابت کر آیا ہوں۔ قرآن کریم کی طاقت اور اس کی قوت کے متعلق ہی دلائل بیان کرتی ہیں۔ اس سورۃ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک یہود کلام الہی سے وابستہ رہے تھے کرتے رہے جب انہوں نے کلام الہی کو چھوڑ دیا۔ تو ان پر مذاب نازل ہوا۔ یہود چونکہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پر نبوت کی بے حرمی کی وجہ سے مذاب آیا ہے۔ انہیں یہ سلسلہ عجیب معلوم ہوا۔ بلکہ برا بھی لگا۔ خصوصاً اس لئے کہ

یہودیوں کے نزدیک روح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انسانی اور ایک مہی

لوگ سچ کو کلام اللہ کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ پس یہ الفاظ کہ خدائی کلام کے انکار کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے۔ انہیں بہت دکھ دیتے تھے۔ اور یہودیوں میں ایک اور نقص بھی پیدا ہو گیا تھا۔ جو یسوع اقسام میں عام طور پر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تک کلام الہی سے محروم ہو گئے۔ اور نبوت کا سلسلہ ان میں بند ہو گیا۔ تو وہ جھوٹے نصرت کی طرف راغب ہو گئے۔ اور خاص مشغول کے ذریعہ بزعیم خود اپنی روحانی قوتوں کے بڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ کوئی تو ذکر اذکار کے ذریعہ سے اپنی قوتوں کو بڑھاتا۔ اور کوئی اسم اعظم کو قائلوں میں لاکر اپنی روحانیت کو ترقی دیتا تھا۔ اور یہ سب لوگ خیال کرتے تھے۔ کہ جو کسی دینی الہی کے نہ آنے سے پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح انہوں نے دور کر لیا ہے۔ یہ عرض حضرت داؤد کے زمانہ سے پیدا ہوا اور حضرت یسوع کے نزول کے وقت تک بہت ترقی کر گئی۔ ان کا خیال تھا کہ ادراج کو قابو میں لاکر یا اپنی روح کو جلا کر انسان بہت بڑے بڑے عزائم دکھا سکتا ہے۔ اور معلوم نہیں کہ کو پاسکتا ہے۔ اور وہ اس علم کو مدھمکوں میں تقسیم کرتے تھے ایک جائز علم جسے وہ اسم اعظم سے وابستہ کرتے تھے۔ لو ایک نابھانہ جسے وہ لیل سے تعلق کا نتیجہ بتاتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت یسوع علیہ السلام نے دعوے کیا۔ اور عزائم دکھائے تو انہوں نے ان کے عزائم کی ہی تشریح کی۔ کہ اس کا لیل کے ساتھ تعلق ہے۔ چنانچہ اس کا ذکر انجیل میں ان الفاظ میں آتا ہے۔ "نقیبہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ جلاؤں ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ وہ انہیں پاس بنا کر غنیمتوں میں ان سے کچھ لگا۔ شیطان کو شیطان کس طرح مال لکھتا ہے" (مرقس باب ۳ آیت ۲۲-۲۳)

(یہی ذکر متی باب ۹ آیت ۳۴-۳۵ دیا ہے۔ ۱۰-۲۵۔ لوقا باب ۱۱-۱۵۔ اور یوحنا باب ۸-۲۰ اور باب ۸-۱۸۔ ۵۲ دیا ہے۔ ۱-۲۰ میں بھی آتا ہے) لیل فریو یا لیل فریو یا لیل فریو

و حقیقت ایک ہمایہ قوم کا دیوتا تھا چونکہ اس کی نسبت لوگوں میں بھلائی مشہور تھی۔ یہودی میں جب جادو کا خیال پیدا ہوا۔ تو وہ اس کے تعلق یہ خیال کرنے لگے کہ یہ بل سنی دنیا کا سردار ہے۔ اور اس سے تعلق پیدا کر کے کفار لوگ ہجرات دکھاتے ہیں۔ (انجیل کے مذکورہ بالا حوالہ) نیز انسائیکلو پیڈیا یلیکا نیز جوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ بیل (بیل) اس کے برخلاف جو روحانی طاقتیں برعکس خود وہ آپ حاصل کرتے تھے۔ انہیں اسم اعظم کا تیسرا بتاتے تھے۔ اور اس جادو کو جائزہ دیتے تھے۔ جوش انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ کسب سے کم سے کم تین سو سال پہلے سے اسم اعظم کا رواج یہودی میں پایا جاتا ہے (میں بتا چکا ہوں کہ میری تحقیق میں حضرت داؤد کے زمانہ سے ان میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان کے زمانہ میں اور ترقی کر گیا۔) وہ اسم اعظم کی نسبت یہ مشہور کرتے تھے کہ وہ نہ بولا جاسکے والا نام ہے (جوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ NAMES) یہودی میں جادو گر تھے۔ وہ اس کا نام خاص طور پر اشاروں میں لکھتے تھے۔ یہ لوگ خالص مفسر میں پائے جاتے تھے۔ (حوالہ مذکورہ بالا) یہودی کا خیال تھا کہ سیاہ جادو اور سفید جادو دونوں حق ہیں۔ سیاہ جادو شیطانوں سے تعلق کی ڈ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور سفید جادو اسماء الہی سے تعلق کی وجہ سے۔ سیاہ جادو منہ ہے۔ اور سفید جادو جائز ہے لکھا ہے کہ علماء یہودیہ جادو کے مخالفت تھے۔ مگر سیاہ جادو کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ سفید جادو کے استعمال میں ہرج نہ دیکھتے تھے۔ علماء یہودی (بقول ان کے) اس جادو کے ذریعہ سے اس قدر طاقت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ ایک نظر ڈاکو دشمن کو بھسم کر دیتے تھے۔ یا اسے بڑیوں کا ایک ڈھانچہ بنا دیتے تھے۔ یہی اداؤں کو اچھا کرتے تھے۔ ان ہوں کا ان میں اس قدر رواج تھا۔ کہ یونانی اور رومی لوگ یہود کو جادو گر کہا کرتے تھے۔ (جوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ

یہود میں جادو کا رواج) اس کے علاوہ یہودی کا یہ بھی عقیدہ تھا۔ کہ مردہ ارواح سے تعلق پیدا کر کے فیب کے علوم معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ قرأت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور اس سے منہ کیا گیا ہے۔ استثناء باب ۱۸-۱۱ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اور اور بہت سی آیات میں ہیں۔ اسی طرح یسعیاہ باب ۸-۱۰ میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو ارواح سے تعلق پیدا کر کے فیب کا حال معلوم کرتے تھے۔ اور ان سے تعلق پیدا کرنا منہ کیا گیا ہے۔ یسعیاہ لکھتے ہیں کہ جب لوگ تجھے ایسے لوگوں سے تعلق پیدا کرنے کو کہیں تو ان سے کہہ کہ "کیا زندوں کی نسبت مردوں سے ہم اہم کی طرف سوال کریں؟" جوش انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ اسرائیل تو یہ معجزہ دکھانے غالباً یہ فن ایرانیوں سے سیکھا تھا۔ اور ان میں کثرت ہوئی اس کا رواج پایا جاتا تھا (حوالہ مذکورہ بالا) زیر لفظ نیکرومنسی یعنی علم الارواح) خلاصہ یہ کہ یہود کا عقیدہ تھا۔ کہ ارواح سے تعلق پیدا کر کے فیب کے علوم دریافت کئے جاسکتے ہیں اور گو ان کو اس سے منہ کیا گیا تھا۔ مگر پھر بھی وہ کثرت سے اس علم کو سیکھتے۔ اور اس پر عمل کرتے تھے۔ موجودہ زمانہ میں بھی اس کا بہت رواج ہے۔ یورپ میں اس علم والوں کو سپرچرلسٹ لکھتے ہیں یعنی زومانیٹین یا ہاؤنٹس مینسوفیکل سوسائٹی کی بنیادی اس علم پر ہے۔ موجودہ دنیا کی کثرت کی بانی مسٹر اینی بسٹ کا یہ عقیدہ تھا۔ کہ ارواح سے وہ بہت کچھ سیکھتی ہیں۔ اور وہ اس کے تحت فیب کی فیریں بھی بتاتی تھیں چنانچہ برعکس خود انہوں نے اس علم سے کام لے کر ایک بڑے ادا کے آنے کی خبر دی تھی جس کی نسبت ان کا خیال تھا کہ کشتا سورتی اس کا مصداق ہے۔ اب یہ نوجوان جو تعلیم دیتا ہے۔ وہ قریباً دہریت کی تعلیم ہے۔ مگر تہہ جنگ یورپ میں جب بہت سے گھر انوں کے نوجوان مارے گئے۔ اس کی طرف خاص توجہ ہو گئی۔ اول

سرکین ڈائل مشہور مصنف نے اپنی آخری عمر اپنے ایک
 لڑکے کی یاد میں اس علم میں گزار دی مشہور ادیب اور
 سیاست دان ڈبلیو سٹڈھی اسی خیال کے تھے اور
 انہوں نے اپنے تجزیوں کی کتاب بھی شائع کی ہے۔
 مشہور مسلمان سرالیو رالاج بھی آخری عمر میں اس
 عقیدہ کے ہو گئے تھے کہ ادراج سے تعلق پیدا کیا
 جاسکتا ہے انہوں نے بھی کئی کتب اس بارہ میں لکھی
 ہیں۔ ہندوؤں میں یوگا کے نام سے یہ علم رائج ہے۔
 اور ان کے ایک شاستری جیسے پتھل کا یوگا شاستر کہتے
 ہیں اس معنی پانچ بحث کی گئی ہے۔ مسلمان صوفیاء نے بھی
 تنزل کے زمانہ میں اس علم کی طرف توجہ کی۔ اور علم
 اشراق اور معارف وغیرہ کے نام سے بہت کچھ رطب
 یا بس اس پر لکھا ہے۔ اور کجا بہ دور اس نام نہاد علم کو
 استعمال کیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ علم الادراج ایک قدیم علم ہے۔
 اور یود میں اس کا خاص دراج تھا۔ خصوصاً جب ان
 عبد اللہ بن عباس کے تعلق دین سے کم ہوا اور ابہام کا دروازہ بند ہوا تو
 ادراج سے تعلق اس کی طرف بہت متوجہ ہو گئے۔ حضرت یحییٰ نامری کے دست
 کا دعویٰ ارجح تھا۔ میں ان میں اس کا رواج بہت بڑھا ہوا تھا چنانچہ حضرت
 یحییٰ کے وقت میں ایک فرقہ یوگا کا اسمیوں کے نام سے
 تھا جن کی نسبت انجیل میں فریسیوں کے لفظ سے اشارہ
 کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت یحییٰ اسی
 فرقہ سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ ایک پرانا نسخہ کتاب کا
 جرمی میں ملا ہے۔ جس میں ایک اسمی نے دعویٰ کیا ہے
 کہ یحییٰ ہمارے فرقہ کے ایک آدمی تھے۔ اور یحییٰ کی زندگی
 کے حالات عجیب پیرایہ میں اس میں لکھے ہیں۔ اور یہ
 بھی لکھا ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے تھے۔
 دیکھو THE CRUCIFIXION BY AN
 EYE WITNESS
 میرے کتب خانہ میں موجود ہے۔ اس فرقہ کی نسبت لٹریچر

برٹیکا میں لکھا ہے۔ کہ یہ لوگ روزے رکھتے۔ اور بڑی
 پاک زندگی بسر کرتے تھے۔ اور غیب کی خبریں بتاتے
 تھے۔ اور مجھے دکھاتے تھے چنانچہ فاکو ۷۵ نمبر
 ان کی نسبت لکھتا ہے۔ کہ غیر قوموں کے جادوگروں سے
 مرعوب نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود
 ہیں۔ اور اس نے شال کے طور پر اسپینوں کو پیش کیا ہے
 جو نفس مشہور یہودی مصنف بھی ان کے ذکر میں لکھتا ہے
 کہ وہ پیٹگوٹیاں کرتے تھے۔ اور غیب کی خبریں بتاتے تھے
 ان کی نسبت لکھا ہے کہ عبادت کے وقت مراقبہ کرتے
 تھے۔ تا ان کی ادراج کا تعلق آسمانی باپ سے پیدا ہوا ہے
 اور ان کے لیڈر اہم انظم کے جاننے کا دعویٰ کرتے تھے
 جو بقول ان کے بیالیس حرفوں کا ہے۔ یہ لوگ خود تول
 سے الگ رہنے کو پسند کرتے تھے۔ تاکہ ”مزید ابہام ان
 پر نازل ہو“ (انسائیکلو پیڈیا برٹیکا جلد ۸ صفحہ ۱۸ تا ۲۰)
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے یہودی اسی فرقہ سے تعلق
 رکھتے تھے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے۔ کہ مدینہ کے یہودی
 میں سے ایک شخص عبد اللہ بن مسعود پیٹگوٹیاں کیا کرتا تھا
 جب اس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ اس
 کا امتحان کرنے کے لئے گئے۔ اور چونکہ وہ غیب کے علم
 کا دعویٰ کرتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا۔ کہ میں نے
 اپنے ذہن میں ایک لفظ لکھا ہے۔ تم بتاؤ کہ وہ کیا ہے
 آپ نے سورہ دفان کی آیت: فَازْفَعْبَ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ
 بِدُخَانٍ مُّبِینٍ۔ دہریہ ہو گئی۔ اس نے سورہ کو ربیدہ رخ۔ رخ
 اور آگے خاموش ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا۔ لمن تعدد وقد ردت تو جس حیثیت کا ہے۔ اس سے
 آگے نہ بڑھے گا۔ یعنی تیرا علم دماغی ہے۔ تو اہل انجیل
 نہیں بتا سکتا۔ اس شخص کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے
 دجال ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اسے قتل کرنے کا ارادہ
 کیا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ
 کہہ کر منع فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں

کئے ماحور اگر یہ دجال نہیں تو پھر اس کا ماننا جائز ہے
بہر حال اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے بوڑھے
میں اس قسم کے لوگ موجود تھے جو ادواح سے تعلق رکھتے
کے دہی تھے۔ اور یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی
فردہ کے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔

اس جہد کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب
قرآن کریم نے غیب کی خبریں بتائیں۔ اور کفار نے جو
سے عاجز آکر یہود سے اس بارہ میں مدد چاہی تو انہوں
نے ان سے کہا کہ اس شخص سے رُوح کے متعلق سوال کرو
یعنی رُوح میں کیا کیا قوتیں ہیں۔ اس سوال کے جواب سے
وہ پکڑا جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر تو آپ یہ جواب
دیں گے کہ رُوح میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ جن سے وہ
علم غیب معلوم کر لیتی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ پھر قرآنِ معلوم
کو ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے کیوں سمجھیں۔ کیوں نہ اسے
آپ کی بعض روحانی شقوں کا نتیجہ قرار دیں۔ اور اگر آپ
یہ جواب دیں گے کہ رُوح میں کوئی ایسی طاقت نہیں
ہے۔ تو ہم آپ کے اس جواب پر آپ کی جہالت کو ثابت
کر دیں گے۔ گویا ان کے نزدیک قرآنی معلوم معنی ایک نئی
شق کا نتیجہ تھے۔

اس امر کا ثبوت کہ یہود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے زمانہ میں ادواح سے تعلق پیدا کرنے کا خیال
پایا جاتا تھا۔ قرآن کریم سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ جن
میں ایک ایسی جہالت کا ذکر ہے جو موسیٰ پر ایمان لائی
تھی۔ اور جن کی نسبت میں پہلے ثابت کر آیا ہوں کہ وہ
انسان ہی تھے۔ ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ انا کننا
نعتقد منہما مقاعد للسمع (سورہ جن رکوع ۸) کہ ہم
آسمانی خبروں کے معلوم کرنے کے لئے آسمان کی طرف
توجہ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی مراقبہ کیا کرتے تھے۔

اگر یہود ایسا سوال نہ کرتے تب بھی قرآن کریم میں
اس سوال پر روشنی ڈالنی ضروری تھی۔ کیونکہ یہ عقیدہ وحییت

سب سے مذہبوں پر حملہ ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے
کہ خدا تعالیٰ کے بتائے بغیر بھی انسان ادواح کی مدد
سے ہدایت کے اصول دریافت کر سکتا ہے۔ جیسا کہ
تیسرا سو فی داسے ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس عقیدہ کے
رد سے ہر شخص جو بعض نام لہا روحانی شقوں کو معلوم نہیں
سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح
ہو تو مذہب کے بارہ میں اس باطل اللہ جانا ہے۔
قرآن کریم اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ قلی
الروح من امر ربی۔ اسے محمد رسول اللہ تو ان سے
کہہ دے کہ رُوح کا کل میں جو نوع خدا تعالیٰ سے صحیح
تعلق رکھتی ہے۔ بعض معلوم غیبیہ سے آگاہ کی جاتی ہے
من امر ربی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار ہوتی
ہے۔ بغیر امر رب کے کوئی رُوح کامل نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ہر
جس قسم کی شقوں اور مادوں اور یوگا کو ہم رُوح کے
کامل کرنے کا ذریعہ بتاتے ہو۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔
رُوح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامل ہوتی ہے
گویا اس جگہ اللہ تعالیٰ سے مراد کامل رُوح ہے جو سب
روحانی صفات کو اپنے اندر رکھتی ہو۔ جیسے کہ قرآن کریم
کے شروع میں ہی آتا ہے۔ الحمد للہ کامل حد میں
حد کی سب ضروری صفات پائی جائیں اللہ تعالیٰ ہی کو
ماضی ہے انہی منوں میں اللہ کا لفظ اس جگہ پہنچا
ہوئے ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ رُوح کو کامل کرنے کا
کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بغیر اذن
الہی کے کوئی رُوح کامل نہیں ہو سکتی۔ خواہ اس کے کامل
کرنے کے لئے کتنے ہی یوگا استعمال کئے جائیں۔ اور کتنی
ہی شقیں کی جائیں۔ اس دوسرے کی ایک تازہ مثال
کرشنا مورتی کا وجود ہے۔ سنراینی سینٹ نے اس نوجوان
کو اور ان کے ایک اور صاحب کو خاص طور پر یوگا
کے اصول کے ماتحت پالایا تھا۔ اور بڑے بڑے ہر فن ان
کی تربیت پر مشغول رکھے تھے۔ کہ روزانہ تو یہ ان کے خفا

کتاب کے آخر
سے رُوح کے
شفق سوال کرنے
کا درجہ

روح کے اس
بھی ہر فن کی
تشریح

اَوْحَيْنَا لَكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝

کیا ہے۔ اسے (دینا ہے) اٹھائیں۔ پھر

تو اس امر میں اپنے لئے ہمارے خلاف کوئی کارب نہ نہیں پاسکتا

کو درست رکھیں۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جو بڑا بھائی صادق تھا وہ ہر وقت شکایت کرتا تھا۔ کہ ہم قیدیوں کی طرح ہیں۔ اور خواہ خواہ ہم پر جبر کیا جاتا ہے۔ اور چھوٹا بھائی جسے بھائی بھارت کا کہتے ہیں چنگا۔ اب ملی اطلاع سنائی جیٹ کے خیالات کی تردید کر رہا ہے۔

اگر کہا جائے کہ قرآن کریم کا یہ جواب تو ایک دعویٰ ہے جواب کہنا کیا مستحق نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مدکتی صرف اصل بتایا گیا ہے۔ سوال کا جواب آیت کے اگلے حصہ سے شروع ہوتا ہے وما اذیتکم من العذاب الا غلبا کہہ کر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ روح کی قوتوں کو نشوونما دینے کے لئے جو تفسیر افانوں نے بنائی ہیں۔ جو ان کے تجربے میں بعض قوتیں روح کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ مگر وہ حقیقی قوتوں کے مقابلہ میں بالکل ناقص اور تھوڑی ہیں۔ پس ان کی بناء پر کلام الہی کا انکا عقل کے خلاف ہے۔ ناقص شمع کامل کی قائم مقام کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔

اس امر کا ثبوت کہ یہ علم بالکل ناقص ہے میں پیش یہ ملاحظہ فرمائیے کہ مختلف مذاہب کے لوگ جو اس علم کی مدد سے روحانی باتیں دریافت کرتے ہیں۔ ان کی معلوم خبروں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر روحانی مشقوں سے سابق ادواح سے حقیقی طور پر علوم دریافت کئے جاسکتے۔ تو یہ اختلاف کبھی نہ ہوتا۔ بھلا یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح ایک ہندو لوگ کو کچھ اور بتا جاتی ہے۔ اور ایک یہودی کو کچھ اور بتا جاتی ہے۔ جو لوگ اس علم کے ماہر ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب مشرنگسن امریکن جو بہت سی کتب کے مصنف ہیں مثلاً

تھتے ہیں کہ ہم کو بدی اور منہ ریا قوں کا علم ہو جاتا ہے اور آئندہ کی ابھی خبریں نہیں ملیں۔ یہ گویا اپنے منہ سے اقرار ہے کہ ما اذیتکم من العذاب الا غلبا۔ ما اذیتکم انباء کی نسبت قرآن شریف یہ فرماتا ہے وما اذیتکم من العذاب الا غلبا کہہ کر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ روح کی قوتوں کو نشوونما دینے کے لئے جو تفسیر افانوں نے بنائی ہیں۔ جو ان کے تجربے میں بعض قوتیں روح کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ مگر وہ حقیقی قوتوں کے مقابلہ میں بالکل ناقص اور تھوڑی ہیں۔ پس ان کی بناء پر کلام الہی کا انکا عقل کے خلاف ہے۔ ناقص شمع کامل کی قائم مقام کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔

ہیں اور دو سر کام اتنا ہی خبروں کا جتنا ہے۔ **تفسیر** اس آیت میں گو خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ مگر مراد انسان ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو نہ کوئی امتیاز تھا نہ سوال۔ جن کا سوال تھا انہی کو جواب دیا گیا ہے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب صرف مضمون پر زور دینے کے لئے ہے

فرماتا ہے کہ روح بغیر لہر الہی کے ایسی ناقص ہے کہ علوم روحانیہ کا براہ راست لے آنا تو بڑی بات ہے جو علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکے ہیں۔ وہ اگر مٹ جائیں تو ان کو بھی روحانی لوگ واپس نہیں لاسکتے خواہ کہتے لوگ مل کر کوشش کریں۔ مثلاً قرآن کریم ہی ہے اس کے علوم کو اگر ہم غنی کر دیں۔ تو کوئی ان علوم کو واپس نہیں لاسکتا۔ شاید کوئی کہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہیں بلکہ زبردست ثبوت ہے۔ کیونکہ قرآن کریم آسمان پر تو جا چکا نہیں۔ مگر جن کے دماغوں میں قرآنی برکات نہیں۔ ان کے لئے قرآنی علوم میسے ہی ہیں جیسے کہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ لوگ اگر چاہیں کہ قرآنی تعلیم میسے کوئی تعلیم پیش کریں۔ تو وہ ایسے نہیں کھتے جنہو اگلے ہی آیت میں اس مشد کا بھی ازالہ کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ؕ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ

اپنے رب کی (رحمت) رحمت کے سوا (کہ وہی) اسے وہی لاسکتی ہر لمحہ قرآن میں مکمل ہر لمحہ پر قرب کا بغیر (رحمت) بڑا فضل

كَبِيرًا ۝ قُل لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ

بے ۔ مصلحہ تو (انہیں) کہہ رکھ اگر تمام انسان (وہی) اور جن (وہی) اس کی نظر لانے کے لئے (جیسے ہر جانیں)

عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ

تقریباً (وہ) اس کی مثل نہیں لاسکتیں (وہ) خواہ دو دوسرے

بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ

کے (وہ) دوسرے (وہی) کیوں نہ (وہ) جانیں (وہ) اور ہم نے

نہیں سے اللہ جاننا اور احادیث میں بھی یہ ذکر آتا ہے۔

ابن مسعود اور ابن عمر سے ابن مردودہ سے روایت کی ہے کہ قرآن کریم دُنیا سے لٹ جائیگا۔ اور صرف لا الہ الا اللہ وہ جائیگا۔ اسی طرح یہی اور ابن ماجہ نے حدیث سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور قرآن دُنیا سے لٹ جائیں گے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں ایک بیوقوف بھی کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ ایک وقت میں صرف قرآن کریم کے الفاظ وہ جائیں گے۔ جو حقیقت میں جائیگی۔ اور جو لے صوفی جو ادراج سے تعلقات کے دعوے کرتے ہیں قرآن کے معاد کو داپس نہ لاسکتیں گے۔

میرا ہمیشہ یہ طریق ہے کہ ان جموع نے صوفیوں کے بارہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی مثل آیات میں ان کے سامنے رکھتا ہوں وہ اپنی ادراج سے ان کے مطالب مل کر کے میں بتا دیں۔ اگر قرآن موم انہوں نے معلوم کر لے تو پتہ درجہ جموع کے یہ کام نہ آج تک کوئی کر سکتا ہے۔

تفسیر تیرے رب کا فضل تجھ پر بڑا ہے جب قرآن کریم دنیا سے لٹ جائیگا تو پھر تیرا رب ہی ہو گا لایا۔ اس سے مراد ہے کہ اس کی مثل نہ تو لگے گا اس کے علوم کے غنی ہونے پر

کوئی شخص بغیر الہی مدد کے ان کو ظاہر نہیں کر سکتا۔

فصل لغات : ظہیر : ظہیر مفت شہر ہے۔ اور ظہیر

علی کے سنی ہیں اعمانی اس نے ہیری مد کی ظہیر خلافت

دعلیہ۔ غلبہ اس پر غالب آیا ظہیر بن یحییٰ علی یہ درخ

مترتبہ۔ زید کو ترقی دی اور اس کا مرتبہ بلند کیا۔ الظہیر العین

۱۔
حقیت کے غلطی

مددگار سادہ (اقرب)

تفسیر : اس آیت سے روز روشن کی طرح ثابت ہو جائیگا

کہ جو میں میں اوپر کی آیات کے کئے تھے وہی صبح میں کیوں کہ اس

آکری دلیل کو جو میں نے اوپر دی تھی مکمل کی گئی ہے۔ فرمایا ہے

کہ تم کہتے ہو کہ بعض روحانی مشقوں سے ترقی کر کے انسان سابق

ادراج سے روحانی تعلیمات حاصل کر سکتا ہے۔ اگر تمہارا یہ دعوے

سچا ہے تو اسے اس قدر تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اور ان میں

ادراج کو بھی اپنی مدد کے لئے جالو۔ جن کی نسبت تمہارا خیال ہے

کہ تم کو معلوم آسانی سے خبردار کرتی ہیں۔ اور سب فکر قرآن کی

مثل کوئی نہایت پیش کر دو۔ اور اگر تم نے اس کی مثل پیش کر دی تب قرآن کی مثل

تو یہ شک تمہارا دعویٰ سچا ہو گا۔ روز صاف ظاہر ہے۔ کہ تم اس دعوے کی کجانی

دعویٰ میں جموع ہو۔ جو تم سب کے سب ملکر تہذیبی تاریخی حقیقتوں کا ثبوت دیتے

مگر یہی قرآن کی مثل نہیں لاسکتیں۔ تو یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ نے

صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى

اس قرآن میں یقیناً ہر ایک (جووری) بات کو مختلف پیرایوں سے بیان کیا ہے۔ پھر دیکھی اکثر لوگوں نے (اس کے متعلق) کمزورگی را،

أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ

افتیاد کرنے) کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا ہے۔ - خلفہ اور انہوں نے (یہ بھی) کہا ہے (کہ) ہم ہرگز تیری (کوئی) بات نہیں

حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝ أَوْ تَكُونُ

اُمیں گے۔ جب تک (ایسا نہ ہو کہ) تو ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے یا تیرا کھجوروں

لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرُ الْأَنْهَارَ

اور انھوروں کا کوئی باغ ہو اور تو اس کے اندر غروب (کثرت سے)

خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَّمَتْ

نہریں جاری کرے یا جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو ہم بے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے

حلیفہ بغی۔ پانی کو کھود کر نکالا۔ اور اس کے بہنے کیلئے بہت بنایا۔
میں عربی زبان کے قاعدے مطابق ان متوں میں تشدید کے ساتھ قیاد
ذو پیدا ہو گیا۔

ینبوعاً کے معنی میں عین الماد پانی کا چشمہ ہے الجہول اکثر الماد
بہت پانی والی نہر۔ جس کی مع یابیح آتی ہے۔ (اقریب)

تفسیر جب یہود کے بتائے پڑا عرض کا ایسا دندان شکن جواب
دیا گیا۔ تو اب انہوں نے یہ سولوہ لاء۔ اور یہ عرض کیا کہ اچھا قرآن کی
ہر علم ہو چکا ہے اگر اسے تو میں میں بندھ چو کر دکھاؤ یا باغ انکار کھاؤ
جس میں نہریں چلتی ہوں اپنی طرف سے کھانے نے یہ بہت بڑا اعتراض سوچا۔
حالانکہ یہ اعتراض عرض کرنے والے کی عقل کی کوتاہی کا ثبوت ہے۔
عرض میں کی وجہ یہ کہ میں ادھر بتا آیا ہوں۔ یہود اور دوسرے جاہل
لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ادراج سے تعلق رکھنے والے یا اسم علم کا
دالے جا دوا اسم کے دور سے جو جاہل کر سکتے ہیں۔

اس نفاہیر میں بعض علم دانے یہ طریق اختیار کر رکھا تھا کہ بانی مسئلہ امر
کے پاس۔ دئی جوائے کہ مار کو دیا رکھ دے یا جو۔ اور جو۔ انکار کرے تو
کہن کہ کس کی نسبت آتا ہے کہ دولت نہ ہو گئے۔ پتہ کا دعوئے بھی

بعض روحانی مشنوں سے ان علوم کو حاصل کر لیا ہے۔ کتا جھوٹا
دعوئے ہے۔

ابن سے اس جگہ مراد وہ ادراج ہیں جن کی مدد سے علوم
یکینے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ چو کہ وہ ادراج بقول ان
کے نوروں سے ثابت ہیں۔ انکو جنات کے نام سے ابجگہ یاد کیا گیا ہے

تفسیر فرمایا یہ لوگ مثال لائیے کہاں سے انکو داغ
مدد میں جس قسم کی بہت پانچے۔ اس قسم کی پیش کریں گے اور
باتمان سے وہ جائیگی۔ لیکن اس قرآن کریم میں سیاسیات کے متعلق
سائیں کے متعلق اخلاق۔ تمدن اور اقتصادیات کے متعلق سرکری
محکمات میں یہ مختلف مذاہب کے اختلافات کا یہ عمل کیا گیا ہے
ان کو ان باتوں کو سمجھنے کی بھی قابلیت نہیں یہ شل کس طرح
ہا سکتے ہیں۔ ان اپنی منہ کی وجہ سے انکار کرنا خوب جانتے ہیں سو
مختلف ہیانے اور اعتراض بنانا کر انکار کرتے چلے جائیں آخر ایک
دن تو یہ محکمات پڑ جائیں گے۔

انصاف نجات۔ نتیجہ فتنے سے مضامین داہد مذکر غلیظ کا
میں ہے۔ اسکا مادہ غن ہے۔ بغیر مادہ کے معنی میں۔ جیسے کہ واقعہ

یہ کہتے ہیں
جن سے مراد
ادراج ہیں
ینبوعاً

نتیجہ

الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝

پہنچنی ایمان لانے سے صرف اس بات نے روک رکھا تھا کہ (کہ) کیا اللہ (تعالیٰ) نے ایک

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِنِّينَ

بشر کو رسول بنا کر بھیج دیتے تو انہیں (کہہ) کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے جو زمین پر ایمان سے چپے پھرتے تو

لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ قُلْ

(اس صورت میں) ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتہ کو بھیج دیتے۔ ۹۹۵ تو (انہیں) کہہ

ہے کہ ان کے نزدیک رسول کیلئے بشریت سے زیادہ
طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے سامنے ایک کمزور
سے کمزور و جو کو یہ کہہ کر پیش کر دو کہ یہ مافوق الانسایت
طاقتیں رکھتا ہے۔ تو فوراً اس کے سامنے کے لئے تیار
ہو جائیں گے۔ لیکن قوت قدر سیر اور قوت عملیہ کا عملی نمونہ
دکھانے والا انسان جو جوئے فزادہ جوئے دعووں سے
بچتا ہو۔ ان کے نزدیک ہرگز قابل اعتناء نہ ہوگا۔ کیونکہ
ان کی طبعی عیوب پسند کی شکار ہوتی ہیں۔

ایسے لوگ بعض دفعہ بعض پہلے نبیوں کو بھی مانتے ہیں
لیکن نئے نبی کے آنے پر ان کی طبیعت کے اس نقص کا ظہور
نہا دیتا ہے کہ پہلے نبی پر بھی ان کا ایمان محض رمی اور ورثہ
کا ایمان تھا۔

۹۹۵ تفسیر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ
سے مراد فرشتہ خصلت انسان ہیں۔ ورنہ فرشتے پر دوسرا
فرشتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس آیت میں اس قسم
کے لوگوں کے خیال کا جواب دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے
لوگ ہیں۔ اور ان کو براہ راست الہام ہونا چاہیئے تھا۔
فرماتا ہے کہ فرشتہ فرشتہ خصلت پر اترتا ہے غیر جنس
پر نہیں۔ تم فرشتے بنجاتے تو تم پر بھی فرشتے اترنے پر تم
تو شیطان بن گئے ہو۔ تم پر فرشتے کس طرح اتریں۔ دوسرے
ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں۔ کہ بشر سے بڑی

۹۹۵ تفسیر پہلی آیت میں بتایا تھا کہ میں تو بشر

رسول ہوں۔ اس سے زیادہ میرا کوئی دعویٰ نہیں۔ اب
انبیاء کے بشر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء پر جو بڑے بڑے اعتراض
میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بشر رسول ہیں۔ یہ
اعتراض ایک نہیں بلکہ ان الفاظ میں کئی قسم کے اعتراض
آجاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو بڑی شان کسے بشر کو رسول بنا ہی کیونکر سکتا ہے
یہ لوگ کلام الہی کے نزول ہی کے منکر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ
بشر رسول کے منکر تکیہ اور فصد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی انسان ہیں جیسا کہ یہ ہے
اگر اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجنا تھا۔ تو ہم سب پر نازل کرتا۔
اسے کیوں مخصوص کیا گیا۔ اس لئے ہم اسے نہیں مان سکتے

۹۹۵ تفسیر۔ یہ لوگ کلام الہی کے نزول کو ناگوار قرار نہیں دیتے بلکہ
فرشتہ خصلت اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے یہ نہیں تسلیم کر سکتے کہ
اللہ تعالیٰ ان جیسے بڑے آدمیوں کی طرف بقول ان کے ایک
گھٹیا درجے کے انسان کو پیغام دے کر بھیجائے گا۔
ایک تیسرا گروہ بشر رسول کا انکار اس وجہ سے کرتا
ہے کہ اس کے نزدیک بشر اپنی ذات میں کامل ہے اور
کسی بشر کو الہام کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی جہتی طاقتوں
کی وجہ سے وہ اپنے لئے خود صحیح راستہ تلاش کر سکتا ہے۔
ایک چوتھا گروہ بشر رسول پر اس لحاظ سے مقرر ہوتا

انبیاء کے بشر
میں ان میں سے
اعتراض ایک
آجاتے ہیں۔
یہ لوگ کلام
بشر رسول کے
وہ یہ کہتے
اگر اللہ تعالیٰ
اسے کیوں
۹۹۵ تفسیر۔

كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِۦ

اک (میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر) اللہ ہی کافی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو

خَيْرًا بَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ

جانتے والا (اور) دیکھنے والا ہے ۝ اور جسے اللہ (تعالیٰ) ہدایت دے وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ اور

مَنْ يُضِلِّ فَلَئِنْ تَجَدَّ لَهُمْ اَوْلِيَاءٌ مِنْ دُوْنِهٖ

جنہیں وہ گمراہ کرے تو تو اس کے (یعنی اللہ کے) مقابل پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا۔ اور

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عَمِيًّا ۚ

قہارت کے دن ہم انہیں ان کے مناصد کے مطابق اندھے اور گنگے اور ہرے ہوئے کی حالت میں جمع

بُكْمًا وَّصُتًا ۚ مَا اَوْهُمْ جَهَنَّمُ ۙ كُلًّا مَّا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ

کریں گے۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ جب بھی وہ (ذرا) ٹھنڈی ہوگی تو ہم ان پر آگ (کا عذاب

سَعِيْرًا ۝ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا النِّصْفِ

اور بھی) بڑھا دیتے ۝ یہ (آگ) ان (کی) جہنم کی جزا ہوگی کیونکہ انہوں نے ہمارے نشانوں کا انکار کیا۔

طاقتوں والے دھوکے کی ضرورت تھی۔ بشر کام نہیں لے سکتا۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ ہر جنس کے لوگوں کو ان کا ہم جنس ہی نجات دے سکتا ہے۔ کیونکہ نمونہ وہی ہو سکتا ہے جو ان میں سے ہو۔ پس بشر کے سوا دوسری جنس بطور رسول انسانوں میں نہیں آ سکتی۔ کیونکہ وہ ان کیلئے نمونہ نہیں بن سکتی۔ ان معنوں کے دوسرے رسول کے معنی صرف وحی لانیوالے کے نہیں ہونگے بلکہ رسالت کی وہ سب شرائط جن کے ساتھ بشر رسول آتے ہیں مژدائی جائیں گی۔

۹۹ تفسیر میں اس اعتراض کے دوسرے پہلوؤں کا

جواب دیا ہے۔ یعنی ان کو بھی جو انسان کو حقیر سمجھتے ہیں

اور الہام کے ناقابل۔ اور ان کو بھی جو انسان کو کامل سمجھتے

ہیں اور الہام سے مستثنیٰ۔ اور جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ

نزدیک تو انسان اس قدر حقیر ہے کہ اسے وہ مکالمہ قابلہ انسان کو حقیر کا حق نہیں دے سکتا۔ اور نہ اس قدر کامل کہ اسے سمجھنے والے مستحقین کو برابر

۹۹ حل لغات - وُجُوْهُهُمْ :- وُجُوْهُ ۙ دہرہم

وَقَالُوا إِذَا أَكْنَأْ عِظَامًا وَشُرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

اور کہا کہ اگر کھجپ ہم (مرد) ہڈیاں اور چھوڑا ہوا ہوجائیں گے (تو ہمیں مژسرفو زندہ کیا جائے گا اور)

قیامت جسے دیکھ کر کچھ ہے۔ اور وجہ کے لئے ہیں اَلْقَوْمُ الْمُقَدَّرُ۔
میں نہیں کہلا اَلْقَوْمُ الْمُقَدَّرُ۔ پسندیدہ طریق۔
میں نے چلنے سے روک دیا۔

خَبَرْتُ۔ خَبَرْتُ النَّارَ وَالْجَهَنَّمَ وَالْحَدَّثُ كَسَنَ
میں نے سیکھنا دیکھا دیکھا۔ جنگ یا تیزی
جیسی یا شمشاد کی گئی۔ کمرور ہوئی۔ بجھ گئی۔ (اُترب)
میں نے۔ اَلْقَوْمُ الْمُقَدَّرُ کے لئے ہیں الشَّارُ وَالْجَهَنَّمَ
آگ۔ شمشاد۔ (اُترب)

اَوَّلِيَاءُ۔ اَوَّلِيَاءُ دُعا کی ہے جس کے ایک مسمیٰ مدکار کے
ہیں ایک ہی ترجمہ میں کی جگہ مژسرفو ترجمہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ مذکور
اپنے وقت پر مژسرفو ہی دلا جا آئے۔

تفسیر۔ چونکہ پچھلے سواہوں اور جہانوں سے کفار کی
کچھ بحث کا ثبوت ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دلائی
کہ ان باتوں سے گھبرا نہیں چاہئے۔ ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جو سستی ہدایت ہو
اُسے ہدایت مل جاتی ہے خواہ درمیان میں کتنی روکیں
پیدا ہوں۔ اور جو سستی ہدایت نہ ہو وہ گمراہ ہی رہتا ہے یا
آخر گمراہ ہو جاتا ہے خواہ بظاہر رکے لئے سہولتیں مہسروں
پس ان ظاہری ملامت سے ایسے نہ ہونا چاہئے۔ بعض دفعہ
شدید مخالفت اور بظاہر کج بحث لوگ آخر میں ایمان لے
آتے ہیں۔ اور ان خاص کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں
اصل تو کلام کو دیکھنا چاہئے۔ جس کا انجام خراب ہو خطرو
تو اس کے لئے ہے۔

خَبَرْتُ النَّارَ وَالْجَهَنَّمَ وَالْحَدَّثُ كَسَنَ وَتَمَدَّتْ
میں نے سیکھنا دیکھا دیکھا۔ لڑائی اور تیزی کے متعلق خبیث آتا
ہے۔ جس کے لئے ہیں جو شمشاد نار دلا۔ کم ہو گیا۔ بالکل ٹھنڈا
پڑ گیا۔

علی وجہ ہر کے متعلق قرآن کریم میں دوسری جگہ

آتا ہے يَوْمَ يُنْفَخُ الْيَوْمُ النَّارُ عَلَىٰ الْجَوْهَرِ (القرآن ۲۴)
جس دن وہ مومنوں کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالے
جائیں گے۔ اس آیت کا بھی یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کفار
مومنوں کے بل گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے۔

بخاری اور مسلم میں اس سے روایت ہے کہ ان الذی
أَشْهَرُوا عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يَمْشِيَهُمْ عَلَىٰ
وَجْهِهِمْ كَمَا يَمْشِي عَلَىٰ أَرْجُلَيْهِمْ كَمَا يَمْشِي عَلَىٰ
وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو مومنوں کے بل چلائے
پھر ایک روایت میں ہے کہ تین طرح حشر ہوگا کچھ سوار
ہونگے۔ کچھ پیدل اور بعض مومنوں کے بل (دُرج المعانی
جلد ۱۵) ایک اور روایت میں ہے يَوْمَ يُنْفَخُ الْيَوْمُ
وَجْهِهِمْ كَمَا يَمْشِي عَلَىٰ أَرْجُلَيْهِمْ كَمَا يَمْشِي
جائے گا۔ (دُرج المعانی جلد ۱۵)

معلوم ہوتا ہے کہ سوار تو آباد ہیں اور پیدل چلنے
والے مومن ہیں اور مومنوں کے بل گھسیٹے جانے والے
کافر ہیں۔

چونکہ آخرت میں ہر چیز ایک انکلاسی رنگ رکھے گی۔
اس لئے ان کے وہ اعمال جن کو وہ دنیا میں کرتے ہوئے
نہد تعالیٰ کی طرف نظر نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ سخی اور ارضی
اغراض پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ قیامت کے دن ان پر اس
رنگ میں متقبل ہونگے کہ اندھے منہ زمین چلیں گے۔

۶۷) عربی کا ایک اور محاورہ ہے۔ مَرَّ الْقَوْمُ عَلَىٰ
وَجْهِهِمْ كَمَا يَمْشِي عَلَىٰ أَرْجُلَيْهِمْ۔ یعنی وہ قوم دوڑ کر چلی گئی اس
محاورہ کے رُوسے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ قیامت
کے دن جب ہم ان کا حشر کریں گے تو وہ دوڑ رہے ہونگے
جیسے دوسری جگہ فرماتا ہے مَهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رَدُّوهُمْ
کہ کفار سر اٹھائے ہوئے دوڑے چلے آئیں گے۔ اس میں

خَلْقًا جَدِيدًا ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ

کیا وہ قہمی ہیں ایک نئی مخلوق کی صورت میں اٹھا یا جماعہ کا وہ (ابھی تک) سمجھ نہیں سکے کہ وہ (ہستی) جس نے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ

آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس بات پر (بھی) قادر ہے کہ وہ ان جیسے (اور لوگ) پیدا کرے اور

جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا ۝ لَا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبَى الظَّالِمُوْنَ

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ان کے لئے ایک میعاد مقرر کر دی ہے۔ پھر (بھی) ان ظالموں نے تمز کی راہ اختیار کرنے

اَلَا كُفُوًا ۝ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ

کے سوا ہر بات سے انکار کر دیا ہے ۹۹ تو (نہیں) کہہ دو کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے (غیر خزانہ) خزانوں کے (بھی) مالک ہوتے

جَلُوْذًا غَيْرَ هَٰذَا لِيُذْ قُوا الْعَذَابَ (نساء ۴) جب ان کے
چھوٹے پک جانے کے اور عذاب کی جس کم ہو جانے کی تو ہم ان کی
جلدیں بدل دیتے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تو اگلے کا
نصف اہو ناکفار کی جس کے لحاظ سے ہے نہ کہ خود آگ کی
تیزی یا کسی کے لحاظ سے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہتے
ہیں کہ پر نالہ چلتا ہے۔ مالا نکر پر نالہ نہیں چلتا، بلکہ پر نالہ
میں سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔

توجہ

انسان کو نیت

کے مطابق اجر

۹۹ تفسیر۔ یعنی یہ عذاب کلام الہی کے انکار کے سبب
سے ہوگا۔ اور یہ کلام الہی کا انکار درحقیقت بعد الموت زندگی
پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

قرآن کریم نے اس امر پر بہت ہی زور دیا ہے کہ مذہب کے
انکار یا ایک تحقیق کی اصل وجہ بعد الموت زندگی کا انکار ہے۔
اس میں واعظوں کو استادوں اور اماموں اور مرتبوں کیلئے
ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یحییٰ بن سبت سے بعثت بعد الموت کے دلائل
نوجوانوں کے ذہن نشین کرنے چاہئیں۔ اس کے لئے کسی
صحیح اور عمدہ تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ آیات یہودی بھی چسپان
ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان میں سے اکثر بعثت بعد الموت کے متعلق ہے۔

۹۹ تفسیر۔ ان کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم کو
خُتبت سے یہ مراد نہیں کہ آگ بجھ جائے گی۔ بلکہ بعض دفعہ
کوئی مصیبت زیادہ دیر رہے تو جس مٹ جاتی ہے۔ اسی جگہ
ایسی ہی کیفیت کی طرف اشارہ ہے فرماتا ہے کہ جب عذاب
محسوس کرنے کی ہرگز دیر ہو جائے گی۔ ہم ان کی من کو تیز کر
دیتے۔ جیسے فرمایا کَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ

گھبراہٹ کی کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اس وقت ان میں
بے اطمینانی اور گھبراہٹ پائی ملے گی۔

(۳) الوجهہ کے معنی عربی زبان میں مَا يَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ
اِلَّا نَسْأَلُ مِنْ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ۔ القصص والنسبہ کے بھی
ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کام جن کی طرف انسان توجہ کرتے ہیں اور
قصدا و نیت کو بھی وجہ کہتے ہیں۔ ان معنوں کی رو سے

آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کے مقاصد اور نیتوں کے مطابق ہم
ان کا حشر کر گئے۔ اگر ان کا مقصد الہی مصلحتوں سے دشمنی کرنا تھا
تو وہاں بھی وہ خدا تعالیٰ سے دور اور اس کے دشمنوں کے
ساتھ رکھے جائیں گے۔ گویا ہر انسان اپنی اپنی نیت کے مطابق
جزا دیا جائیگا۔ چونکہ اگلے جہان کے متعلق کفار کا کوئی مقصد
نہیں ہوتا۔ اس لئے فرمایا کہ وہ وہاں اندھے گئے اور
بہرے ہو گئے۔

خُتبت سے یہ مراد نہیں کہ آگ بجھ جائے گی۔ بلکہ بعض دفعہ
کوئی مصیبت زیادہ دیر رہے تو جس مٹ جاتی ہے۔ اسی جگہ
ایسی ہی کیفیت کی طرف اشارہ ہے فرماتا ہے کہ جب عذاب
محسوس کرنے کی ہرگز دیر ہو جائے گی۔ ہم ان کی من کو تیز کر
دیتے۔ جیسے فرمایا کَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ

رَبِّي إِذَا الْأَمْسَكْتُمْ خَشِيَةَ الْإِرْنَفَاقِ ۖ وَكَانَ

تو (بھی) تم (ان کے) خرچ ہو جانے کے ڈر سے (انہیں) روک ہی رکھتے۔ اور

الْإِرْنَفَاقُ قَتُورًا ۚ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ

انسان بڑا ہی کمزور ہے مثلاً اور ہم نے موسیٰ یقیناً نوروشن نشان دیئے تھے۔

عَالِيَهُ۔ مَنِيَّتْ عَلَيْهِمْ فِي النَّفَقَةِ۔ اہل و عیال کے خرچ میں تنگی کی۔ قَتُورًا الشَّيْءُ۔ مَنَعَهُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ۔ کسی چیز کو اکٹھا کیا اور جوڑ جوڑ کر رکھا۔ الْقَوْلُ الْمَفْنِيں عَلَى عِيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ۔ اپنے خاگی خرچ میں بخل کرنے والا۔ الْبَخِيلُ۔ کمزور (اقرّب)

الْإِرْنَفَاقُ۔ اَنْفَقَ التَّوَجُّلُ کے معنی ہیں اِنْفَقَسَ قَبْلِي زَادُوْهُ وہ مفلس ہو گیا۔ اور اس کا خرچ ختم ہو گیا۔ اَنْفَقَ مَالَهُ۔ مَرَقَهُ وَانْفَقَدَ۔ اس نے اپنا مال خرچ کر کے ختم کر دیا (اقرّب) پس الْإِرْنَفَاقُ کے معنی ہوں گے (۱) مفلس ہو جانا (۲) مال خرچ کر دینا (۳) مال کا خرچ ہو جانا۔

تفسیر۔ یہاں پھر قسمل الذّم والے مضمون کی طرت رجوع کیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ خدائی الہام اور روحانیوں میں یہ فرق ہے کہ خدا کا کلام لانے والے تو بے دبیخ آسمانی خزانے لاتے ہیں۔ اور انہیں حکم ہوتا ہے بَلِّغْ بَلِّغْ لیکن یہ رُوحانی کہلانے والے اسرار اور اشاروں میں عمر بسر کرتے ہیں قیاس لے لے کر اپنے شاگردوں کو کرنا ہیں یہ لوگ نیا کیلئے ہادی اور راہنما کس طرح ہو سکتے ہیں یہ مرض آجکل کے صوفیاء میں بھی پایا ہو گیا ہے۔ ایک فنون میں نے ذکر الہی کے متعلق تقریر کی اور اسکے بہت سے طریقے اور فائزے بیان کئے۔ ایک صاحب نے دورانِ تقریر میں رتو لکھا کہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک نکتہ صوفیاء دس دس سال خدمت لے کر بتا پا کرتے تھے آپ ایک ہی مجلس میں سب راز کو سننے لگ گئے ہیں۔

اشد تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے کیونکہ یہ صرف دعویٰ ہوتا جس کے پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ پس جواب میں یہ فرمایا کہ کیا ہم سپر یقین رکھتے ہو کہ تم کو ہلاک کر کے خدا تعالیٰ تمہاری شان و شوکت کسی دوسری قوم کو دیدے۔ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ کفار اس بات پر مسلمانوں کی تلافی کبھی یقین نہ کریں گے بلکہ بڑی شدت سے اس کا انکار کریں گے قیاس کا ثبوت پس بھی دلیل ہم انکے سامنے بحث بعد الموت کی پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو بحث بعد الموت کی خبر دیتا ہے۔ اسے یہ خبر بھی دی ہے کہ دشمنانی اسلام کی حکومت مشاویجائی اور انکی جگہ مسلمانوں کو دے دیا جائیگی۔ اگر یہ بات پوری ہو جائے تو انکو سمجھ لینا چاہیے کہ دوسری بات بھی عالم الغیب اور قادر خدا کی طرف سے ہے یہ بات کس شان سے پوری ہوئی؟ عرب ایران، روم اور مصر چند سالوں میں یکے بعد دیگرے اسلامی ضرب کی تاب نہ لا کر سرنگوں ہو گئے۔ اور فائدہ کش مزدور دنیا کے بادشاہ ہو گئے۔ اس حشر کا پیدا کرنا والا کیا دوسرے حشر سے عاجز ہو سکتا ہے بحث بعد الموت کو عجیب سمجھنے والے وقوع سے پہلے کیا اس خبر کو بھی ویسا ہی عجیب نہ سمجھتے تھے۔

مثلاً حُلُ لُغَاتٍ۔ اَمْسَكْتُمْ یہ اَمْسَكَتْ سے جمع کا صیغہ ہے۔ اَمْسَكَتْ الشَّيْءُ بِيَدِهِ۔ قَبَضَهُ کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑا۔ اَمْسَكَتْ الْمَتَاعَ عَلَى نَفْسِهِ مال اپنے لئے روک رکھا۔ اَمْسَكَتْ عَنِ الْكُفْرِ۔ كَفَعْتَهُ دَا مَمْتَمٌ کسی امر سے رک گیا۔ (اقرّب) قَتُورًا۔ یہ قَتُو سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قَتَرًا عَلٰی

ج

امسکت

قَتُورًا

بَيَّنْتُ فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

چنانچہ تو بنی اسرائیل سے (ان حالات کو بوجھ) جب وہ ان (یعنی اہل معرکہ کی طرف آیا تھا۔ تو فرعون نے اس سے کہا تھا

فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ

(کہ) اے موسیٰ میں یقیناً تجھے فریب خوردہ سمجھتا ہوں۔ لہذا اس نے کہا (کہ)

حق یہ ہے کہ مذہب میں کوئی راز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے متعلق یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے قرب کے اعلیٰ درجوں کو حاصل کریں اور ملے بندوں کی ترقیات میں روک ڈالنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں کیونکہ وہ غیر محدود ہے اور اس تک پہنچنے کی منازل بھی غیر محدود ہیں اسے یہ ڈر نہیں کہ ایک دن علم ختم ہو جائیگا۔ اور پھر میرے پاس بنائے کو کچھ نہ رہے گا۔ اور میں اور میرے بندے برابر ہو جائیں گے لیکن یہ نام نہاد روحانی ایک محدود علم رکھتے ہیں جس کا اکثر حصہ معمولاً ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنی سب باتیں بتا دیں تو دوسرے ہی دن انکو پوچھنے والا کوئی نہ رہے۔ چنانچہ تو نے دن یہ نکلنے نظر آتے ہیں کہ ایک پیر نے دوسرے کو غلیف بنایا اور اس نے جھٹ جاکر الگ گدی بنائی۔ مگر خدا رسیدہ شخص کا کوئی شاگرد اس پر ایمان رکھتے ہوئے جدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا علم جو خدا سے آتا ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس سے جدائی اپنے علم کی ترقی روکنے کے مترادف ہے۔ غرض نام نہاد روحانی لوگ سالہا سالہ خدمت لیکر ایک نام ناقص اسی لئے جلتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے جلد ختم ہو جائیگا بجز اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علوم اول تو ختم نہیں ہوتے اور اگر ہو جائیں تو وہ اور پیدا کر دیتا ہے۔ اس لئے یہ جہانی کسب الہام کا قائم مقام کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔

الاعمال لغات - مَسْحُورًا :- یہ مسح سے اسم مفعول ہے۔ مَسْحًا: عمل لہ السحق و حَذَّ عَدُوِّ سَحَى کے معنی ہیں اس پر مارد کیا۔ اُسے فریب دیا۔

مَسْحًا عَنِ الْأَعْيُنِ مَسْرُوحًا۔ اس کو کسی ہاتھ ہٹا دیا مسح بکلامہ والحالہ: استمالہ و سلب لبتہ اُسے باتوں اور نظروں سے اپنی طرف مائل کر لیا۔ اور اس کی عقل کو ٹسلا لیا۔ (اقرب)

تفسیر تیسع آیات۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ان نشاؤں کی تفصیل موجود ہے اور وہ یہ ہیں۔

(۱) عَصَا - جیسا کہ فرما ہے فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (اعراف ۱۲۷) (۲) يَدٌ يَفِضَاءٌ جِيسے کبر فرماتا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْفُظٌ لِلنَّاسِ (اعراف ۱۳۷) (۳) قُوطٌ جِيسا کہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ (اعراف ۱۴۷) (۴) پلوٹھوں کی موت۔ جیسے فرماتا ہے وَنَفِضَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعْنَهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ (اعراف ۱۶۷) اس جگہ ثمرات سے مراد ثمرۃ قلب یا ثمرۃ فؤاد ہے جس نام سے بیٹوں کو پکارا جاتا ہے۔ (۵) طوفان (۶) ٹڈی (۷) جوش یا قتل کا عذاب (۸) مینڈکوں کا عذاب (۹) خون کا عذاب۔ یعنی ایسی امراض کا عذاب جن سے انسان کا خون ضائع یا خراب ہو۔ جیسے نکسیروں کا ٹھوٹنا۔ اور ایک خاص مرض بھی اس وقت پیدا ہوا تھا۔ یعنی ایک قسم کے پھوڑے نکلتے تھے جن میں سے کثرت سے خون بتا تھا۔ جیسا کہ فرماتا ہے فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَأَادَ وَالْمُغْسَلَ۔ مَسْحُورًا وَالْعَفَادِيعَ وَالْذَّمَ أَيْنُ الْمُغْمَلَاتِ (امریعہ)

بائیل میں ان نوعہ ایوں کی عجیب و غریب تشریح ملتی ہے۔

بنی اسرائیل کے
نشاؤں کی
تفصیل

عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

مجھے یقیناً علم ہو چکا ہے کہ ان (نشانات) کو آسمانوں اور زمین کے رب نے ہی بصیرت بخشے والا بنا کر

بَصَائِرَ وَإِنِّي لَا ظَنُّكَ يَفِرُّ عَوْنُ مَثْبُورًا ۝ فَأَرَادَ

اُتارا ہے اور اے فرعون میں تیری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو چکا ہے ۱۲۰ اس پر اس نے ان

أَن يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ

(کی بنیادوں) کو اس ملک سے اکھاڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو ہم نے اُسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق

جَمِيعًا ۝ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لَبَنِيِّ إِسْرَٰئِيلَ أَكُنُوا

کر دیا۔ ۱۲۱ اور اُس کے (دُوب مرنے کے) بعد بنی اسرائیل کو ہم نے کہہ دیا کہ تم اس (موجود) ملک میں (بلکہ تمام)

طرزہ۔ اُسے دھتکارا۔ تَبْرَأَ عَنِ الْأُمُورِ۔ مُنْعَدٌ وَصَرَفٌ
اُسے روک دیا۔ شادیا۔ تَبْرَأَ اللَّهُ زَيْدًا۔ أَهْلَكَ أَهْلًا لَكَ
دَائِمًا لَا يَنْتَعِشُ بَعْدَهُ۔ اللہ نے اُسے ایسا تباہ کیا کہ
پھر وہ سنبھلنے کے قابل نہ رہا۔ (اقرب)

تفسیر۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون تیرا دل جانتا ہے کہ
ان نشانات کو آسمان و زمین کے خدا نے بصیرت کے طور پر
نازل کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو ہلاک کیا جائیگا۔ یا یہ کہ
تُو نے جو مجھے سحر رہ کر بدنام اور کمزور کرنے کی تدبیر سوچی ہے
خدا تجھے اس میں کامیاب نہ کرے گا بلکہ تُو اس ارادہ میں غائب
خاسر ہوگا۔ کیونکہ مَثْبُور کے ایک معنی ناکام و نامراد کے بھی
ہیں۔ اس ذکر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح تم نشان پر
نشان دیکھتے ہو مگر فریبی اور دھوکا باز کہتے جاتے ہو۔ ایسا ہی
اس سے پیشتر فرعون نے موسیٰ کو کہا تھا۔ مگر جانتے ہو
اس کا انجام کیا ہوا تھا؟

۱۲۱ تفسیر۔ یعنی اس نے بھی چاہا تھا کہ ان کو ملک سے
ذلیل کر کے محال دے۔ مگر خود غرق ہو گیا۔ اہل کتاب نے
بھی کفار سے سازش کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
قبضہ کی فوج سے لڑانے کے لئے بھجوا دیا تھا مگر خدا نے

جس کے ماننے اور جاننے کی ہم ضرورت نہیں۔ ہیں مگر
اس امر سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو نشان عطا فرمائے جو وقفہ وقفہ کے بعد ظاہر ہوئے
جیسا کہ معقولات کے لفظ سے ظاہر ہے۔

حضرت موسیٰ اور ان کے نشانات کا ذکر کر کے یہود کو توبہ لائی
ہے کہ جس طرح فرعون کو نشان دکھائے گئے تھے یہود کو بھی
نشان دکھائے جائیں گے۔ مگر جس طرح فرعون نے فائدہ نہ
اٹھایا وہ بھی نہ اٹھائیگے اور آخر معنوی طور پر غرق کئے جائیں گے۔
اس آیت سے اس امر کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود پر بھی تو قسم کے
عذاب نازل ہوئے یا تو نشان دکھائے جائیں گے مگر بے فائدہ
بلکہ تاریخ پر اس بارہ میں غور کرنے کا حق تو نہیں ملا۔

بَصَائِرُ ۱۲۰ ص لغات۔ بَصَائِرُ۔ یہ بصیرت کی ص

بہ البصيرة کے معنی ہیں العقل۔ عقل۔ الفطنة

ذات۔ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ جَسَدُ رُسُلَانِيٍّ اور بصیرت مال

ہو۔ الْحُجَّةُ۔ دلیل۔ الْعِوَرَةُ۔ عبرت۔ الشاهد گواہ (اقرب)

مَثْبُورًا۔ یہ تَبْرَأَ سے ہم معنی ہے تَبْرَأَ کے معنی ہیں۔

خَيْبَةً۔ اُسے نامراد و ناکام کیا۔ لَعْنَةُ۔ اس پر لعنت کی۔

مَثْبُورًا

الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۚ

رہو۔ پھر جب پچھلی بار کا وعدہ (پورا ہونے کا وقت) آئے گا۔ تو ہم تم (سب) کو بیچ کر کے آئیں گے لٹائے اور

بِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

اس (قرآن) کو جو حق (وحمت) کے ساتھ ہی اُتارا ہے اور حق (وحمت) کے ساتھ ہی یہ اُتار ہے۔ اور ہم نے تجھے صرف

ان کی تدبیر کو ناکام کیا۔ اور آپ تو کہ سے بیچ کر کسی نقصان کے باعث واپس آئے۔

لَفِيفًا ۚ لَفِيفًا ۚ یہ لَفِيف سے فعیل

کے وزن پر بعض مفعول ہے۔ لَفِيفًا کے معنی ہیں۔ ضَعْفٌ بَعْثًا

بِجَعْفَةٍ ۚ اس کو جمع کیا۔ لَفِيفًا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ اِضْمَعًا اِلَيْهِ ۚ

وَصَلَفًا بِاِيكٍ خِيَرًا كَوَدُورِي سَعٍ مَلَا دِيَا ۚ لَفِيفًا الْكَيْمِيَدِي

خَلَطَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَرْبِ ۚ جَنَگَ مِیں دَوُورَتُوں کو اِصْمِیں مَلَا دِیَا

الْفَیْفِیَّتِ الْمَجْمُوعِ ۚ جَمْعُ کَلِمَاتٍ ۚ اِمَّا اِجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ

مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى ۚ مَجْتَمَعٌ قَوْمُوں کے آدمیوں کی جماعت

(اُتَر)

تفسیر اسکنوا الاحراض۔ اس سے مراد مصر کی

سرزمین نہیں۔ کیونکہ مصر میں تو وہ نہیں آباد ہوئے اس کے

مراد ملک کنعان ہے۔ یعنی وہ ملک جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے

گویا الاحراض سے مراد معبود ذہنی ہے۔ رسول کریم صلعم کو

موسیٰ علیہ السلام پر یہ نصیحت ہے کہ ان کو جو جگہ ملی وہ مصر کے

قائم مقام تھی۔ مصر نہیں ملا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں

دو جگہ ملی جو آپ کا وطن تھا اور پھر دشمنوں کے ملک بھی ملے

آئے لَیَا اِذَا اِجْتَمَعَتْ اَوْ اِذَا خَرَقُوْا ۚ بَعْضُ ابْنِ کَنْعَانَ مِیں

جاؤ لیکن ایک وقت کے بعد تم کو وہاں سے نکلنا پڑے گا

پھر خدا تعالیٰ تم کو واپس لانے کا پھر تم نافرمانی کرو گے اور

دوسری دفعہ عذاب آئے گا اس کے بعد تم جب وطن رہو گے

میرا نیک کہ تمہاری قبیل قوم کے متعلق جو دوسری تباہی کی خبر

ہے اس کا وقت آجائے اس وقت پھر تم کو مختلف ملکوں سے

اکٹھا کر کے ارض مقدس میں واپس لایا جائے گا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لئے دُ

تباہیوں کی خبریں موعودہ کے شروع میں دی گئی تھیں ویسی ہی خبر

مسلمانوں کے لئے بھی دی گئی ہے کیونکہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل

کا مثیل قرار دیا گیا ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو موسیٰ کا مثیل قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے

کہ سورۃ کے شروع میں دو وعدوں کا ذکر ہے اور دونوں اس سے

عذاب کے وعدے ہیں۔ ایک بخت نصر شہزادہ ابل کے

ہاتھوں پورا ہوا۔ اور دوسرا ثانیہ شہزادہ روم کے ہاتھ

سے پورا ہوا۔ دیکھو کون اقول (ان دونوں

وعدوں میں بنی اسرائیل کے اکٹھا کرنے کا ذکر نہیں بلکہ ان

کے پر اگندہ کرنے کا ذکر ہے اس کے برخلاف اس آیت

میں ہ ذکر ہے کہ دوسرے وعدے کے وقت بنی اسرائیل

کو پھر ارض مقدس میں لایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ

دوسرا وعدہ کوئی اور ہے اور دوسرے وعدے سے یہ بھی

معلوم ہوا کہ اس دوسرے وعدے کے ساتھ کوئی پہلا وعدہ

بھی ہے اب ہم غور کرتے ہیں تو ان دو وعدوں کا ذکر

قرآن کریم میں صرف اس طرح ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کو مشیل موسیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں

مسلمانوں کے ایک حصہ کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ وہ اہل

کتاب کے نقش پر چلیں گے ہم ان دونوں باتوں کو بلا کر

ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح وہ عذاب کے

وعدے مسلمانوں کے لئے بھی کئے گئے ہیں۔ اور اس جگہ

وَعْدُ الْآخِرَةِ سے مراد مسلمانوں کے دوسرے عذاب

کا وعدہ ہے۔ اور بتایا یہ ہے کہ مسلمانوں پر جب یہ عذاب

بِهِ أَوْ لَا تُوْمِنُوْا إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ

لَا يُؤْيَا نَ لَاؤُ۔ جن لوگوں کو اس (کے نزول) سے پہلے (ایہا می صمغون یا فطرت صحیحہ کے ذریعہ سے) علم دیا جا چکا ہے

قَبْلَهُ اِذَا يُثْلِيْ عَلَيْهِمْ يَخْرُوْنَ لِلاَذْقَانِ سَجْدًا

جب ان کے سامنے اس سے بڑھا جاتا ہے تو وہ (اسے سن کر) کاٹن فرما بنداری اختیار کرتے ہوئے ٹھوڑوں کے بل گر جاتے ہیں

وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا

اور وہ کہتے ہیں (کہ) ہمارا رب (بیرایک عیب سے) پاک ہے (اور یہ کہ) ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر

آتارے گئے۔ بعد والے مضمون کو پہلے پہلے کے مضمون

کو بعد میں۔ تاکہ وقتی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور بعد

میں ہم دے کر مستقل ضرورت کے مطابق اس کی ترتیب

کر دی جیسے دوسری جگہ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ

وَقَرْاٰكُهُ (القیامتہ ۱) کہ اس کی آخری ترتیب ابھی

نہیں ہوئی جب یہ وحی کے متفرق ٹکڑے اُتر چکے گئے

تو ہم از سر نو اس کتاب کو ترتیب دیں گے۔ اور پھر وہ

اس ترتیب کے مطابق پڑھی جائے گی۔

اس آیت میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ اس سورہ

میں بعض ایسے مضامین کا جواب ہے جو بعد میں نازل

ہونے والی سورتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

کلمہ حل لغات۔ الاذقان۔ ذقن کی الاذقان

جمع ہے۔ اور ذقن کے معنی ٹھوڑی کے ہیں۔ ذقن کا تشریحی قرآن میں

لفظ عربی کا وہ کہ نوے تہ ذقن پر دلالت کرنے کے لئے عارضی اور مستقل

بولا جاتا ہے کہتے ہیں۔ مثقل استعجان بذقنه۔ فرات ذقن کہ

یضرب لمن استعجان باذل منہ۔ کہ فلان نے اپنے

سے بھی ذلیل انسان سے مدد چاہی (اقرب) پس یخرو ذقن

بلاذقان میں انتہائی تزلزل کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ ٹھوڑوں

کے بل گر جاتے ہیں۔

تفسیر۔ اوتوا العلم من قبلہ سے مراد اس

جگہ مسلمان ہیں جن کو پہلے سے یعنی اس آیت کے نزول سے

ٹکڑے کر کے نازل فرمایا ہے یعنی ایک ہی وقت میں

کئی کئی سورتوں کی آیات اُترتی رہتی ہیں۔ اور پھر پہلی

اُترتی ہوئی سورہ پیچھے کر دی جاتی ہے اور بعد کی پہلے۔

اس پر جو اعتراض پڑتا تھا اس کا جواب دیا ہے کہ

ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ تو اسے اپنی جگہ ٹھہر کر پڑھ

سکے یعنی تیرے اندر رہے اطمینان اور گھبراہٹ پیدا

نہ ہو۔ یہ جواب دیکھو اعتراض کرنے والوں کے لئے

کیسا مسکت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

مخاطب دو قسم کے تھے۔ ایک عارضی یعنی اس وقت

کے کفار اور ایک مستقل یعنی مومن اور بعد میں آنے

والے لوگ مستقل ضرورت کے لئے قرآن کریم کی

اور ترتیب چاہتے تھے اور عارضی ضرورت کے لئے

اور مستقل ضرورت کے لئے جن سورتوں کو آخر میں

نازل کرنا چاہتے تھے۔ عارضی ضرورت کے لئے ان کی

فوری ضرورت تھی۔ اسی طرح ایک سورہ کے بعض مضامین

کی ضرورت آخر میں تھی۔ بعض کی شروع میں۔ اگر عارضی

ضرورت کو مد نظر نہ رکھا جاتا تو سالہا سال تک مسلمان

کفار کو صحیح جواب نہ دے سکتے اور اگر مستقل ضرورت

کو نظر انداز کیا جاتا۔ تو قرآن آئینہ زمانہ میں ایسا

مفید نہ ہوتا جیسا اب ہے۔ پس فرمایا ہم نے قرآن

کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اُنار۔ جوں جوں ضرورت تھی

لَمْ فَعُولًا ۝ وَيَخْرُونَ لِأَذْقَانٍ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ

رہنے والا ہے ۱۰ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ اور وہ (یعنی قرآن) انکا فروغ کو (ادبی)

خَشَوْعًا ۝ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْادِعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا

بڑھاتا ہے ۱۱ تو (انہیں) کہہ دو کہ تم (خدا تعالیٰ کی) اشد (کہہ کر) پکارو یا رحمن (کہہ کر) جو (نام یکساں ہیں)

تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَر بِصَلَاتِكَ

تم (اے) پکارو (پکار سکتے ہو) کیونکہ تمام (بہترے) بہتر صفات اسی کی ہیں۔ اور تو اپنے دُعائیہ الفاظ ادبی اور انہیں نہ لکھا

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَ

اور انہیں بہت آہستہ کہا کر۔ اور اس کے درمیان (درمیان) کوئی راہ اختیار (کیا) کرنا اور

قبل علم مل چکا تھا، اور وہ اسلام کی سہائی کے قائل ہو چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آئندہ دنیا کی ترقی قرآن مجید سے ہوگی۔ اس جگہ ادقوالا العلم سے اہل کتاب ٹراؤ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہی تو اس سورۃ میں سب سے ہم نوا طلب ہیں۔

يَخْرُونَ لِأَذْقَانٍ ۝ ذقن ٹھوڑی کہتے ہیں۔ اور ٹھوڑی نیچے کی طرف ہوتی ہے پس ٹھوڑی کے لئے گرنے یا ٹھوڑی پر گرنے سے مراد نیچے کی طرف جھکنے یا سجدہ کرنے کے ہوتے ہیں۔

۱۰ اس آیت میں خشوع و خضوع کے اظہار کا اسلوب انما رخصت ہے طریق بتایا گیا ہے۔ بعض قویں مثلاً عیسائی وغیرہ سجدہ فرق عیسائیت کے موقوف پر نیچے کو جھکنے ہیں۔ مگر منہ کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں کی تصویروں میں جہاں حضرت مسیح یا حضرت مریم کو عبادت کی حالت میں دکھایا ہے وہاں پر ان کا منہ آسمان کی طرف دکھایا گیا ہے۔

۱۱ تفسیر اس آیت میں صاف ظاہر کر دیا کہ اس سے پیغمبروں کی ترقیات کے وعدے دیئے گئے ہیں اور ”اسرار“ کا ذکر صرف ایک خبر ہی نہ تھا

بلکہ مومنوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترقی کا وعدہ تھا۔ سورۃ کے شروع میں بھی اسرار کے ذکر پر شہدائے الذی انہی فیہ رکھا اور یہاں بھی ”شہدائہ ذنباً“ فرما کر بتایا کہ اس مقام میں مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر شہدائے لفظ سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ مسلمان غرور کا مہیا نہ ہونگے اور تم ضرور تباہ و برباد کئے جاؤ گے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو خدا تعالیٰ کی قدوسیت پر حرف آتا ہے۔

۱۲ تفسیر۔ اس میں مومن کے سجدہ کے وقت کی قلبی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ وہ نام نہان کے اہل حق پر ہوتا ہے اس کا سجدہ دکھاوے کا نہیں ہوتا بلکہ جبکہ وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے اس کے آنسو آپ ہی آپ بہنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس میں یہ صفت بھی پائی جاتی ہے کہ عبادت اسے متکبر نہیں بناتی بلکہ اس کا سجدہ کرنا اسے خشوع و خضوع میں اور بڑھا دیتا ہے۔

۱۳ صل لغات۔ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ نہی کا صیغہ ہے۔ اور جہر الکلام و یا الکلام کے معنی ہیں اعلیٰ۔ کسی بات کا اعلان کیا۔ جہر الصوت۔

لَا تَجْهَرُ

اعلایہ ۸۔ آواز کو اونچا کیا۔ (اقرب) پس لَا تَخْجَدُوا
بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا بُهَاكُم مِّنْهُ هُوَ
كَتُوبَانِ دُعَائِيهِ الْفَاطِ وَأُجْبِي آوَارِ سَمَ كَهَا كَارِ
آہستہ۔ لَا تَخَافُوا ۖ خَافَتْ سَمَ فَعَلْ نَبِي سَمَ۔ اور
خَفَتْ سَمَ نَكَلَا سَمَ۔ خَفَتْ اَوْ خَافَتْ بِكَلَامِهِ
كَمَعْنِ بِنِ۔ اَمَّا مَنْ لَقِيَ۔ پوشیدہ بات کی
خَفَتْ بِصَوْتِهِ۔ تَخَفَتْ كَخَفَا كُؤَلْمِ تَرَفَعُ
بہت ہی آہستہ بولا۔ آواز کو نیچا کیا۔ اور بلند نہ
ہونے دیا۔ (اقرب)

تفسیر پہلی آیات میں چونکہ سجدہ اور عبادت
کا ذکر کیا گیا تھا (جس کی مسلمانوں سے ترقیات کے زمانہ
میں امید کی جاتی تھی) اب سجدہ میں دُعا کا طریق بیان
فرماتا ہے کہ ان سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے اس کے
وعدوں کے پورا ہونے کے متعلق اور اپنی اصلاح
کے متعلق اس طریق پر دُعا کرو۔ جو ہم بتاتے ہیں۔ اس
مکمل کی تفصیل یہ ہے۔

قرآن مجید میں اور حدیث میں مختلف دُعا ہیں
اور ان کے مواقع کا ذکر ہے اس لئے فرماتا ہے کہ لَعَلَّ
الْأَسْمَاءَ الْخُسْطَىٰ ہر کام کے لئے اس کے مناسب
حال اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہوتا ہے۔ اس کے مطابق
دُعا کیا کرو۔ جب تمہیں رحمانیت کی صفت کو چوٹش
دلانے کی ضرورت ہو تو صَفِي الرَّحْمَنِ كِبَرِ كَرَكِ
دُعا کرو۔ جب تمہیں رحیمیت۔ رزاقیت اور ولایت
کے متعلق کوئی مشکل درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس
وقت اسی نام سے پکارو۔ کیونکہ سارے اچھے نام
اسی کے ہیں جیسا موقع ہو ویسی ہی قسم کی صفت کے
ساتھ دُعا کرنی چاہیے۔ میرا تجربہ ہے کہ اس طریق پر دُعا
ہدایت ثواب دیتی ہے۔ بعید نہیں کہ اس آیت میں ہود کے
اسم اعظم والے دعویٰ کا بھی جواب دیا گیا ہو۔ اور بتایا ہو کہ کسی

ایک نام کو اسم اعظم کہنا غلطی ہے حصول مقاصد کے لئے
خدا تعالیٰ کے اس نام کو لینا چاہیے۔ جو موقع کے مناسب ہو
اور اگر وہ نام ذہن میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے سب نام
ہی بڑے ہیں کسی نام کو لے کر دُعا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے
دل کی کیفیت کو دیکھ کر دُعا سن لے گا۔

وَلَا تَخْجَلْنَ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُوا بُهَاكَ وَأَنْتُمْ
بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا۔ صلوة کے سنے نماز کے بھی
ہوتے ہیں۔ اور دُعا کے بھی۔ اس جگہ چونکہ دُعا کا ذکر ہے
اس لئے دُعا ہی کے سنے زیادہ مناسب ہیں۔
فرمایا اپنی دُعا بہت بلند آواز سے نہ مانگا کرو اور
نہ ہی بالکل دھیمی بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ حمد و مرثیہ
حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دُعا کے پاس سے گزرنے پر آپ نے دیکھا کہ
وہ پکار پکار کر دُعا کر رہے تھے۔ آپ نے ان کو منع فرمایا
اور کہا کہ تمہارا خدا پہرہ نہیں اس قدر اونچے پکارتے
ہو وہ تو بیوقوفی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے
قرآن مجید نے بالکل آہستہ دُعا کرنے سے بھی منع
کیا ہے کیونکہ اس سے توجہ قائم نہیں رہتی۔ دُعا اس
طرح کرنی چاہیے کہ انسان کو کلمات زبان سے نکلنے ہونے
محسوس ہوں تاکہ اس کی توجہ بھی قائم رہے۔

غرض دُعا بہت بلند آواز سے مانگنے سے تو
خدا تعالیٰ کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے منع فرمایا تنوع نہ
ہے اور نہایت آہستہ دُعا مانگنے سے انسان کی
مذہوری کو مد نظر رکھتے ہوئے منع فرمایا ہے۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ

(سب دنیا کو متاثر کر) کہہ (کہ) کامل ترین اللہ (تعالیٰ) کے لئے (وہی) مخصوص ہے جو نہ (تو) اولاد رکھتا ہے اور نہ حکومت

لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا

یہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ (اس کے) عجز کی وجہ سے اس کا کوئی دوست (ہے) (بلکہ جو بھی اس کا دوست ہوتا ہے اس سے

وَكَبِيرَةٌ تَبْتَغِي

۱۲

مدینہ کے لئے ہوتا ہے) اور اس کی خوب (اچھی طرح) بڑائی بیان کر اللہ

آنے کے لئے بنائے جاتے ہیں ایسے دوست
اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔

کَبِيرَةٌ تَبْتَغِي کہہ کر سورہ کو ختم کیا گیا

ہے۔ اور اس میں گویا پھر اس امر کی طرف اشارہ

کیا ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب پر غلبہ ملے گا اور

جس طرح اہل مکہ پر غلبہ نبیوں کے جھوٹے ہونے کی

علامت ہو گا اہل کتاب پر غلبہ ان لوگوں کے جھوٹا

ہونے کی دلیل ہو گا جو یحییٰ ابن اللہ یا عزیر ابن اللہ

کہتے ہیں اور اس غلبہ کے ذریعہ سے خدا کے واحد

کی توحید تمام ملک میں پھیلا دی جائیگی۔ اور خدا کا

بیٹا ماننے والے یا اس کا شریک قرار دینے والے سب

کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں

داخل کر دیا جائیگا اور اس پر کمزور اور ناتوان انسان کو قوت

بڑائی اور غلبہ دے کر ظاہر کیا جائے گا کہ وہ خدا تمام طاقتوں سے

بڑا اور بلند ہے۔ اسی وجہ سے آخر میں فرمایا کَبِيرَةٌ تَبْتَغِي

آؤ ہم بھی امتثال امر کے طور پر کہیں اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! اللّٰهُ اَكْبَرُ!

التفسیر: اس سرائد کے انجام کی خبر دی ہے یعنی

وہ خدا اپنے اس وعدہ کو ضرور پورا کرے گا۔ اور

اسی واحد لا شریک خدا کی تعریف کے گیت گائے

جائیں گے اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا جیسا کہ بیت المقدس

مسلمانوں کی قی والوں کا خیال ہے تو مسلمانوں کو کس نے پوچھنا تھا ایسا

ہی اگر اس کے شریک ہوتے جیسا کہ کئے والے

کہتے ہیں تو مسلمانوں کو حکومت کون دیتا یعنی یہ

دونوں قومیں جو مشرک ہیں مسلمانوں کی دشمن تھیں

اگر شرک صحیح ہوتا تو مسلمان دنیا میں ہرگز کامیاب

نہ ہو سکتے لیکن جب اس خدا نے باوجود انتہائی کمزوری

کے مسلمانوں کو ان سب پر غالب کر دیا تو یقیناً سمجھا

جائے گا کہ وہ خدا واحد اور لا شریک ہے۔

مِنَ الدُّنْيَا :- دوست دوست کے ہونے

ہیں۔ ایک دوست جو رحم کی وجہ سے اور احسان

کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے ایسے دوست

اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں یہ اس کی شان کے

خلاف نہیں بلکہ وہ دوست جو امداد اور موقعہ پر کام

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ

سورہ کاف کے یہ سورہ بھی ہے

وَمَعَ الْبَسْمِ تَمَامًا وَاحِدًا عِشْرَةَ آيَةً وَثِنَا مِائَةً عِشْرَةَ

اور بسم اللہ سمیت اس کی ایک سو پندرہ آیتیں ہیں اور بارہ رکوع ہیں

ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ کے نزدیک یہ سورہ سب کی سب
 مکی ہے (دور مشور) تمام مفسرین کا بھی اس امر پر اتفاق معلوم
 ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا
 ہے کہ نہ صرف مکی ہے بلکہ ابتدائی ایام کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں
 کہ نبی اسرائیلؑ کہتے اور مریمؑ ابتدائی سورتوں سے ہیں اور
 میرے پرلے مال میں سے ہیں۔ (بخاری جلد ۳ ص ۲۸۱)
 بعض کے نزدیک یہ سورہ ان سورتوں میں سے ہے جو
 یکدم نازل ہوئی ہیں۔ جو پہلی نے افسر سے یہی روایت کی ہے
 کہ یہ سورہ یکدم نازل ہوئی تھی اور شریز از فرشتہ ساتھ تھا
 اور اس کی خاص طور پر حفاظت کی گئی تھی۔
 ان روایات کا یہ مطلب نہیں کہ بعض سورتوں کی حفاظت
 کم ہوئی ہے اور بعض کی زیادہ کیونکہ اگر تسلیم کیا جائے تو
 یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بعض سورتوں کا محفوظ ہونا زیادہ یقینی
 ہے اور بعض کا کم یقین یہ امر بالبدست غلط ہے پس جہاں
 جہاں حدیثوں میں آتا ہے کہ فلاں سورہ کی حفاظت کے لئے
 اتنے فرشتے اُترے۔ اس سے نزول کے وقت کی حفاظت مراد
 نہیں بلکہ نزول کے بعد کی حفاظت مراد ہوتی ہے اور وہ اس
 طرح کہ ہر سورہ کسی خاص مضمون کے بارہ میں ہوتی ہے اور بعض
 دفعہ اس میں پیشگوئیاں ہوتی ہیں جس کے پورا ہونے پر اس
 سورہ کی تسبیح کی کا انحصار ہوتا ہے یہ پیشگوئیاں بعض دفعہ
 طبعی تغیرات کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دفعہ انسانی
 اعمال کے متعلق۔ انسانی اعمال کے متعلق جو پیشگوئیاں ہوتی
 ہیں وہ اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہیں کہ جتنے عذاب
 کی ان پیشگوئیوں میں خبر ہو۔ وہ اس عذاب کو ٹالنے کی پوری

کوشش کرتے ہیں اور جو پیشگوئیاں بالعموم غیر معمولی طور پر
 پر خلعت حالات میں کی جاتی ہیں۔ اس لئے دعویٰ سامانوں کے
 لحاظ سے ان کا پورا ہونا بغیر ناممکن یا غیر غلب نظر آتا ہے
 اور اسی وقت ان کے پورا ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی
 جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کا انتظام کیا جائے
 پس جس سورہ میں اس قسم کی پیشگوئیاں ہوں جن کے اہل
 جہنم کے متعلق زبردست قوموں نے زور لگانا ہونے کے
 بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی جود نہ کیا ہے
 کاموں پر بطور مدبر مقرر ہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایسا نہ
 پیدا کریں کہ وہ پیشگوئیاں بغیر روک کے پوری ہو جائیں۔
 یہ ظاہر ہے کہ جس قدر وسیع الاثر پیشگوئی ہوگی اسی قدر وسیع
 اس کے مخالفوں کی تعداد ہوگی اور اسی قدر وسیع ذرائع اس کے
 باطل کرنے کے لئے دشمن استعمال کرے گا۔ اور اس کے مقابل
 پر اسی قدر وسیع ذرائع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکی تائید میں
 استعمال کئے جائیں گے پس چونکہ دنیا کے تمام اسباب
 کے پیرو ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے
 مطابق ان کے لئے بطور مدبر ہیں اس لئے جب کوئی ایسی
 پیشگوئی کی جاتی ہے۔ اسی قدر ملائکہ کو جن کے زیر تدبیر وہ
 سے اس کے پورا ہونے کا تعلق ہو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس
 سورہ کے مضمون کی حفاظت کرو یعنی ان تدابیر میں لگ جاؤ
 جو اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے لئے ضروری ہیں پس حفاظت
 آسمان سے زمین کے نزول تک نہیں ہوتی بلکہ حفاظت کا
 اصل کام نزول کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک
 جاری رہتا ہے جب تک کہ اس سورہ میں بیان کردہ پیشگوئیاں

یورپی نہ ہوا جائیں حصہ شیطانی یا انسانی وصل اندازی کے لحاظ سے بہرہ ور ہر آیت ہر لفظ بلکہ ہر حرف اور حرکت قرآن کریم کی یکساں محفوظ ہے اور اسکی یکساں حفاظت کی جاتی ہے اور کسی سورۃ یا کسی آیت یا کسی حرف یا حرکت کو دوسری سورتوں یا دوسری آیتوں یا دوسرے حرفوں اور حرکات سے امتیاز حاصل نہیں۔

غرض اس سورۃ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آتائے گا
 یہ طلب ہے کہ چونکہ اس میں یا جوج یا جوج جیسی طاقتور قہول
 اور آفریں کی قسمت کے استیصال کی خبر دی گئی ہے اس لئے
 ہزاروں فرشتوں کو اس پیش گوئی کے پورا کرنے کے لئے
 نزول قرآن کے زمانہ سے لگا دیا گیا ہے۔

نمائندہ نزول | سبھی مصنف اس کے نزول کا زمانہ قریباً نبوت کے چھٹے سال میں قرار دیتے ہیں مگر میرے نزدیک یہ چوتھے یا پانچویں سال کی معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مذکورہ بالا روایت سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے۔

اس سورۃ کا اسم اس کے تعلق
اس کا تعلق پہلی سورۃ سے
مفسرین یہ قرار دیتے ہیں
کہ یہ سورۃ تین سول کے تھے۔

(۱) رُوح کے متعلق۔ (۲) اصحابِ کہف کے متعلق
(۳) ذوالقرنین کے متعلق۔ ان تین سوالوں میں سے ایک کا
جواب دیر سے آیا (یعنی رُوح القدس کے متعلق) اور وہ بڑا افسردہ
میں درج ہوا۔

دوسرے دو سوالوں کا جواب جلدی اور اکٹھا آگیا۔
اس لئے ان دونوں کو ایک ہی سورۃ یعنی کہت میں اکٹھا
بیان کر دیا (محفوظ) لیکن یہ جواب کافی نہیں کیونکہ اس
سورۃ میں اور بھی کئی واقعات ہیں۔ مثلاً دو بارغ والو کی تمغیل
مہنی کا سفر وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ ان واقعات کو کہاں کہیں
بیان کیا گیا ہے مفسرین اس کے جواب میں خاموش ہیں۔
یادری دوسری: یعنی تفسیر میں اس سورۃ کے واقعات

کی بناد پر لکھتے ہیں کہ اس سورۃ کو سورۃ العجائب کہنا چاہیے
میرے نزدیک نہ معتبرین کی تو جہہ صحیح ہے اور نہ دیگر
کا اعتراض مقول۔ یہ تو جہہ بھی اور یہ اعتراض بھی سورۃ
کا مضمون اور اس کی غرض نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔
چونکہ بعض نامکمل یا کمزور روایات کی وجہ سے معتبرین
کے دماغوں میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ یہود نے آنحضرت صلی
سے تین عجیب سوال کئے تھے اور یہاں ان کا جواب دیا گیا
ہے اس لئے انہوں نے کسی اور پہلو پر غور کرنے کی کوشش ہی
نہیں کی۔ اور ان کا خیال ان کمزور روایات میں ہی الجھ رہا۔
حالاںکہ یہ امر بالکل ماننے کے قابل نہیں کہ قرآن کریم میں کوئی
واقعہ یہود کے سوال کی وجہ سے نازل ہوا ہو۔ قرآن کریم تو
ایک مکمل ہدایت نامہ ہے اسے اس سے کیا تعلق کی کوئی
سوال کرتا ہے یا نہیں۔ اس نے تو ہر حال ہر دور علم و اخلاق
عبادت، روحانیت، تقویٰ، تمدن، اقتصاد اور سیاست
وغیرہ کے متعلق ہر میان کرنا ہی تھا پس اگر ان واقعات
کا دین اور دیانت سے کوئی تعلق ہے تو انہوں نے ہر حال
بیان ہونا تھا۔ اور اگر نہیں تو یہودی لاکھ سوال کرتے اس
کے بیان کی غرض کی کوئی ضرورت نہ تھی یہ ادبی
نا قابل تسلیم ہے کہ ان واقعات کو اس لئے اکٹھا بیان کیا
گیا ہے کہ یہود نے اکٹھا سوال کیا تھا۔ ایک وقت میں اس
مختلف مضامین کے متعلق سوال کروا رہا ہے اس مجلس میں
اس ترتیب سے ان کا جواب دینا تو مقول ہو سکتا ہے لیکن
ایک مستقل کتاب میں جس کا تعلق کسی خاص قوم یا زمانہ
سے نہیں۔ ان سوالوں کا جواب اکٹھا دینا قطع نظر اس
کہ ان کا پس میں کوئی جوڑ بھی ہو یا نہ ہو ہرگز پسندیدہ
نہیں کہلا سکتا پس میرے نزدیک یہ خیالات قلت
تدبر سے پیدا ہوئے ہیں یا شاید اس وقت ابھی ان
سوالات کے حل ہونے کا زمانہ نہ آیا تھا۔

جلدی آگیا اس نے اسے کہف میں رکھ دیا اور ایک کا جواب بعد میں آیا اس نے اسے سورۃ اسرار میں بیان کر دیا کیونکہ اس جواب پر یہ مقول اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں دو سوالوں کے جواب پہلے آگئے بعض مفسرین نے اس فرق کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دو سوالوں کا جواب چونکہ دیا گیا ہے اور ایک کے جواب سے لاعلمی ظاہر کی گئی ہے اس لئے جو کا جواب دیا گیا تھا انہیں ایک سورۃ میں بیان کر دیا۔ اور جس سوال کے جواب سے معذوری ظاہر کی اسے سورۃ مزہ کے ساتھ شامل کر دیا۔ اول تو یہ جواب جواب دینے والے کی لاعلمی پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ہرگز کسی معذوری یا لاعلمی کا انکار نہیں کیا بلکہ روح کے متعلق جو سوال تھا اس کا مکمل جواب دیا ہے دوسرے یہ جواب بھی اس خیال پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آخری اور جامع کتاب کے مضامین کے لئے یہود کے سوالوں کا محتاج تھا۔ یا مجبور تھا کہ وہ سوال کریں تو ان کا جواب ہے۔ قرآن کریم میں یہود و مشرکین کے سارے ہی شبہات کا جواب ہے مگر اس طرح نہیں کہ انہوں نے سوال کیا اور قرآن نے جواب دیا بلکہ جو مضمون قرآن میں بیان ہوتا ہے اس کے متعلق جو شبہات اور سو سے پیدا کئے جاسکتے ہیں وہ ان کا جواب اس جگہ دے دیتا ہے خواہ کفار و مشرکین نے وہ سو سے پیش کئے ہوں یا نہ کئے ہوں اور کسی اور وقت پیش کئے ہوں یا اس وقت پیش کئے ہوں۔ درحقیقت قرآن ان عارضی موجبات کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ تو اپنے مضمون سے کام لیتا ہے کیونکہ وہ صرف اس زمانہ کے لوگوں کے لئے نہیں اُترا تھا بلکہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے اُترا تھا۔ پس اس کے جوابات صرف اس مضمون پر پڑنے والے اعتراضات کے متعلق ہوتے ہیں جو وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ مفسرین نے اپنے خیالات کی بنا جن روایتوں پر لگے ہیں وہ خود عقلاً اور نقلاً مجروح معلوم ہوتی ہیں وہ روایتیں یہ ہیں۔ (۱) مکہ والوں نے ایک وفد مدینہ کے یہود کی طرف بھیجا کہ مکہ میں ایک مدعی

پیدا ہوا ہے اس کے بارہ میں ہمیں مشورہ دو کہ ہم کیا کریں انہوں نے جواب دیا کہ اس سے تین سوال کرو اگر وہ جواب دے کہ تو سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے ان لوگوں نے واپس آکر وہ تین سلطان رسول کریم صلعم پر کئے (الف) اصحاب کہف کون تھے (ب) ذوالقرنین کے واقعات کہا ہیں (ج) رُوح کیا چیز ہے۔ رسول کریم صلعم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ مگر دس پندرہ دن تک مدعی نہ آئی آپ بہت گھبرائے اور کفار بہت خوش ہوئے آخر جبریل وحی لائے اور آپ نے ان سے شکایت کی کہ اس قدر دیر کیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ انشاء اللہ نہ کہا تھا اللہ نے سزا دی ہے اور تینوں سوالوں کے جواب بنا دیئے ہیں جس سے وہ سورہ کہف میں ملین ہوئے ہیں اور ایک سورۃ اسرار میں بیان کیا گیا ہے یہ روایت ابن عباس کی طرف منسوب ہے۔ کے بیان کی گئی ہے (در مشورہ بحوالہ ابن اسحاق ابن جریر وغیرہ) دوسری روایت بھی حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے اور وہ یہ ہے کہ کفار نے ایک وفد مدینہ کے یہود کی طرف بھیجا اور ان سے آپ کے بارہ میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تین سوال پوچھو کہ اصحاب کہف۔ ذوالقرنین اور رُوح کیا ہیں۔ ان میں سے پہلے دو کا جواب اگر وہ دے دے اور تیسرے کے جواب سے معذوری ظاہر کرے تو وہ سچا ہے اور اگر تینوں کا جواب وہ نہ دے یا رُوح کے متعلق بھی وہ کوئی جواب دے دے تو وہ جھوٹا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم نے سیدہ کذاب سے بھی یہ سوال کیا تھا مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ آگے پہلی روایت کی طرح کی روایت ہے سوائے اسکے کہ رسول کریم صلعم اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کی بابت سوالوں کا جواب تو دے دیا۔ لیکن رُوح کے بارہ میں یہ کہا کہ قُبُلُ التَّوْحُ مِنْ أَسْفَلِ بَنِي إِسْرَافِيلَ (اور اس طرح معذوری ظاہر کر دی) (در مشورہ بحوالہ دلائل النبوة النعمان) اول تو یہ روایتیں حضرت ابن عباس کی طرف منسوب

یہ حال سچا ہے۔

یہ روایات خلاف عقل اس طرح ہیں کہ جن سوالات کا ان میں ذکر ہے سوال یہ ہے کہ ان کے جواب یہود جانتے تھے یا نہیں۔ اگر وہ جانتے تھے تو کیا اس سے احقمانہ طریق ہو سکتی تھی کہ ان کے پرکھنے کا ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک ایسے امر کے متعلق سوال کیا جائے جسے سینکڑوں ہزاروں لوگ جانتے تھے فرض کر کسی کذاب کو بھی ان باتوں کا یہود سے سن کر علم ہوتا۔ تو کیا ان سوالوں کا جواب دیکر وہ سچا بنی ہو جاتا۔ اگر مذکورہ بالا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہود ان سوالوں کا جواب نہیں جانتے تھے تو پھر بھی اس سے زیادہ احقمانہ طریق کسی مدعی کے پرکھنے کا کیا ہو سکتا ہے جب وہ جواب جانتے ہی نہ تھے تو انہیں کس طرح معلوم ہوتا کہ جو جواب دیئے گئے ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح اور کیا محض جواب دے دینے سے مدعی کی سچائی ثابت ہو سکتی تھی۔ یہی اعتراضات کم سے کم دوسرے روایت کے دوسوالوں کے بارہ میں بھی پیدا ہوتے ہیں اور چونکہ ان سوالات کا کوئی معقول جواب نہیں دیا جاسکتا اس لئے ظاہر ہے کہ یہ روایات بعض وضامین کی بنائی ہوئی ہیں۔

تیسرا اعتراض دوسری روایت پر یہ پڑتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ہم نے مسیلہ کذاب سے بھی پوچھا ہے وہ بھی جواب نہیں دے سکا۔ یہ حصہ روایت کا روایت کو بھٹانا ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کیونکہ گو مسیلہ بنو حنیفہ میں معزز آدمی تھا مگر تاریخ سے ثابت ہے کہ بنو حنیفہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد سلیمہ مرتد ہو کر مدعی بنوہ بنا۔ اور یہ خود مدینہ آیا اسلام لایا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو حکم دیا کہ واپس جا کر اپنے گرجا کو مسجد بناؤ اور نمازوں کے پابند رہو (زرقاتی جلد ۱۰ اور لائف آف محمد مصنفہ بریل) اب یہ ظاہر ہے کہ جس شخص نے بنوہ کا دھوئی رسول کریم صلی

ہیں جو اس واقعہ کے تین چار سال بعد پیدا ہوئے تھے مگر یہ واقعہ اہم نہ ہوتا تو ہم کہنے کے باقی صحابہ نے اس کا ذکر نہ کی ضرورت نہ بھی یا کوئی گھر کا معاملہ ہوتا تو بھی ہم سمجھتے کہ گھر کے کسی فرد کو اس کا بہتر علم ہو سکتا تھا لیکن اہم تو وہ اس قدر ہے کہ نہ کہ لوگ ایک وفد تین سو میل مدینہ کی طرف بھجواتے ہیں پھر وہ لوگ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کرتے ہیں پھر کئی دن تک جواب نہ آنے کے سبب سے گمے کہ لوگ خوش اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے ہیں لیکن اس زمانہ کے صحابہ میں سے ایک بھی اس واقعہ کو بیان نہیں کرتا مگر اگر تباہے تو وہ شخص جو موت پیدا بھی نہ ہوا تھا دوسرا اعتراض ان روایات پر یہ ہے کہ دونوں ہی روایات حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ایک روایت تو کہتی ہے کہ اگر ان تین سوالوں کا جواب اس شخص نے نہ دیا تو وہ بھوٹا۔ دوسری یہ کہتی ہے کہ اگر ان تین سوالوں میں سے دو کا جواب اس نے دیا تو سچا۔ اور اگر تیسرے سوال کا جواب بھی دے دیا تو بھوٹا۔ اب ہم کس روایت کو مانیں جو روایت یہ کہتی ہے کہ تینوں کا جواب دیں تو سچے ہیں یا جو یہ کہتی ہے کہ تینوں کا جواب دیں تو بھوٹے ہیں۔ اگر اس روایت کو مانا جائے جو کہتی ہے کہ تینوں کا جواب دیں تو سچے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تیسرے سوال کا جواب نہیں ملا وہ کیا کریں کیا اس حدیث کو صحتاً کہیں یا (نحوہ باشد من ذالک) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور اگر اس حدیث کو سچا کہا جائے جو یہ بتاتی ہے کہ اگر درود کے متعلق سوال کا جواب محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) دے دیں تو وہ بھوٹے ہیں تو بتاؤ کہ جو شخص قرآن کریم کے اس جواب کو کہ فیل الس فوج من انہو کربن کو ایک مکمل اور شافی جواب سمجھتا ہے وہ اس حدیث کو بھوٹا کہے یا نحوہ باشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے نزدیک تو چونکہ دونوں حدیثوں میں جو دعویٰ پیش کیا گیا ہے وہ خلاف عقل ہے اس لئے دونوں ہی قبول ہیں خدا کا رسول

کی مدنی زندگی کے آخری سالوں میں کیا۔ اس سے مدینہ کے یہود اس وقت یہ سوال کہاں سے کرنے لگے تھے جبکہ رسول کریم صلعم ابھی مکہ میں تھے اور ان شخص نے نبوت کا دعویٰ ہی اس وقت تک نہ کیا تھا۔

خلاصہ یہ کہ یہ روایات بالکل غلط اور باطل ہیں۔ اور ان پر کسی صورت میں بھی تفسیر کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ جب یہ روایات غلط ثابت ہو گئیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم سے اس سورۃ کے مضامین کی ترتیب کی کیا وجوہ معلوم ہوتی ہیں اور ایسی روایات کی طرف ہمیں توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے۔

اب میں بتانا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بار میں کیا علم دیا ہے اور اس کے مطابق سورۃ کہف کا جوڑ پہلی سورۃ سے کیا ہے اور جو واقعات اس میں بیان ہیں ان کا سورۃ بنی اسرائیل سے کیا تعلق ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ سورۃ نحل میں ثابت کیا جا چکا ہے سورۃ نحل میں یہود و نصاریٰ سے مقابلہ کی پیشگوئی کی گئی تھی اور سورۃ اسراء میں اسکی مزید تشریح اس طرح کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلعم کو ایک ایسے علاقہ میں لے جائے گا جہاں ان کا تعلق یہود و نصاریٰ سے پیدا ہوگا اور وہ بھی آپ کی مخالفت کریں گے اور شکست کھائیں گے اور ساتھ ہی ایک کشف کا ذکر کیا گیا تھا جس میں خبر دی گئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں پر قافلہ بن جائیں گے جو یہود کے لئے موعود تھے اور یہ کہ یہود کے لئے مفید ہو چکا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا کو دیکھنے ایک بغاوت مختار داؤد کے بعد جس کے نتیجہ میں وہ اپنے ملک سے نکالے جائیں گے لیکن اس کے بعد توبہ کر کے اپنے ملک میں واپس آنے کی توفیق پائیں گے۔ دوسری بغاوت دوسرے کے زمانہ میں کوئی جس کے نتیجہ میں پھر ان کے ممبر گرائے جائیں گے اور انہیں اپنے موعودوں سے نکال دیا جائے گا۔ ان پیشگوئیوں میں موسوی سلسلہ کی پہلی کڑی کے حالات بتاتے گئے تھے اب ایک سوال تو یہ رہ جاتا تھا کہ موسوی سلسلہ کی دوسری کڑی تو موجود ہے جو ان عزاداروں میں پہلی کڑی

بیٹے یہود کے شریک حال نہیں ہیں کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہود کی تباہی کے بعد وہ ان پیشگوئیوں کے مصداق نہیں گئے جو موسوی سلسلہ کی ترقی کی نسبت پہلی کتب میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ رہ جاتا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہوشیار کیا گیا ہے کہ تم یہود کے نقش قدم پر چلکر اپنے آپ کو یہود کی طرح ان دو مذاہبوں میں مبتلا نہ کر لینا۔ اس کے متعلق آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب سورۃ کہف میں دیا گیا ہے اور موسوی سلسلہ کی دوسری کڑی کے حالات بیان کئے گئے ہیں اور یہی بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو یہود کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ گذرے گا اور کس طرح گذرے گا۔

رہا یہ سوال کہ اصحاب کہف اور دو باغوں کی تشبیہ سے اللہ تعالیٰ نے اور موسیٰ کے اسراء کے واقعہ اور پھر ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے ذکر کا ان امور سے کیا تعلق ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ ان واقعات میں سچی قوم کی ابتداء اور انتہا کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں پر ان کی بددینی کی وجہ سے سچی اقوام کی طرف سے پیش آنے والی ہوتی ہیں۔

اصحاب کہف وہ ابتدائی مسیحی ہیں جنہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی تکالیف اٹھائیں اور آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکی قربانیوں کا بدلہ ملا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کر کے دینی اور دنیوی ترقیات انہیں دیں۔ یہ واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے گذر چکے تھے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت نصاریٰ میں سچے راستہ کو چھوڑ چکے تھے ان کے ذکر سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب یہود نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لئے اصحاب کہف یا دوسرے لفظوں میں ابتدائی مسیحیوں کو جبرستی پر قائم تھے اپنے فضلوں کے لئے جہنم لیا۔ اس کے بعد مضمون کا گریز اس طرف ہونا چاہیے تھا کہ پھر ان پر بے فضل کو کیوں بنایا گیا تو اس کا جواب دو باغوں والے کی تشبیہ سے دیا کہ موسوی سلسلہ کو ہم نے دو باغ دیئے تھے بیٹے یہود کی

اشتمال کے
دیکھئے
ہم کے مطابق
اس سورۃ کی پہلی
سورۃ سے تعلق

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کی تباہی کی ترغیبیں ہیں جو خدا کا بیٹا جوہر کرتی ہے۔ اسی طرح پہلی سورہ کے آخر میں فرمایا تھا کہ علم والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی عبادتیں کرتے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور کھفت کے شروع میں یہ بتایا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا بیٹا جوہر کرتے ہیں وہ علم والے نہیں کہلا سکتے۔ گویا پہلی سورہ میں علم کی تشریح کی۔ اور دوسری میں جہالت کی۔ تیسرا تعلق سورہ اسراء کے آخری حصہ اور سورہ کھفت کے ابتدائی حصہ میں یہ ہے کہ سورہ اسراء کے آخر میں تو یہ بیان فرمایا ہے کہ لَقَدْ يَكُونُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْعِلَالِ اللّٰهُ تَعَالٰی كَا مَلَكُو میں کوئی شریک نہیں۔ اور سورہ کھفت کے شروع میں یہ بیان فرمایا ہے کہ لَقَدْ يَكُونُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْقُرْآنِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے ملا ہے تاکہ لوگوں کو اس عذاب سے ڈرائیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے جیسے جو لوگ اپنی حکومتوں پر گھمنہ کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ دیوبی ساماؤ کو نظر رکھتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنے والا اور انہیں تباہ کرنے والا کوئی نہیں ان کو بتادے کہ تباہیاں انہیہ ذرائع سے بھی ہوا کرتی ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے ہیں اور انہی کے عذاب سے ملتی رہو جو اس دنیا کا اصل بادشاہ ہے جو مطلقاً تعلق دووں سورتوں کے آخری اور ابتدائی حصوں میں یہ ہے کہ سورہ اسراء کے آخری الفاظ یہ تھے کہ قَدْ يَكُونُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْقُرْآنِ اللّٰهُ تَعَالٰی ہی کی بڑائی بیان کی اور اس سورہ کی شروع کی آیات میں خدا کا بیٹا بننے والوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے كَبُرَتْ مَلَكَةً تَصْهَرُ مِنْ آفْوَهِمْ۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے مہوہوں سے نکل رہی ہے جیسے بڑائی تو اللہ کا حق ہے اور یہ ظلم و ہق اسکی نا چیز مخلوق کو دے رہے ہیں اب میں بعض احادیث درج کرتا ہوں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سورہ کو نصاریٰ کے متعلق ہی کہلا ہے اور اپنی پرچپان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل ابوالدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ قتال

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّعَ مِنْ حَفْظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ نَصَارَى کے متعلق سورہ الکھف عَصَمَ مِنَ الدَّجَالِ یعنی جس شخص نے اس سورہ کے دس آیتیں سورہ کھفت کی ابتداء سے یاد کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے بچا یا جائے گا۔ (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ صفحہ ۲۴۷) اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ دجال کے فتنہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اور احمد ابوالدرداء نے ابوالدرداء سے روایت کی ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْكُحْفِ عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ۔ کہ جس شخص نے سورہ کھفت کی آخری دس آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہو جائے گا (مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ صفحہ ۲۴۷) ان احادیث سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ نے اس سورہ کو دجال کے فتنہ کے متعلق جو جہاں ہے لیکن دجال کا نام اس سورہ میں نہیں آیا۔ بلکہ پہلی آیات میں خدا کا بیٹا بننے کا ذکر ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور آخری آیات میں اسی قوم کا ذکر ہے جو رات اور دن دنیا کی ترقیات کی سعی میں خیر کر دیں گے اور ایجادات اور اختراعات میں اس طرح لگ جائیں گے کہ انہیں خیال ہو جائے گا کہ شاید اب کائنات کا راز ہم دریافت کر لیتے لیکن جس قدر ایجادات وہ کریں گے اسی قدر یہ بات کھلتی جائے گی کہ ہر راز قدرت کے بعد ایک اور راز قدرت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا۔ اور یہ نقشہ بھی سچی اقوام کا ہے پس جب پہلی اور پچھلی سورتوں میں سچی مذہب اور سچی ترقی کا ذکر ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی پہلی دس اور آخری دس آیتیں سورہ کھفت کی سورہ کھفت کے فتنہ سے محفوظ ہو جائے گا اگر کہہ میں متنبہ نہیں ہوں کہ آپ نے بگڑی ہوئی مسیحیت کا نام ہی دجال رکھا ہے اور اگر یہ نہ سمجھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر پر تھوڑا اندھن والک۔ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ نے

سورہ کھفت کی نصاریٰ کا فتنہ

و قال کے فتنہ سے بچنے کے لئے بالکل بے جوڑ آیتیں تھیں
لیکن آپ کی شان ایسے فعل سے بلند و بالا ہے۔

نہ سوره

اس سورۃ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لئے اتاری ہے کہ پہلی کتب کی غلطیوں کو دور کرے۔ اور خدا کا بیٹا بنانے والوں کو ڈراوے ان لوگوں کو بہت کچھ ترقی ملے گی اور وہ اسلام سے بہت کچھ متفرق کریں گے لیکن انکی ابتدا اس قسم کی نہ تھی جس قسم کی انتہا ہوئی۔ ابتداء میں یہ لوگ نہایت کمزور تھے اور ان کو بہت سخت تکالیف دیا جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان کو مصائب سے بچا دیا۔ اور ترقی کا راستہ دکھایا اگر وہ ترقی حاصل کر کے شریک میں مبتلا ہو گئے اور بجائے دین کی طرف جھکنے کے دنیا کی طرف جھک گئے اور اسی میں مشغول ہو گئے۔ پس مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس قوم کے حالات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی ترقی کے زمانے میں عین مفاسد سے بچیں۔ (۱) عبادت میں سستی نہ ہو (۲) دنیوی اموال کی طرف حد سے زیادہ رغبت نہ ہو (۳) عیش و عشرت کو اختیار نہ کریں۔

سورۃ کہف
سورۃ اسراء
کا فتنہ ہے

پھر فرمایا اس وقت مسلمانوں اہل ایمان کے اہل کتاب بھائیوں کی مثال ایک دولتمند اور غریب بھائی کی طرح ہوگی۔ ایک بھائی تو دولت پر غرور کرے گا اور دوسرے خدا کی طرف توجہ کرے گا۔ آخر تکبر کا سرچیا ہوگا اور بغیر انسانی ذرائع کے ایسے سامان پیدا ہوں گے کہ دولتمند کی قوت زائل ہو جائے گی۔

پھر ان تفصیلات کو بیان کیا۔ جو ان تحفیرات کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دی گئی تھیں اور اس سلسلہ میں یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امر میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کے

سلسلہ کی ترقی ایک اور شخص کی ترقی کے بالمقابل بہت کم اور ادنیٰ ہوگی۔ اور وہ آئندہ والا ان تمام امور کی تکمیل کرے گا جن کو موسیٰ نہ کر سکیں گے پس اسراء کی تعبیر کے مطابق مسیحی قوم کے زوال کے وقت اسلام کو فتح ہوگی۔ اور پھر اس فتح کے بعد کے حالات بیان فرماتا ہے کہ آخر ایک وقت مسلمان بھی دین کو بھول جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے لئے پھر مسیحیوں کو ترقی دے گا۔ اور یہ ان اقوام کے ذریعہ سے ہوگا جن کو کچھ زمانہ پہلے جنوبی اور مشرقی علاقوں کی طرف بڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا پر سخت نساہی آئے گی۔ اور سب اقوام دو بڑی نسلوں یا دو بڑے اصولوں کے تابع ہو جائیں گی۔ اور ظلم بڑھ جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ایسے سامان پیدا کرے گا کہ اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا جائے گا۔ اور اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اس سیلاب کو روکنے میں پھر اس قوم کا حصہ ہوگا۔ جس نے ایک دفعہ پہلے یا چون باجی کے سیاسی زور کو توڑا تھا۔

غرض یہ سورۃ سورہ اسراء کا تتمہ ہے اور اس کے واقعات بے جوڑ نہیں ہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے سمجھا ہے بلکہ یہ سورۃ نہایت اعلیٰ ترتیب پر مشتمل ہے اور پہلی سورتوں سے اس کا گہرا تعلق ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ (تعالیٰ) کا نام لیکر (شروع کرتا ہوں) جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ

کامل تعریف اللہ (تعالیٰ) کے لئے (ہی) ہے۔ جس نے یہ کتاب اپنے (اس) بندہ پر اتاری ہے اور اس میں

يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا قِيمًا لِّئِنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ

کوئی کجی نہیں رکھی (اور اس نے اسے) اس حال میں (اتار ہے) کہ وہ بھی ہے اور صحیح یا ہٹائی کرنا ہی ہے تاکہ وہ (کوئی کجی)

لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

اسکی (یعنی اللہ تعالیٰ کی) طرف سے (کئے والے) ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے اور ایمان لائے والوں کو جو نیک (اور نیکو)

الصَّالِحِينَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كَثِيرِينَ فِيهِ أَبَدٌ

کام کرتے ہیں بشارت دے کر ان کے لئے (خدا تعالیٰ کی طرف سے) ایسا اجر (مقرر ہے) وہ اس (جو کے مقام) میں ہمیشہ رہیں

لَهُ صَلَاحَاتُ الْعَبْدِ... كَلَّمَ دِيكُو

سورة بنی اسرائیل ۱۷

عِوَجًا... الْعِوَجُ مَكْوُجٌ (يعوج عوجًا) سے

اسم ہے اور اس کے معنی میں ٹیڑھا ہونا کجی جیسوں

کے ٹیڑھا ہونے کیلئے عوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے

معانی وصفات کی کجی اور نادرستی کے لئے عوج کا لفظ

استعمال ہوتا ہے (اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو مٹ

عِوَجُ الطَّرِيقِ... مَرَايِغُهُ... راسخہ کا ٹیڑھا پن۔

عِوَجُ الدِّيَّانِ وَالْمُخْلِيقِ... فسادہ... دین اور

اخلاق کی خرابی (تاج)

قِيَمًا... قِيَمُ الْأَمْرِ کے معنی میں مقيمه کسئی

کام کو سنبھالنے والا... وَأَمْرٌ قِيَمٌ مستقيم ورت

امر وخلق قِيَمٌ... اچھے اخلاق... وَدِينٌ قِيَمٌ

مستقيم لادبغ فيه ایسا درست مذہب جس میں

کوئی کجی نہ ہو... وَكُنْتُ قِيَمَةً... ای مستقیمہ تبین

الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ صحیح کتب جو حق کو باطل سے واضح

مُذَكِّرِينَ... الْقِيَمُ السَّيِّئَةُ وسائس الاثام سرد

اوکسی کام کا متولی (تاج) دِيْنًا قِيَمًا کے معنی میں عوجا

قَابِلًا مَقْوَمًا لامود معاشهم ومعادهم واثم

رہنے والا۔ اور دنیا و آخرت کے امور کو درست کرنے

والادین (مفردات)

لِيُنْذِرَ... أَنْذَرْتُ مَضَارِعَ كَامِيغُهُ ہے

أَنْذَرْتُ كَمَا كَسَعَتْ هِيَ كِيَامُ حَقِيقَتِ سَعَاةَ آگاہ

کیا (۲) اس امر کے نتائج ظاہر ہونے سے پہلے سے

ہوشیار کر دیا (۳) خبر دیتے ہوئے اچھی طرح ہوشیار قِيَمًا

کرنے کو بھی انذار کہنے میں (اقرب) تفصیل کے لئے

دیکھو یونس ۱۷

الْبَاسُ... كَسَعَتْ هِيَ الْعَذَابُ... عَذَابُ

وَالْبَاسُ... الشَّدَّةُ فِي الْمَهَبِ كَمَسَانِ كِيَجَكُ

وقال ابن سیده ألباس... المحرَّبُ تَمَّ

كَثُرَتْ حَتَّى قِيلَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَمْ لَا خَوْفَ
ابن سیدہ نے کہا ہے کہ بآس کے اصل معنی تو لڑائی
کے ہیں لیکن اس کا استعمال اس کے علاوہ دوسرے معنوں
میں بھی بکثرت ہوتا ہے چنانچہ لا بآس علیک بول کر
یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ لاخوف علیک یعنی کوئی خوف
نہیں۔ (تاج)

يُبَشِّرُهُمْ - بَشَرٌ سے مضارع واحد مذکر غائب
کا صیغہ ہے اور بَشَرٌ کے لئے دیکھیں نکل ۱۵۹
اجر - کے لئے دیکھو سورۃ یوسف ۷۵

مَا كُنْتُمْ - مَكْنُوتٌ سے اسم فاعل ماکنُتُ آتا ہے
اور ماکنُتُونَ اس کی جمع ہے مَكْنُتٌ بالمکان (مکنت
مکنتاً) کے معنی ہیں بَیْتُتْ وَاَقَامَ رَکْسٌ جُکھڑا (اقرب)

اَبَدًا - اَلْاَبَدُ کے معنی ہیں اَلْاَبَدُ لمبا زمانہ
اَلْاَبَدُ ہمیشہ رہنے والا - اَلْقَدِيمُ - قَدِيمٌ - اَلْاَبَدُ
ازلی (اقرب) اَلْاَبَدُ عِبَادَةٌ عَنْ مَدَّةِ الزَّمَانِ -

المستمدة الذی لا یستجذ فی موعین زمانہ (مفردات)
تفسیر وقتاً..... الخ وہ بطور داروغہ کہے
(۱) کھیل کتابوں پر تاکہ ان کی غلطیوں کو دور کرے (۲)

نیز داروغہ ہے آئندہ زمانے کے لوگوں پر کیونکہ انہیں
ان اعمال کی اطلاع دینی ہے جو انہیں کرنے چاہئیں ہی
وجہ ہے کہ قیامت کا حال نہیں بیان کیا تاکہ دونوں زمانوں
کے متعلق کلم سمجھا جائے۔

اس کتاب کا
بہ کام
لغت میں قیتم الامر کے معنی متولی کے لکھے ہیں
یعنی قیتم الامر وہ ہے جس کے سپرد نگرانی اور تربیت
ہو۔ ان معنوں کے رو سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ
یہ کتاب آنے والے لوگوں کے لئے مرتبی ہے اور پہلو
کے لئے نگران۔

يُنْذِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ - اَعْرَبِي زَبَانٍ میں بُو
کے معنی تنگی اور فقر کے دیتے ہیں اور بآس کے معنی
بہادری اور طاقت کے یا خوف۔ عذاب اور جنگ کے

ہوتے ہیں۔ اس جگہ خوف اور عذاب کے معنی ہیں۔

وَيُبَشِّرُهُم بِالْمَوْئِدِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
الضِّلَعَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا۔ اس
آیت میں مومنوں سے اجر حسن کا وعدہ کیا گیا ہے اگرچہ
سے مراد صرف یہ نہیں کہ انہیں انعامات ملیں گے کیونکہ
یہ معنی خالی اجر سے بھی نکل آتے ہیں۔ چنانچہ کئی جگہ

قرآن کریم میں صرف اجر کا لفظ مومنوں کے لئے استعمال
ہوا ہے مثلاً اس سورۃ میں آگے چل کر فرماتا ہے اَنَّا
نُضَيِّعُ اَجْرَكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ عَمَلًا - ہم نیکوں کے

اجر کو ضائع نہیں کریں گے یہاں موقع کے لحاظ سے
اجر کے معنی اچھے اجر کے ہیں۔ اسی طرح اس آیت
میں بھی خالی اجر کا لفظ استعمال کیا جاتا تو اس کے معنی

موقع کے مطابق اچھے اجر کے ہی ہوتے۔ پس اَجْرًا
حَسَنًا کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اجر نیک
نتیجہ پیدا کرنے والا ہوگا۔ اس کے سنے سے مومن بکرانے

نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اچھے طور پر استعمال کر کے
مزید ثواب اپنے لئے جمع کریں گے۔

مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ - اَبَدًا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے
یعنی ان کا وہ اجر کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں
کہ کسی صورت میں بھی ختم نہ ہوگا بلکہ مطلب یہ ہے

کہ جب تک وہ مومن رہیں گے اجر ملتا رہے گا۔ یہ
مجھے اس صورت میں ہیں کہ اس آیت کو ان انعامات
کے متعلق سمجھا جائے جو مومنوں کو دنیا میں ملنے

والے ہیں۔ لیکن اگر آخری انعامات لئے جائیں تو
پھر یہی معنی ہوں گے کہ وہ ہمیشہ اس اجر سے
فائدہ اٹھاتے رہیں گے کبھی بھی ان کا اجر

ختم نہ ہوگا اس آیت میں اشارہ کیا
ہے کہ اگر دائمی فضل چاہتے ہو تو ایمان
کو کبھی لاف سے نہ دینا۔

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ

اور (نیز) اس نے اس لئے اے انہو! کہ انہو نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو آگاہ کرے جو کہتے ہیں کہ (اللہ تعالیٰ) (فلاں شخص کی) بیٹا بنا لیا ہے

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً

انہیں اس بارہ میں کچھ بھی تو علم (حاصل) نہیں اور نہ ان کے بڑوں کو (اس بارہ میں کوئی علم) تھا۔ یہ بہت بڑی (غلط) بات

تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۚ

ہے۔ جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے (بلکہ) وہ محض جھوٹ بول رہے ہیں ۛ

۳۷ حل لغات - المولد - ولد کے اہل
 معنی اولاد کے ہیں۔ خواہ نہ ہو یا مادہ۔ لیکن چونکہ اس جگہ
 بیٹا مراد ہے۔ ترجمہ میں بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
 الکلمۃ کے معنی اس لفظ یا کچھ بولیں خواہ مفرد
 ہو یا مرکب۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس ۳۷: ۲۷
 الکذب - کذب کا مصدر ہے۔ اور کذاب
 الرجل کے معنی ہیں۔ اَخْبَرَ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ
 مَا هُوَ مَعَ الْعَدْبِہِ صدق کسی چیز کے
 متعلق باوجود علم کے خلاف واقعہ خبر دینا کذب کہلانا
 ہے اور یہ لفظ صدق کے مخالف معنوں کے لئے
 بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَسَوَاءٌ فِينَهُ اَنَعَدَ وَالْخَطَا
 اور اس صورت میں جان بوجھ کر خلاف حقیقت بات
 کہنا یا غلطی سے کہنا دونوں کذب میں شامل ہوتے ہیں
 (اقرب)
 تفسیر - دوسرا کام اس کتاب کا یہ ہے کہ ان لوگوں
 کو ڈراوے جنہوں نے کہا ہے کہ خدا نے بیٹا بنا لیا
 ہے (العیاذ باللہ)
 عجیب بات ہے کہ پہلے کتاب کا کام انہو! بتایا پھر
 مومنوں کو بشارت دینا اس کا کام بتایا۔ اس کے بعد
 پھر انہو! کا ذکر کیا۔ اور یہ انہو! خاص اس قوم کے متعلق
 بتایا جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اس پر سوال پیدا
 ہوتا ہے کہ کیوں انہو! کا ذکر انکار کا ذکر اکٹھا نہ رکھا اور بشارت
 کا ذکر بعد میں نہ رکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ترتیب
 سے قرآن کریم نے ان زمانوں کا بھی اظہار کر دیا ہے
 جن میں قرآن کریم کا انذار تبشیر اور پھر دوسرا انذار
 ظاہر ہو گا۔ پہلے انذار سے سکے والوں اور دوسری
 تاملن اقوام کا انذار مراد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے زمانے میں اسلام کی مخالف عقیدیں چننا
 قرآن کریم کے اس انذار کے نتیجے میں وہ اقوام تباہ
 گئیں۔ اس کے بعد مومنوں کی بشارت کا ذکر کیا چنانچہ
 مخالفین اسلام کی تباہی کے بعد مسلمانوں کو انعام
 ملے اور ماکثین فیہ اَبَدًا کے حکم کے ماتحت
 مسلمانوں نے صدیوں تک دنیا میں حکومت کی۔ یہاں
 کے بعد صرف سچی قوم کے انذار کا ذکر کیا جس سے اس
 طرف اشارہ ہے کہ اسلامی ترقی کے بعد پھر بحیثیت زور
 پکڑے گی اور دنیا پر اس طرح چھا جائے گی کہ گویا وہی
 ایک قوم اسلام کے مخالف رہ جائے گی اس وقت
 قرآن کا انذار خصوصیت سے سچی اقوام کے لئے ہو گا
 اگر اس طرح انذار کو دو ٹوکروں میں تقسیم نہ کیا جاتا تو
 مسلمانوں کے انعامات کو درمیان میں بیان نہ کیا جاتا
 تو یہ یقیناً محض جو عذاب کے اوقات اور آئندہ زمانے
 کے سیاسی تعبیرات کو بھی ظاہر کر رہے ہیں پس بدلتے ہوئے تھے۔

لَجْعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۚ أَمْ حَسِبْتَ

جو کچھ اس (زمین) پر (موجود) ہے اسے ہم یقیناً (ایک دن مٹا کر) دیرانِ سلط بنا دینگے کیا تو سمجھتا ہے کہ

أَنْ أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا

کہتے اور رقیم والے (لوگ) ہمارے نشانوں میں سے کوئی (چند) نشان (تھے) (جن کی نظیر کچھ کہیں نہ پائی جاسکتی ہو)

تحقیقاتوں اور ایجادوں سے پورا نہ ہوگا، ہم ان کے کام کو
بشادوں گے غرض اس جگہ سب دنیا کی تباہی مراد نہیں بلکہ
ان کاموں کی تباہی مراد ہے جو اللہ کا بیٹا بنانے والی
قوم کرے گی۔

اس آیت کے الفاظ میں نہایت لطیف طور پر ایک
تمثیل کی طرف جو اس سورہ میں آگے چل کر بیان ہوئی
ہے اشارہ فرمایا گیا ہے اور وہ اشارہ صَعِيدًا جُرُزًا
کے الفاظ میں ہے۔

صَعِيد کے معنی اس زمین کے ہوتے ہیں جس
میں سے درخت وغیرہ کٹ جائیں۔ چنانچہ عرک محاورہ
ہے صَادَتِ الْحَدِيقَةِ صَعِيدًا (تاج) باغ اُڑو
گیا اس کے درخت فنا ہو گئے۔ اور جُرُز کے معنی بھی
اس زمین کے ہوتے ہیں جس کی سبزی تباہ ہو گئی ہو آگے
چل کر جہاں دو باغوں کی تشکیل دی گئی ہے (کہتے ع ۵)
وہاں بھی متکبر باغوں والے کو اس کا نام بھائی کہتا ہے
کہ تو بکثرت کر ایسا نہ ہو کہ آسمانی عذاب نازل ہو کر تیرے
باغوں کو صَعِيدًا اذلقا بنا دے۔ صَعِيد کا لفظ تو
وہی ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے۔ جُرُز کی جگہ
وہاں ذلِق کا لفظ رکھا گیا ہے اور اس کے معنی
بھی یہی ہیں کہ جہاں کوئی کھیتی نہ ہو۔ عرب کہتے ہیں
ادِضْ ذَلِقَ اِیسی زمین جس پر کوئی کھیتی نہ ہو پس اس
آیت سے اس طرف اشارہ ہے کہ آگے جو تمثیل بیان کی
گئی ہے سچی قوم بھی اس میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ
ان کے لگائے ہوئے باغوں کو تباہ کر دے گا۔

۶ حل لغات ۱۔ صَعِيدًا ۱۔ صَعِيد کے
معنی ہیں۔ التراب، مٹی، وقیل وجہ الامرض قرآناً
کان امر غیوہ: زمین کی سطح خواہ مٹی کی ہو یا کسی اور چیز
کی۔ الموقع من الامرض۔ بلند زمین۔ وقیل هو مالہ
مخالطہ رمل ولا سبخۃ اور بعض نے صَعِيد کہا
مٹی کو قرار دیا ہے جس میں ریت اور کثرت ہو۔ الطریق
رستہ۔ القبول قبر (اقرب) کہتے ہیں صَادَتِ الْحَدِيقَةِ
صَعِيدًا ۱۔ باغ پھیل میدان ہو گیا یعنی اس میں کھیتی نہ ہو سکتی
جُرُزًا ۱۔ جُرُزہ (یَجُرُزُ) کے معنی ہیں قطعہ
سے کاٹا۔ جُرُزِ السَّهْمَانِ نَبِذًا ۱۔ اجتناحاً۔ زمانہ
نے اس کو تباہ کر دیا۔ ادِضْ جُرُزٌ وِجُرُزٌ کے معنی ہیں
التیلا تمنت او اکل نباتاً او قطع وہ زمین جس
میں کوئی چیز نہ آگے۔ با اسکی نباتات کاٹ کر استعمال کر
لی گئی ہو۔ اور پھر وہ چٹیل رہ جائے (اقرب) نیز صَعِيدًا
جُرُزٌ کے معنی ہیں اسی منقطع النبات چٹیل میدان
جس میں کوئی سبزی نہ ہو (مفردات)

تفسیر فرمایا وہ دنیا کا سامان تو ایک عارضی
چیز اور عارضی سامان ہے حقیقی نہیں۔ صرف قومی منافع
کا ایک ذریعہ خدا تعالیٰ نے بنایا ہے تاہی نوع انسان کی
خدمت کے ثواب حاصل کریں لیکن سچی لوگ اس فرض
کو پوری نہ کریں گے خدا کے پیدا کئے ہوئے سامانوں کی تحو
تو کریں گے لیکن ان کو جس عمل کا درجہ نہ تائیں گے اور لڑائی
جھگڑے کا ذریعہ بنا لینگے پس جو تکبار اقصیٰ تو ان اشیاء
کے پیدا کرنے سے دنیا کو زینت دینا ہے چونکہ وہ مقصد الٰہی

صَعِيدًا

جُرُزًا

عَجَبًا ۝ اِذَا وَاٰی الْفَتْیَةِ ۝ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا

جہ جب وہ (چند) نوجوان وسیع غار میں پناہ گزین ہوئے اور (دعا کرتے ہوئے) انہوں نے کہا

اَتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبِیْ لَنَا مِنْ اَمْرِ نَارِ شَدًّا ۝

(کہ) اے ہمارے رب ہمیں اپنے حضور سے (خاص) رحمت عطا کر۔ اور ہمارے لئے ہمارے (اس معاملہ میں درست و کامیاب)

فَضْرِبْنَا عَلٰی اَازِنِهِمْ فِی الْكَهْفِ سِنِیْنَ عَدَدًا ۝

جبرائیل نے اس وسیع غار میں چند گنتی کے سالوں کے لئے انہیں (بہرہ دہی عانت کے) تختے سے محروم کر دیا

کہ حل لغات۔ الکھف۔ کابلیت المنقول

فی الجبل گھر کی شکل پر پہاڑ میں کھود کر بنایا ہوا مکان۔ اسکا جمع کھوف آتی ہے۔ غار اور کھف میں یہ فرق ہے کہ کھف وسیع ہوتی ہے اور غار تنگ۔ الکھف ایضاً الوزر حفاظت کی جگہ۔ الملیحاء۔ پناہ کی جگہ۔ (اقرب)

رقیم۔ رقم (مرقوم مرقما) کے معنی ہیں کتبہ اس کو لکھا۔ مرقم الکتاب۔ اجمہ و مینہ۔ کسی کتاب یا خط کے الفاظ کو واضح طور پر لکھا۔ رقم الثوب۔ خط طے و اعلامہ۔ اس پر لکیریں ڈالیں اور شاندار کیا کسی چیز پر تصویر بنانا۔ نقش بنانا۔

المرقیم۔ الکتاب۔ المرقوم۔ لکھی ہوئی چیز اصحاب المرقیم کے معنی ہونگے نقش یا تصویریں بنانے والے لوگ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر یا لوہے پر کھودنے والے لوگ۔ تو اس لحاظ سے یہ معنی ہونگے کہ پتھروں پر یا کاغذ پر لکھنے والے یا نقش و نگار کرنے والے یا تصویریں بنانے والے یا کھودنے والے رقم یعنی مرقوم بھی ہو سکتا ہے اس لحاظ سے اصحاب المرقیم کے معنی ہونگے جن کے پاس لکھی ہوئی چیزیں ہوں جن کو آپ یا ماں بنیام لکھا تھا اسو یا کتبہ والے وغیرہ وغیرہ۔

العجب (۱) جب کوئی ایسا امر پیش آئے کہ اس کے لئے طبیعت کو انتہائی اور انکار ہو۔ تو اس انکار کی حالت کو عجب کہتے ہیں (۲) پیش آمدہ امر پسند کرنے کو بھی عجب کہتے ہیں۔ (۳) اس حالت میں عجب کو بھی عجب کہتے ہیں جو انسان پر کسی چیز کو بہت ہی بڑا سمجھنے کے وقت

طریقا ہوتی ہے (اقرب) تفصیل کے لئے دیکھو سورہ یونس کے تفسیر کیا جلیفہ بلکہ روئے اقامہ ہے کھنڈہ اقلی کو کتبہ کہ اصحاب کھف کوئی عجیب چیز تھے بلکہ اور آیتوں کی طرح یہ بھی ایک آیت ہی تھے۔ مگر ہمارے سلمان اس کو ایک عجیب بنا رہے ہیں۔ (اصحاب کھف کی تفصیل کے لئے دیکھو اگلے آیات)

حل لغات۔ اَوٰی الی منزلہ و منزلہ کے معنی ہیں اَوٰی

نزل بہ لیلۃ او نہاد اوہ اپنے مقام میں رات کو یا دن کو اترا۔ (اقرب) الفتیۃ: الفتی کی جمع ہے اور الفتی کے معنی ہیں کتاب الحدیث۔ نوجوان۔ السنۃ الحکیم۔ فیاض اور سخی (اقرب)

الرحمة: رقة القلب والانعطاف یعقضى التفضل والاحسان والمغفرة: رقة قلب جو ترس احسان اور بخشش کی منتفی ہوتی ہے نیز رقت کے معنی مغفرت کے بھی ہوتے ہیں (اقرب) المرقیم

تفسیر رشید کے معنی ہدایت کے ہیں مگر رشید زیادہ تر یہی ہے میں اور رشید دینی اور دنیوی امور کی ہدایت کے لئے آتا ہے پس دعا کا مطلب یہ بڑا کہ اے اللہ ہمارے لئے اس معاملہ میں آواز دے اور کامیابی کا سہارا نکال۔

حل لغات۔ ضرب علی اذنه: منع ان یسمع صوتہ لئلا یذنب اس کو سننے سے روک دیا۔ (اقرب)

تفسیر۔ ضرب علی اذنه کے معنی ہیں ہم نے ان کو سننے سے روک دیا۔ یعنی کچھ سال تک ان کو کھف میں رکھ کر باقی لوگوں کے حال سے واقف رکھا۔ ان کو معلوم نہ ہوا تھا کہ زمانہ کا کیا حال ہے۔ (اصحاب کھف کو سننے سے اس کے لئے دیکھو اگلے آیت)

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا

پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ جتنی مدت وہ (وہاں) ٹھہرے تھے اُسے دو گنا لگائی میں سے

لَبِثُوا أَمَدًا ۖ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ

ز یادہ محفوظ رکھنے والا کونسا گروہ ہے۔ ہم انکی اہم خبر باہل صحیح طور پر تیرے پاس بیان کرتے ہیں۔

۱۳۳

میں اس سوال کو حل کرنے کے لئے سب سے پہلے
بعض روایات بیان کرتا ہوں جو اصحاب کہف کے متعلق
پرانے مفسروں نے بیان کی ہیں۔

(۱) مشہور محدث ابن اسحاق اور بعض دوسرے
مفسروں نے یہ لکھا ہے کہ جب سیحیوں میں شرک پیدا
ہو گیا۔ بتوں کی پوجا اور ان کے لئے قربانی شروع ہو گئی
تو ان میں سے کچھ لوگوں کو جو موحد تھے۔ یہ امر بُرا لگا
اس زمانہ میں دقیانوس نامی سیسی بادشاہ تھا۔ بعض روایات
میں اس کا نام دقیوسس آیا ہے۔ یہ بادشاہ مومند نصاریٰ
کو قتل کرتا تھا۔ انہی ایام میں مومند نصاریٰ میں سے کچھ امرا
نوجوانوں کو جو انیسویں یا بعض روایات میں لکھا ہے کہ طرٹوک
کے رہنے والے تھے شاہی سپاہیوں نے پکڑ لیا اور بادشاہ
کے سامنے پیش کیا۔ اس نے انہیں بتوں کو سجدہ نہ کرنے
پر ڈانٹا مگر وہ توحید پر قائم رہے۔ اس بادشاہ نے انکو
کچھ مہلت دی کہ اس عرصہ میں سوچ لو۔ انہوں نے اس
موقف کو غنیمت سمجھا اور وہاں سے بھاگ کر ایک غار میں
چھپ گئے جس کا نام سبلستس تھا۔ باقی توحید بات میں
مشغول ہو گئے اور اپنے میں سے ایک کو جس کا نام ملیخیا
تھا۔ سو اسلف لانے پر مقرر کر دیا۔ وہ ہمیں بلکہ شہر
میں جاتا اور سود لے آتا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ
جو باہر کسی مہم پر گیا ہوا تھا واپس آگیا ہے اور اس نے
ان نوجوانوں کو پھر طلب کیا ہے۔ وہ روتا ہوا آیا اور سب
کو اس کی خبر دی۔ انہوں نے خوب رورود کر دعائیں کرنی
شروع کیں۔ جب دعائیں ختم ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے

ثُمَّ حَلَّلْنَا بَعَثْنَا: بَعَثْنَا: جمع

حکم کا مینہ ہے۔ اور بَعَثْنَا کے لئے دیکھو حجر ۱۳۳

الْحِزْبَيْنِ: الْحِزْب سے تشبیہ کا مینہ ہے اور

الْحِزْب کے لئے دیکھو رد ۱۳۳

الْأَمَد کے معنی ہیں الْغَايَةِ الْمُدَى: آخری حد

غایت و انتہاء۔ الْأَمَد وَالْأَبَد يَتَقَارَبَانِ

لَكِنِ الْأَبَدُ عِبَارَةٌ عَنْ مُدَّةِ الزَّمَانِ الَّتِي

لَيْسَ لَهَا حُدٌّ مُعْدُودٌ وَلَا يَتَقَيَّةُ۔ وَ

الْأَمَدُ مُدَّةٌ لَهَا حَدٌّ مُعْدُودٌ۔ أَمَدُ

أَبَدٍ تَقْرِيبًا يَكُونُ جِيسَ هِيَ مَعْنَى رَكْعَةٍ هِيَ بِيَكُنِ ابَدِيس

نہانہ کہتے ہیں جو غیر محدود ہو۔ اور أَمَدُ اس مدت کو

کہتے ہیں جس کی انتہاء معلوم نہ ہو وَالْفَرْقُ بَيْنَ

الزَّمَانِ وَالْأَمَدِ: أَنَّ الْأَمَدَ يُقَالُ بِأَرْغَبِيَابِ

الْغَايَةِ وَالزَّمَانُ مَا فِي الْمَبْدِ وَالْغَايَةِ۔ وَ

يَذَلِكُ قَالَ بَعْضُهُمُ الْمُدَى وَالْأَمَدُ

۱۳۳ اصحاب کہف لا يَتَقَارَبَانِ۔ اور زمان اور آمد کے لفظ کے درمیان یہ فرق

تھے۔ کہ آمد کا لفظ انتہاء کا اعتبار رکھتے ہوئے بولا جاتا ہے اور

زمان عام ہے۔ وہ مہلہ پر بھی اور انتہاء پر بھی بولا جاتا ہے

اس فرق کے پیش نظر بعض نے مدی اور آمد کو مستعار

المنی قرار دیا ہے۔ (مفردات)

تفسیر: اصحاب کہف کون تھے؟ کہاں تھے اور

ان کے حالات کی ہیں؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جو

محدثوں سے مفسرین کے دلوں میں ہیجان پیدا کرتا چلا آیا

ہے۔

الأمدة

۱۳۳

۱۳۳

ان کو سلا دیا۔ ان کا سامان ان کے سر ہانے پڑا تھا اور کتا
دہلڑ پر تھا۔ بادشاہ نے ان کا پتہ لے کر ان کا پیچھا کیا مگر
جب غاریں بعض لوگوں کو بھیجا تو کوئی غاریں نہ جاسکا۔
اس پر ایک مصاحب نے کہا کہ اے بادشاہ! آپ کی غرض ان
کو مارنا ہی تو ہے۔ آپ اس غار کے دروازہ پر دیوار کھینچوا دیجئے
آپ ہی بھوکے پیاسے مر جائیگے۔ ہارٹا نے اسے مشورہ کے مطابق
دیوار کھینچوا دی۔ اس کے بعد وہ کچھ گندہ جواں اللہ تعالیٰ نے
ان کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ (روح المعانی جلد ۱۰ بحوالہ
ابن اسحاق)۔

(۲) بعض نے لکھا ہے کہ حضرت یسوع کے ایک حواری تھے
وہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے شہر میں پہنچے جن کا بادشاہ
بُت پرست تھا۔ اس نے حکم دے لکھا تھا کہ جو شہر میں
داخل ہو پہلے دروازہ پر نصب کیے ہوئے بُت کو سجدہ کرے
انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اور شہر کے ہر ایک مقام میں پھیر گئے
لہذا وہیں تبلیغ شروع کر دی۔ جس کی وجہ سے کئی لوگ ان کے
اُمتیال ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ کا لڑکا ایک فاحشہ کو لے کر
حمام کرنے کے لئے آیا۔ اس حواری نے اسے نصیحت کی وہ
اس دی رک گیا۔ دوسری دفعہ پھر آیا تو انہوں نے اس کو اُمتیال
اس نے بات نہ مانی اور اس فاحشہ سمیت حمام میں چلا گیا۔
صبح کے وقت وہ مردہ پایا گیا۔ بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ حمام
والے مار دیا ہے۔ بادشاہ نے تحقیق شروع کی۔ حمام
دلا بھال گیا اور اس کے سب دوست بھی۔ کچھ نوجوان جو
سچی ہو چکے تھے وہ بھی ڈر کر بھاگے اور ایک زمیندار کے
پکس جواں کا وہ دست تھا گئے وہ بھی ان کا ہم خیال تھا۔
وہ ان کو لے کر ایک غاریں جہاں چھپا۔ بادشاہ کو علم ہوا تو
وہ پکڑ لئے گئے۔ اس سے آگے وہی لوگوں کے ڈرنے اور
بادشاہ کے دینا رہنا لگا واقعہ ہے۔ (آخری جلد عبد اللہ
ابن المنذر عن دھب بن منبہ۔ روح المعانی جلد ۱۰۔
صفحہ ۱۹)۔

ابن المنذر اور ابن ابی شیبہ اور ابن ابی حاتم نے

حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ میں حضرت سہیلؓ
کے ساتھ رومیوں کے مقابلہ پر جہاد کے لئے گیا تھا۔ اس
سفر میں ہم نے اصحاب کہف کی غار دیکھی۔ معاویہؓ نے
کچھ لوگ اس غار کو دیکھنے کے لئے بھیجے مگر آدھے ہی آگئی اور
وہ لوگ اندر نہ جاسکے۔ (در منثور جلد ۴ صفحہ ۲۱۲)
ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ
کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب کہف کی پڑیاں دیکھیں۔ وہ تین سو
سال کی پڑیاں تھیں۔ (در منثور جلد ۴ صفحہ ۲۱۲)۔

ان کے انجام کے متعلق سند ذیل کتاب تغیر مہمیان
کے صفحہ ۱۱۰) ایک لمبے عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو
سلائے لکھا پھر چکا دیا۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک کے وہاں
شخص کو کھانا لینے بھیجا۔ اسنے دوکاندار کو جو سلائے دیا۔ اسے
دیکھ کر وہ حیران نہ گیا کیونکہ وہ سلائے پرانا تھا۔ اس نے
اُور دوکانداروں کو دکھایا۔ سب اس سلائے کو دیکھ کر حیران
ہوئے کہ یہ کس ملک کا ملک ہے۔ آخر بادشاہ تک معاملہ پہنچا
جس کا نام سندرویس تھا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے
سب واقعہ سنا اور اس کے ساتھ غار تک آیا۔ وہاں سب
اصحاب کہف سے ملا اور ان سے گفتگو ہوئی۔ کچھ دیر باقی
ہوئیں۔ پھر اصحاب کہف نے اس کو فصاحت کیں اور لیٹ
گئے اور اسی وقت مر گئے۔ (روح المعانی و ابن کثیر)۔
۱۲) بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ جب لوگ غار پر
پہنچے تو وہ لنگ لنگا کر قوت ہو گئے۔ اور وہ انکو زندہ نہ دیکھ
سکے۔ اور جو کھانا لینے گیا تھا وہ بھی وہاں پہنچ کر مر گیا۔
(عبد الرزاق و ابن ابی حاتم عن عکرمہ در منثور جلد ۴۔
صفحہ ۲۱۲)

وقتی کہ واقعہ سچی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے مشہور
انگریز مورخ گیتن اپنی کتاب رومن حکومت کی ترقی و
تباہی میں لکھتا ہے کہ ایک کمانی سات سوئے والوں کے
مستحق قتل کے پادری گرجا کے کسی ہے جسے تیر لکھتا تھا
مردی سمجھتا ہوں۔ یہ کہانی شامی مسیحیوں میں مشہور تھی۔

اودان کی کتب سے گریختی نے نقل کی ہے۔ گیتے نے احمہ جو کمانی نقل کی ہے وہ اپنا احمہ کی روایت سے بہت ملتی ہے۔ امین لکھا ہے کہ دقیق بادشاہ کے وقت میں انیس مشہر کے چند امراء و فوجان جو سبھی تھے انہوں نے میخوں پر بادشاہ کا کلمہ دیکھ کر اپنے آپ کو ایک غار میں چھپا دیا۔ بادشاہ نے غار کا منہ بند کر دیا۔ ایک سو اتنی سال تک اللہ تعالیٰ نے انکو سلائے رکھا۔ ایڈولفیس جس کے پاس وہ علاقہ تھا اس کے غلاموں نے کسی ضرورت کے لئے غار کے منہ پر سے پتھر ہٹائے اور سوچ کی شعاع اندر جانے پر اللہ تعالیٰ نے انکو زندہ کر دیا۔ وہ جاگے تو سب کے چند گھنٹے احم سوئے ہیں انکو بسوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جیبلیکس کو خوراک لینے بھجوا دیا۔ اس نے شکر کو بدلا ہوا پایا اور دروازہ پر صلیب بھی تو اس کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ تان پڑ کر جب اس نے سکھ دیا تو اس کے لباس اور عیب کے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور یہ سمجھ کر کہ اسے کوئی خزانہ ملا ہے اس قاضی کے سامنے پیش کیا۔ جب انہوں نے داخلہ فرمایا بادشاہ تھوڑے سیس اور سب امراء کی غار پر گئے جہاں اصحاب کھف نے انہیں برکت دی۔ اپنا قصہ سنایا اور فوت ہو گئے۔ (جلد اول ص ۱۹)۔

اصحاب کھف
نے سب سے پہلے
انہیں نکالے

میکسل مینا۔ قلیچ۔ مرطونس۔ کشونس۔ بیرونس۔ وینونس۔ بطونس۔ اور تائونس (ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۷۸) دقیقہ کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں بعض کہتے ہیں کہ تانبے اور پتھر کی لوح پر ان کے نام لکھے تھے اس لئے ان کا نام وقسیم ہو گیا بعض کے نزدیک ان کے شہر کا نام رفیم تھا۔ بعض کے نزدیک درجوں کا نام تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے کتبے کا نام تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی شہریت کا نام تھا۔ اور بعض کے نزدیک ان کی وادی کا نام تھا۔ اور بعض کے نزدیک پہاڑ کا نام تھا جس پر وہ غار تھی۔

ان روایات سے جو مسلمانوں کی کتب اور سیموں کی کتب میں آئی ہیں یہ بات ثوابت ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے اصحاب کھف کے قصہ سے سنتے ہوئے واقعات لوگوں میں مشہور تھے لیکن ان میں اس قدر اختلاف تھا کہ جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے ان پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جھوٹ بیچ ان میں ملا ہوا تھا۔

اللہ روایات کے علاوہ مفسرین نے ایسی بہت سی روایات بھی لکھی ہیں جن میں کتبے کے حالات بیان کئے گئے ہیں یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ حقیقت میں صرف دو حیوان ہوں گے۔ ایک اصحاب کھف کا کتا اور ایک بلی کا گدھا۔

صاحفۃ البیان اس قسم کی بعض روایات نقل کر کے لکھتے ہیں۔ لَا آذَى اِیَّیْ تَعْلِقُ بِعَذَابِ الذِّیْقِ وَ اَلْحَقِیْقِ بِتَکْذِیْبِ الْمِکْتَابِ الْعَزِیْزِ وَ مَا الذِّیْقِ حَمَلَتْهُمْ حَتّٰی هَٰذَا الْفُضُوْلِ الْاِذِیْقِ لَا مُسْتَنْدَ لَہٗ فِی السَّمْعِ وَ لَا فِی الْعَقْلِ۔ (جلد ۵) لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس نام نہاد تہقیق اور تحقیق کا تعلق قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ کیا ہے۔ اور ان مفسرین کو ان روایات کے نقل کی طرف جن کا یہ کوئی عقلی ثبوت ہے نہ نقلی۔ کیوں رغبت ہوئی ہے۔

سابق مفسرین کے خیالات لکھنے کے بعد میں استاذ ذی المکر

عناہ ابو حنیان بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک جگہ کو شاہ اس میں ایک غار ہے وہاں اصحاب کھف کی لاشیں پائی جاتی ہیں اور اس میں ان کا کتا بھی ہے۔ ابن ابی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ چار پانچ سو سال سے وہاں انکی لاشیں پڑی ہیں۔ (بحر محیط جلد ۲) ص ۱۱۱ اس طرح وہ لکھتے ہیں کہ غارتہ کے پاس ایک اڑا ہوا شہر ہے جسے دیوس کا شہر کہتے ہیں جو بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہوا ہے اس میں عجیب عجیب قبریں ہیں۔ مفسرین نے اصحاب کھف کے نام بھی لکھے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ یہ نام بتاتے ہیں

فائدہ کا موجب ہے۔ وہ بھی تحقیق کر کے ان امور کو غلط قرار دے چکے ہیں۔ چنانچہ ولیم آف المبری کے بعد اس گربا کے قدیم کاغذات ملتے ہیں۔ جن کو پڑھ کر نتیجہ کے متعلق شکاؤ گیا ہے کہ یہ گرجا اس وقت سے زیادہ سے زیادہ تین سارے تین سو سال پہلے بنا تھا یعنی اس کی تعمیر کا وقت زیادہ سے زیادہ آٹھویں صدی مسیحی کے آخر میں جو ریکارڈ کیا جاسکتا ہے۔ اور ان کاغذات میں بھی اس روایت کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لئے تحقیقات کے بعد اٹھارہ سو روخوں نے لکھا ہے کہ ”بہر حال یہ تاریخی واقعہ نہیں ہاں ایک شاعرانہ خیال ضرور ہے۔“

(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا، جلد ۱۳، ص ۵۷۴)

ان معمولی اختلافات کے اظہار کے بعد جو صرف فرائد اور ابتدائی مقام کے ساتھ رکھتے ہیں میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جتنا تک اصحاب کف کا تعلق گزرے ہوئے واقعات سے ہے۔ ان کے بارہ میں حضرت مولوی صاحب کی تحقیق ایک ایسی شمع ہدایت ہے جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اور بغیر اس روشنی کے جو انسانوں نے اس مضمون پر ڈالی ہے یہ حصہ قرآن کریم کا تاریخی طور پر حل نہیں ہو سکتا تھا۔ **فَہَیْجِزْ اِلَیْہِمْ اَللّٰہُ اَسْمٰعٰلِہُ** میں جو شریع آئے بیان کروں گا وہ جزئی اختلاف کو چھوڑ کر مقام اور قوم اور زمانہ کے سوا ایک حد تک حضرت مولوی صاحب کی تحقیق پر مبنی ہوگی۔ ہاں ایک حصہ جو ان آیات کے اصل مقصد کے ساتھ وابستہ ہے آپ کی تحقیق سے باہر رہ گیا تھا۔ اس کی طرف ہم کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بانی سلسلہ احمدیہ نے توجہ دلائی ہے اور وہ یہ کہ اس پیشگوئی میں مسیح موعود کے دوبارہ نزول کے متعلق خبریں ہیں۔ اور مسلمانوں کو بتایا ہے کہ ویسے ہی حالات آئندہ زمانہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھی پیش آئے والے ہیں۔

ان کہیدوں کے بعد میں اب اصحاب کف کے بارہ

اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ یہف آرمینیا کا وہ قلعہ ایک قصبہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تو میں نے اصحاب کف کے بارہ میں مزید تحقیق شروع کی۔ اس تحقیق کے دوران میں میرے محسوسات اور فیصلہ رائے میں صاحب مروجہم ایک کتاب میرے پاس لائے اور کہا کہ اس کتاب میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اصحاب کف کے واقعات سے ملتے ہیں۔ اس کتاب کا نام روم کے کینا کو مینز **CATACOMBS OF ROME** تھا میں نے وہ کتاب لیکر پڑھی اور میری بھی یہ رائے ہوئی کہ اس میں بیان کردہ روایات پر اصحاب کف کی تحقیق کا بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ اس کتاب کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ مسیحی ابتدائی زمانہ میں مشرک نہ تھے اور اس کا ثبوت اس نے یہ پیش کیا ہے کہ روم کے پاس ایسے غار ملتے ہیں جن میں ابتدائی زمانہ میں مسیحی لوگ رومی حکومت کے ظلم سے بچنے کے لئے چھپ جاتے تھے۔ وہاں بہت سے کتبے پائے گئے ہیں جن میں اس وقت کے حالات ملتے ہیں۔ اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع عیسائیت میں مشرک کا نام نہ تھا اور وہ لوگ مسیح علیہ السلام کو صرف ایک نجات دہندہ نہیں سمجھتے تھے یہ ظلم اس کتاب کے بیان کے مطابق صدیوں تک ہوتا رہا۔ اور جب ظلم زیادہ ہوتا وہ لوگ ان مقامات سے جا کر چھپ جاتے۔ اور خفیہ طور پر رسد جمع کر کے وہاں رہتے۔ حتیٰ کہ بعض فرانسیسی کئی کئی سال تک وہاں چھپنا پڑا۔ آخر تکین رسول کے بعد جب روم کا ایک بادشاہ عیسائی ہو گیا تو عیسائیوں کی تکلیف دور ہوئی۔ اس کے بعد گتھ قوم نے روم پر حملہ کیا اور ان ترخانوں کو لوٹ لیا۔ اور تودیا۔ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا ذکر مٹ گیا۔ مگر آثار قدیمہ کے بعض محققین نے روم کے کنشترات کی تلاش کرتے ہوئے ان کو معلوم کیا۔ اور ایک ہزار سال بعد پھر یہ چھپا ہوا تاریخی مواد دنیا کو معلوم ہوا۔

میں نے جب یہ کتاب پڑھی۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ

اصحاب کف کے واقعات میں مسیح موعود کے دوبارہ نزول کے متعلق خبریں ہیں۔ اور مسلمانوں کو بتایا ہے کہ ویسے ہی حالات آئندہ زمانہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھی پیش آئے والے ہیں۔

ہماری تفسیروں میں جو امور بیان کئے گئے ہیں۔ گو وہ بہت کچھ رطب و یابس پر مشتمل ہیں۔ مگر ان واقعات کی موجودگی میں انہیں اصل واقعہ سے کلی طور پر مختلف نہیں کہا جاسکتا۔ اور میں نے سرے سے تفسیروں کے بیان کردہ واقعات پر غور کیا۔ چنانچہ میں نے ۱۷ پر جو تین روایات بیان کی ہیں ایک ایسی اسحاق کی اور دو کتب احادیث کی۔ انکو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ صدقات کا بیج ان روایات میں موجود ہے۔

اگر اس تغیر کو بڑھنے والے ایک دفعہ پھر ان روایات کو پڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان روایات میں یہ امور بیان ہوئے ہیں۔ (۱) یہ واقعہ مسیحیوں کی ایک قوم سے گزرا ہے۔ (۲) یہ معلوم رویموں کے ہاتھ سے ہوئے ہیں۔ (۳) ایک روایت کہتی ہے کہ ایک حواری بعدی بادشاہ کے دارالحکومت میں گیا تھا اس وقت ہاں یہ واقعہ گزرا ہے۔ (۴) دوسری روایت کہتی ہے کہ وہ تھا جس کا وہ سرنام عربوں اور ہندوستانیوں میں قیونوس بھی مشہور ہے اور جسے لاطینی میں دسینس DECUIS کہتے ہیں اس کے زمانہ میں اصحاب کھف کا واقعہ ہوا۔ اور اس سے ذکر کچھ مسیحی غار میں چلے گئے تھے۔ (۵) سب روایات متفق ہیں کہ وہ قوم جس نے معلوم کئے تھے بہت پرست تھی۔ (۶) ایک روایت جسے میں نے لکھا نہیں یہ بھی کہتی ہے کہ اس ملک کے بادشاہ اپنے ہتھوں کے آگے سجدہ کرنے اور ان پر قربانیاں چڑھانے کے لئے مجبور کرتے تھے۔ (۷) حضرت ابن عباسؓ کی روایت بتاتی ہے کہ ان کے زمانہ سے تین سو سال پہلے یہ واقعہ گزرا ہے۔ (۸) ایک روایت بتاتی ہے کہ سندس کے زمانہ میں اصحاب کھف غار سے باہر نکلے تھے۔ یہ سندس بھی ایک رومی بادشاہ تھا اور اس کا نام لاطینی میں THEODOSIS لکھتے ہیں۔

کیٹا کو مینز کی تاریخ پڑھنے کے بعد یہ روایات بھی

ہماداد مارغ پریشان کرنے کے ہماری غمناکی کا موجب ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ کیٹا کو مینز اور کیسیا کی تمانیخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فردا فردا یہ سیریں ظلم تو حضرت مسیح کے واقعہ صلیب کے شروع ہوا تھا مگر بحیثیت جماعت تیرہ کے زمانہ سے روم میں سکھوں پر ظلم شروع ہوئے ہیں۔ اور نیرودا شاہ حواریوں کا ہم عصر ہے۔ اسکا زمانہ حکومت سن ۳۰۰ بعد مسیح سے ۳۸۰ بعد مسیح تک ہے۔ پانے عیسائیوں میں یہ عام خیال پایا جاتا ہے کہ پطرسؑ

اس کے زمانہ میں پچاسی دیا گیا۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ تفصیل روایت ہمدید اقدین تاریخ جو ہر تاریخی واقعہ میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اس بارہ میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پوری تنقید کے بعد بھی وہ اسے رد نہیں کر سکتے کہ پطرسؑ روم گئے اور وہاں ہی مرا۔ پرانے مسیحی لٹریچر سے قریباً سن ۳۰۰ بعد صلیب کی ایک تحریر بشپ ڈاؤنٹیس کی ملتی ہے جو پطرسؑ کے روم جانے کی خبر دیتی ہے۔ چونکہ پطرسؑ واقعہ صلیب کے بعد تین سال سے شترانی سال تک زندہ رہا ہے۔ یہ تحریر کوئی اتنا ہے۔ تنو سال تک پطرسؑ کی وفات کے بعد لکھی گئی ہے اور اتنے قریب کے زمانہ کی شہادت معمولی مشہدات نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً جب کہ اس کا لکھنے والا گریس کا بڑا باوردی جو۔

انسائیکلو پیڈیا بلیکا زیر غفلت سائنس ہر پڑا۔ اس انسائیکلو پیڈیا بلیکا میں لکھا ہے کہ یہ امر تاریخ سے ثابت ہے کہ واقعہ صلیب کے دو سو سال بعد کے زمانہ

میں روم میں پیٹر کی قبر انروں کو دکھائی جاتی تھی اور یہ کہ سن ۳۰۰ میں اس کی پڑیاں کینا کو مینز کی منتقلی کی گئی تھی۔ ہمدید ہمدید متفق ہیں کہ واقعہ میں وہ قبر اور پڑیاں پیٹر کی نقیص یا نہیں۔ انسائیکلو پیڈیا بلیکا اس بارہ میں لکھتا ہے کہ اس کی تحقیق کا سامنا ہمارے پاس موجود نہیں بلکہ یہ ظاہر ہے کہ جو سامان اور باتوں کی تحقیقات کے ہیں وہ یہاں بھی ہیں۔ قریب زمانہ کے لوگ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں اور اس کی وفات کے

میں کھف
ہماداد مارغ
پریشان کرنے
کے ہماری
غمناکی کا
موجب

صرف سو سال بعد کے زمانہ کا تاریخی ثبوت موجود ہے کہ روم میں اس کی قبر دکھائی جاتی تھی۔ غرض یہ امر کہ اسے نہ مرنے قتل کیا یا نہ کیا۔ اگر ثابت بھی نہ ہو تب بھی یہ امر ثابت ہے کہ پطرس روم میں گیا اور وہیں مرا اور یہ کہ اس زمانہ میں مسیحیوں پر سختیاں ہوتی تھیں اور انکو دھرم اور صبر جاکر جانیں بچانی پڑتی تھیں۔ (سنواری آف دہم حصہ مسٹر ناروڈ بنگ)۔

پھر ہم کو تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ڈیسیس کا وقتاً قریب کے زمانہ میں مسیحیوں پر سختیاں بہت بڑھ گئی تھیں اور قانون بنا کر انہیں سزا دے جاتی تھی۔ اور جو بتوں کو سجدہ نہ کرتے تھے انکو بھی قید یا قتل کیا جاتا تھا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر عنوان ڈیسیس نیز زیر لفظ تاریخ کلیسیا، ڈیسیس کا زمانہ حکومت ۲۵۴ء تا ۲۶۱ء اور اس نے ۲۵۷ء میں مسیحیوں کے خلاف سختی کے قانون پاس کئے تھے۔

پھر تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ۳۱۳ء میں گالیسیس بادشاہ روم نے مرتے وقت مسیحیوں کے خلاف ہر قانون تھا ۱۷ء منسوخ کیا۔ قسطنطین شاہ روم ۳۱۳ء میں میسائی ہوا اور ہمیشہ ڈیسیس مشرقی رومی حکومت کے وقت میں مسیحیت بہت پھیل گئی اور پبلک کی طرف سے بھی اسے امن حاصل ہو گیا۔

ان تاریخی شواہد سے ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بہرہ ڈیسیس کے واقعے فلسطین میں اور نیزہ کے زمانہ سے نیکو ملکہ روم میں مسیحیوں پر سختی ختم ہوئے اور یہ کہ مظالم کے زمانہ میں وہ وہاں سے بھاگ کر ادھر ادھر فاروں میں پناہ لیا کرتے تھے۔

ان واقعات پر نظر ڈال کر ہم کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اصحاب کف ابتدائی زمانہ کے رومی مسیحی تھے۔ نیز سینکڑوں سال تک ان کو ظلم ہوتا رہا جس کی ابتداء ایک مسیح کے عبادی کے زمانہ میں ہوئی۔ ڈیسیس کے زمانہ میں

ظلم انتہا کو پہنچا اور گالیسیس کے زمانہ میں انکو معاف کیا گیا۔ قسطنطین کے زمانہ میں ان کے مظالم قانونی طور پر روک گئے۔ اور تھیوڈوسیوس کے زمانہ میں انہیں عام ترقی حاصل ہو گئی۔ اب اگر ان واقعات کی روشنی میں مفسرین کی روایت کو دیکھیں تو اس مبالغہ کو نظر انداز کر کے جو مسیحی اور یہودی راویوں نے کئے ہوں گے۔ وہ روایات اصحاب کھف کا صحیح پتہ ہمیں دے دیتی ہیں۔ اور ان میں اختلاف بھی کوئی نہیں۔ اختلاف صرف اس وجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ لوگ اصحاب کف کے واقعہ کو کسی ایک جماعت کا قدم سمجھتے تھے لیکن یہ واقعہ حقیقت ایک جماعت سے یا ایک زمانہ میں نہیں گذرا۔ بلکہ کئی جماعتوں کے مختلف زمانوں میں گذرا ہے۔ یہ واقعہ نیزہ کے وقت میں بھی ہوا جبکہ پطرس روم میں موجود تھے۔ اور ان اسٹی کی روایت اسی وقت کے متعلق ہے۔ اور یہ واقعہ ڈیسیس کے وقت میں بھی ہوا۔ اور ابن المنذر کی روایت اس کمی متعلق ہے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تین سو سال تک مسیحیوں پر ظلم ہوتا رہا۔ اور وہ ظلم کے خاص ایام میں فاروں میں چھپ کر گذر رہا کرتے تھے۔ انکی قربانیوں کے کئی واقعات لوگوں میں مشہور ہو گئے تھے کئی کو پطرس کے زمانہ کا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے سمجھ لیا کہ اصحاب کھف کا واقعہ بس اتنا ہی ہے کسی کو ڈیسیس کے وقت کا کوئی واقعہ معلوم ہوا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہی واقعہ اصحاب کھف کا ہے۔ غرض مختلف زمانوں کے مظالم اور مسیحیوں کی قربانیوں کی داستانوں کو مظالم کی ساری تاریخ قرار دینے سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ جب روایات کو مختلف واقعات سمجھا جائے تو پھر عام مبالغہ کو خارج کر کے جو ایسی روایات میں ہو جائیں کہ ثابت ہے۔ وہ سب ہی روایات درست معلوم ہوتی ہیں اور ابتدائی مسیحیوں کی پُر درد داستان ایک مختصر نقشہ ہیں۔ اب میں کھف کے بارے میں مختصر بعض واقعات

بتا ہوں۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کھف سے مراد کینا کو کہنا
ہیں جو زمین و درخت و جانور کا نام ہے۔ رومیوں اور ہنرمندوں
میں رواج تھا کہ وہ مُردوں کو کھول میں رکھتے تھے۔
رومی حکومت کے بڑے بڑے شہروں میں شہر سے باہر
ایسی جگہیں ملتی ہوئی تھیں اور کینا کو میز کھلاتی تھیں۔ جب
مسیحیوں پر ظلم ہوئے تو انہوں نے جان بچانے کے لئے
ان قبرستانوں میں پناہ لیتی شہر سے کسی کی دو وہیں
معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمین و درختوں میں کھاتی
سے چھپ سکے تھے۔ اور دیکھتے۔ سوئے اور موسم کی
شدت سے محفوظ رہنے کا بھی سامان ہوتا تھا۔ دوسرے
اس لئے بھی کہ عام طور پر لوگ قبرستانوں سے ڈرتے ہیں
اور اس طرح لوگوں کی نظروں سے بچنے کا وہاں امکان
زیادہ تھا۔ یہ کینا کو میز روم کے پاس بسکندریہ جو
مصر کا شہر ہے اس کے پاس بسکندریہ میں۔ مائٹا میں۔ نیل
کے پاس اس وقت تک صیافت ہوئے ہیں بمصر بنجین کاٹ
اپنی کتاب "وی کینا کو میز روم" میں لکھتے ہیں۔ کہ
"میری رائے ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں بھی جب
پولیس روم گیا ہے) میرا ئی اپنی حفاظت کے خیال سے لوگوں
کے عقدہ اور یہودیوں کے ظلموں اور رومی حکومت کے
مظالم سے بچنے کے لئے ان نہ خافوں میں پناہ لیا کرتے تھے۔"
۱ صفحہ ۶۳) پھر وہ ذرا آگے چل کر لکھتے ہیں۔ "وہ میتھا
بجور تھے کہ ان گڑھوں اور زمین و درختوں میں پناہ لیتے۔"
بس جگہ صنف نے ان ترخافوں کے لئے کہا CAVE
کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو عربی زبان کے لفظ کھف کا ہی
بگڑا ہوا ہے۔ گو یا اس طرح اس انگریز مصنف نے عین
وہی لفظ استعمال کر دیا ہے جو قرآن کریم نے کیا ہے۔ یہ
کہ انکو ایسا کرنے کی ضرورت تھی رومی مؤرخ نیپیدس
(TACITUS) کی شہادت سے ثابت ہو جاتا
ہے وہ کہتا ہے کہ نیرو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے
مسیحیوں کو زندہ جلائے۔ کتوں سے پھردا لے اور منسلب

کے مختلف طریق اختیار کر رکھے تھے۔ ۱۔ اور اس غرض سے
اس نے اپنا شاہی باغ دیا ہوا تھا۔ جس قوم پر اس قدر اورنگ
ظلم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ ادھر ادھر پناہ لے لے گی۔
جیسے جیوں نے ان جگہوں پر پناہ لینی شروع کی
تو پناہ کے دنوں میں انہوں نے زیادہ حفاظت کی خاطر
ان کے اندر اور کمرے بنانے شروع کر دیے۔ اسی طرح
جو لوگ شہید ہوتے تھے انکی لاشوں کو نیمحستی سے
بچانے کے لئے بھی وہ ان نہ خافوں میں لاکر دفن کرتے
تھے۔ ۱۔ اور چونکہ یہ سلسلہ تین سو سال تک چلا گیا۔ اس لئے
یہ ترخانے اس کثرت سے ہو گئے کہ بعض لوگوں کے لاشوں
کے مطابق وہ پندرہ میل کی لمبائی تک چلے گئے ہیں۔
چونکہ ظلم کی انہیں جلتا۔ درمیان میں بعض بادشا
نہی کرنے لگ جاتے تھے اور سبھی پھر واپس شہر میں آ جاتے
تھے۔ پھر جب سختی کا دور آتا تو جہاں کران جگہوں میں
چھپ جاتے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انہیں وہاں
مہینوں یا سالوں ہٹا پڑتا تھا کہ ان کے اندر سکھوں اور
گرجوں کے کمرے بھی پائے گئے ہیں۔

یہ ترخانے تین منزل میں بنے ہوئے ہیں۔ ۱۔ اور
۲۔ ۳۔ میں انگلستان جاتے ہوئے روم میں میں نے کینا کو
خود ان کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ پہلی منزل کے گرد
کو تو انسان بغیر زیادہ تکلیف کے دیکھ سکتا ہے۔ دوسری
منزل میں بہت دم گھٹتا ہے۔ اور تیسری منزل یعنی سب
سے نیچے کے ترخانہ میں جانا تو فی اور تاریکی کی وجہ سے
قریباً ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان نہ خافوں کی
غیر ضرورت کے مطابق اس طرح بنایا تھا جیسے بھول
بھلیاں ہوتی ہے۔ اور حفاظت کے مندرجہ ذیل طریق ان
میں استعمال کئے گئے ہیں :-

(۱) وہ لوگ وردازوں پر کئے رکھتے تھے تا جب انکی آدمی
کے آتے ہی انکو اس کے بھونکنے سے علم ہو جائے۔ (۲)
زمین و درختوں سے جن میں وہ مہلتے تھے جہاں سے انہیں

ایسے شہداء کی بہت سی قبریں وہاں دیکھی ہیں۔ ہم نے بعض کتبے پادری سے پڑھ کر معلوم کیا۔ کہ ان میں وہ دردناک واقعات بیان کئے گئے ہیں جو شہادت کے وقت انکو پیش آتے تھے۔ قریب زمانہ میں جو نئی قبریں اور کتبے دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں ان لوگوں کی قبریں بھی ملی ہیں جن کے پاس پطرس پطرس تھے یا جن کا بائبل میں ذکر ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ کبشا کو میز)۔

ڈسٹیس کے وقت میں جو کچھ قافون بنا دیا گیا تھا کہ مسیحی بتوں کو سمجھ کر نہ پرجبور کئے جائیں اور بہت سختی سے مسیحیوں کو مارا جاتا تھا۔ یہ زمانہ قریب سارا کا سارا عیسائیوں نے کبشا کو میز میں گزاریا۔ سوائے ان کے جنہوں نے ذکر نہ کیا کہ وہاں کبشا کو میز خیر باد کہہ دیا۔ اس لئے اس زمانہ میں اصحاب کھف نے ایک نہایت شاندار مثال قربانی کی پیش کی تھی۔ ان کتبوں سے جو کبشا کو میز میں گئے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسیحیوں میں حرکت تھی۔ ان کتبوں میں کتبے لکھے گئے تھے کہ انہیں مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں بلکہ محض ایک گڈ رٹے کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ انکی والدہ کے لئے کوئی غیر معمولی عزت کا نشان نہیں ملتا۔ زیادہ تر یونس نبی کے واقعہ کو اور حضرت نوح کے طوفان کے آخر میں جو کبوتر اس بات کی خبر لایا تھا کہ بانی ہسٹ کر زمین خشکی ہو گئی ہے اس واقعہ کو تصویروں میں دکھایا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نامہ قدیم کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا اور مسیح کو صرف ایک نبی اور روحانی گڈ رٹے خیال کرتے تھے۔ دیکھو کہ کبشا کو میز کے واقعات کے لئے دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا۔ دی کبشا کو میز ایٹ روم۔ مصنفہ جیمین سکاٹ اور ڈاکٹر میٹ لینڈ کی کتاب (غیر)۔

خلاصہ یہ کہ اصحاب کھف کے واقعہ میں مسیحیوں کے

دین کی سطح پر داخل ہونے کا راستہ تھا۔ وہاں سٹی کی سیر کیا جاتی تھی۔ بلکہ کئی کی سیر بھی رکھتے تھے تاکہ اپنا آدمی اترنے کے بعد وہاں سے سیر بھی ہٹا دیا جاسکے۔ اور تاکہ دشمن آئیں تو قوت نہ کروں میں نہ پہنچ سکیں۔ (دس) لیکن اگر وہ کوڈ کر یا سیر ہیاں اپنے ساتھ لا کر اتر ہی آئیں۔ تو اس کے آگے حفاظت کا یہ علاج کیا گیا تھا کہ ہر کمرہ سے چار راستے بنا دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک راستہ تو اگلے کمرہ کی طرف جاتا تھا اور باقی راستے کچھ دور جا کر بند ہو جاتے تھے۔ اس کا یہ فائدہ تھا کہ عیسائی تو وقت ہونے کی وجہ سے جمعہ اگلے کمرہ کی طرف دوڑ جاتے تھے اور تعاقب کرنے والے غلط راستہ کی طرف چلے جاتے اور آگے راستہ بند دیکھ کر پھر دوسرے راستہ کی طرف لڑتے۔ اس طرح بار بار غلط راستوں کی طرف جانے کی وجہ سے بھاگنے والے عیسائیوں سے بہت پیچھے رہ جاتے۔ اول تو یہ تعاقب ہی پولیس کے پیشان کو دینا تھا۔ لیکن اگر آخری حد تک تعاقب کر بھی لیتے تو (۴) ایسی دوسری منزل یعنی پچھلے قافون میں پہنچ جاتے جو پہلوں زیادہ تنگ نہ تھی اور زیادہ پیچیدہ ہیں۔ اگر بالفرض میان تک بھی کامیا تعاقب کیا جاتا تو (۵) ان سے بچے تیسرے ترخانے موجود تھے۔ جن میں ہم لوگ تو وہ چار منٹ بھی نہیں ٹھہر سکے۔ گو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب وہ گر کر بہت زیادہ غصہ ہو گئے ہیں۔ مگر بہر حال وہ بھلا تک نہیں ہیں جہاں قابض صرف تعاقب کے وقت میں تھوڑی دیر کے لئے مسیحی بنا لیتے تھے۔ چونکہ سارے راستوں کی لمبائی کئی سو میل تک جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان جگہوں میں عیسائیوں کا یکرنا آسان کام نہ ہوتا تھا۔ مگر گورنمنٹ آف گورنمنٹ ہوتی ہے کئی دفعہ پولیس پکڑ بھی لیتی تھی اور وہاں ان لوگوں کو قتل کر دیتی تھی۔ ہیں

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝

وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر (حقیقی) ایمان لائے تھے اور انہیں ہم نے ہدایت میں (اور بھی) بڑھایا تھا

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ

اور جب وہ (اپنے وطن سے بچنے کے لئے) آئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تب انہوں نے (ایک دوسرے

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا

سے) کہا (کہ) ہمارا رب (وہ ہے جو) آسمانوں اور زمین کا (ہی) رب ہے، ہم کسے سوا کئی دعوہ کر سکتے ہیں؟

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝
یا شریف اور سنی لوگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائی۔ فَتًى کے معنی سنی، شریف۔ کے سنی لوگوں کے لئے مال خرچ کرنے والا۔ یا نوجوان کے ہیں۔ کیونکہ دینی کاموں میں نوجوان ہی زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سوائے چند کے باقی سب آپ سے عمر میں کم تھے۔

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝ اور ہم نے ہدایت میں ان کو زیادہ کر دیا تھا۔ یعنی ان کی قرآنوں کی وجہ سے ہم نے ان کے ایمانوں کو بہت بڑھا دیا تھا۔ فِتْيَةٌ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مختلف پناہ لینے والی پارٹیوں میں سے کسی خاص پارٹی کا جو سب سے زیادہ قربانی کرنے والی تھی۔ اس جگہ ذکر کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں کسی خاص جماعت کا ذکر نہ ہو بلکہ یہ مراد ہو کہ شریف سنی جو اپنے دین میں پکے ہوتے تھے۔ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح اس آیت میں تین سو سال کے عرصہ میں جس قدر لوگوں نے قربانیاں کی تھیں۔ سب ہی کا ذکر ہو۔ نیز ذاتی طور پر ان آخری معنوں کو ترجیح دیتا ہوں :

ابتدائی زمانہ کے حالات کو پیش کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ کبھی قوم کی ابتدا تو اس طرح ہوئی تھی کہ وہ بت پرستی کے خلاف جہاد کرتے تھے اور شرک سے بچنے کے لئے انہوں نے صدیوں تک بڑی بڑی قربانیاں کیں۔ لیکن انتہاء اس طرح ہوئی ہے کہ اہل دین کا کوئی نشان بھی اب سیوں میں نہیں پایا جاتا۔
لغات - تَقْصُصٌ : قصے سے جمع منکم کا صیغہ ہے۔ اس کے لئے دیکھو یوسف ۲۱۔
نَبَاً کے لئے دیکھو یوسف ۲۱۔

الْحَقُّ کے لئے دیکھو صاعد ۱۵۔
تفسیر - نَحْنُ تَقْصُصُ عَلَيْكَ نَبَاً هُمْ يَحْكُوْنَ - یعنی ہم تیرے سامنے ان کے واقعات جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پرانے قصے تھے وہ صحیح نہ تھے۔ اور یہ بھی رہنہ لگا کہ اس وقت کچھ قصے ان کے متعلق ضرور مشہور تھے۔

اس امر کا ثبوت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہور تھے پہلی آیات سے بھی ملتا ہے۔ کیونکہ قرآنی واقعہ تو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا معلوم ہوتا ہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کا صحیح خلاصہ تھا۔

لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا ۝ هُوَ لَا يَأْتُونَنَا آتِخَذُوا

در نہ ہم ایک حق مے دور بات کہنے والے ہوئے ۱۲ ان لوگوں نے یعنی ہمدانی قوم نے اس (محبوب و برحق) کو

مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ

بھوڑ کر (اپنے لئے) اور (اور) محمود بنالئے میں وہ انکے ثبوت میں کیوں کوئے روشن دلیل نہیں

بَيِّنٍ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ

لائے پھر (وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ) جو شخص اللہ (تعالیٰ) پر بھوٹ باندھے اس کو بڑھ کر ظالم کون (ہو سکتا) ہو کر

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَابْعَدُوا إِلَٰهَٰهُمْ فَآوَا

اور (ابا سوقت) جب (کہ) تم نے ان سے اور (میں) اللہ (تعالیٰ) کے سوا جس چیز کی (بھی) وہ پرستش کرتے ہیں

إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ

اس کو نہ رکھتی کہی تو (اب) تم ان میں سے پہاڑی پناہ میں پناہ لو (ایسا کر گئے تو) تمہارا رب اپنی رحمت (کے لئے) تمہارے کو نکالے گا

تفسیر - باوجود اس کے کہ بادشاہ اور رعایا
سب ہی ان کے مخالف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے
دل کو طاقت دی اور صبر بخشا۔ اور وہ سب کے
مقابل پر کھڑے ہو کر اپنے عقیدہ کا اظہار کرتے رہے۔
۱۳ حل لغات - سُلْطٰن کے لئے دیکھو
اور اہم ۱۵۔

بَيِّنٌ : الْبَيِّنُ - الْوَاضِحُ - الْجَلِيُّ.
بالکل واضح - (اقرّب).

تفسیر - اس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک جس
قوم میں سے صحابہ کرام نکلے تھے وہ بت پرست تھے اور کئی معبودوں
نے بنائے ہوئے تھے یہ حال زمین کا تھا۔ ان میں بھی کئی بت بوجہ پڑتے۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ موصوفوں کی جماعت کوئی
پرآئندہ نوجوان نہ تھے بلکہ ایک مذہب تعلق رکھتے تھے اور
آپس میں ملتے رہتے تھے کیونکہ اس آیت کا مضمون بتا رہا ہے
وہ لوگ یہ باتیں باہم علیحدگی میں کیا کرتے تھے۔

۱۴ حل لغات - رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ : رَبَطَ
الشيء (يَرْبِطُ وَيَرْبِطُ) کے معنی ہیں اُڑھانے
وَشَدَّ كَأَنَّهُمْ حِزْبٌ كَوْفُورٌ بَانِدٌ دِيَا - دَبَطَ -
جَاوَشَهُ (وَبَاطَ) کے معنی ہیں اُڑھانے قَلْبُهُ
اس کا دل مضبوط ہو گیا - رَبَطَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ -
صَبْرًا ۚ - اللہ نے مصائب کے برداشت کی اے
طاقت دی اور قدم نہ لکھوانے دیا - (اقرّب)
شَطَطًا : شَطَّ (شَطَطًا) کے معنی ہیں -
بہارِ ظلم کیا - اَفْرَطَ - زیادتی کی - شَطَطٌ فِي
سَلْعَتِهِ شَطَطًا : جَاوَزَ الْقَدْرَ الْمَحْدُودَ
اپنے سامان میں مقرر اندازہ سے بڑھ گیا - تَبَاعَدَ
عَنِ الْحَقِّ حق سے دور ہو گیا - شَطَّ فِي السُّؤْمِ -
غَالَىٰ فِي الشَّيْءِ قیمت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا -
نیز شَطَطَ کے معنی ہیں مُجَاوِزَةُ الْقَدْرِ
الْمَحْدِ - حد اور اندازہ سے آگے گذر جانا - (اقرّب)

ربط علی
قلبہ

شَطَطًا

يُصَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ۖ وَتَرَى الشَّمْسَ

اور تہا سے تہا کے (اس) معاملہ میں کوئی سہولت کا سامان مہیا کر دے گا ۱۷ اور (اے مخاطب) تو سورج کو

إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوُرْعَنُ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

دیکھتا ہے کہ جب وہ چڑھتا ہے تو ان کی دایم سے دائیں طرف کو ہٹ کر گذرتا ہے۔ اور جب

وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّضُهم ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي

وہ ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو ہٹ کر گذرتا ہے اور وہ اس (کھف) کے اندر ایک

فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ هُم يَهْتَدُونَ

فراخ جگہ میں (رہتے) ہیں۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی نعمت کے نشاںوں میں سے ہیں تاکہ ان (جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ

فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا

دکھائے وہی ہدایت پر ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کرے اس کا تو رکھی کوئی دوست (اور) راہ نما

جو مشہور تھی۔ اور اس کی طرف اشارہ کرنے سے ہر ایک شخص اس مقام کو پہچان جاتا تھا۔

دوسرے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کھف میں جانے سے پہلے دیر سے ان پر ظلم ہو رہا تھا اور انہوں نے آپس میں یہ یکم کر رکھی تھی کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور باہر رہنا مشکل ہو تو اس کھف میں چلے جائیں گے کیونکہ اِذْ

اِعْتَزَلْنَاهُمْ بَنَاتِہِمْ کَانَ کَا بَائِکَاثٌ یُّوجِبُکَا

تھا اور وہ اپنی قوم سے الگ اپنے جیسے میں رہتے تھے۔

اس کھف (غار) کی شہرت پہلے سے اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ وہ بھی ان کی مثال پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ پس انہوں نے باہم مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ اگر ظلم بڑھ جائے اور

باہر رہنا دین کے لئے مضرب تو اس غار میں چلے جائیں جہاں غلام

سبک کر جایا کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ غار انہی لوگوں نے بہت

کچھ بڑھائی لیکن وہ پہلے ہی وسیع تھی ۱۸

لِأَمْرِ هَٰؤُلَاءِ نَشْرُ: نَشْرُ: مَعَانِ

واحد مذکر نائب کا میغ ہے۔ اور نَشْرُ الثَّوْبِ وَ

الْكِتَابِ کے لئے ہیں بَسَطَهُ خِلَافَ طَوَاهِ کِس کتاب

کو کھولا اور کپڑے کو پھیلا یا۔ نَشْرَتْ اَدْرَاۤءُ الشَّجَرِ

اِمْتَدَّتْ وَ اِنْتَبَسَطَتْ. وقت کے پتے پھیل گئے. نَشْرَ

الْخُبْرِ نَشْرًا. اَذَاعَهُ کِس خبر کو پھیلا یا۔ (اَقْرَبَ)

مِزْفَقًا: رَفَقَ بِہِ وَعَلَيْنِہِ وَلَہُ رِیْذِقُ

مِزْفَقًا). کے معنی میں لَطَفَ وَ لَہُ یَعْتَمِدُ. اس پر بڑی

کی اور سختی سے کام نہ لیا (اَقْرَبَ) پس مِزْفَقُ کے معنی ہو رہی۔

تفسیر۔ یہاں جو آنکھف کا لفظ استعمال کیا

گیا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان لوگوں کے

ذہن میں کوئی خاص جگہ تھی۔ ورنہ وہ اِلٰی کَہْفِ

کہتے کہ کسی غار کی طرف چلے جانا۔ مگر وہ اِلٰی کَہْفِ

نہیں کہتے۔ بلکہ اِلٰی اِنکَہْفِ کہتے ہیں۔ جس سے معلوم

ہوتا ہے کہ ان کے علاقہ میں کوئی خاص کھف (غار) تھی۔

مُرْشِدًا ۱۸ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ ۱۹

۲

نہیں بلے گا ۱۸ اور اے مخاطب! تو انہیں بیدار سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ سوتے ہیں۔

یہ لگتا ہے کہ وہاں روشنی بہت کم پڑتی تھی ورنہ لوگ بکھرے جاتے۔ انہوں نے ہمارے ایسی طرز پر بنایا کہ ہوا بھی آئے اور ان کا تپ بھی نہ لگے۔ جنہیں سٹمبھوں جو تھی صدی میں لکھا ہے کہ وہ کمرے اس قدر تاریک ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہیں سے عمارت بھٹی ہوئی ہے جو تو سورج کی کوئی شعلہ پڑ سکتی ہے وہ نہ نہیں۔

اس کی جائے وقوع بتانے سے یہ مقصد تھا کہ شمال میں کوئی مسلمانوں کا دشمن ہے مسلمان اس سے ہوشیار رہیں مگر مسلمانوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی اور پھر مَن يَهْدِي اللَّهُ فَعَدُوُّ الْمُضْتَدِّ میں یہ بتایا ہے کہ کم نے اشارہ تو کر دیا ہے مگر سمجھ وہی سکتا ہے جو ہدایت پر ہو یعنی ان قوموں سے جو دستاورد سلوک کرے گا وہ ہر جگہ ہوگا اور جو آپس میں اتفاق کریں گے کامیاب ہوں گے مگر مسلمانوں نے آپس میں لڑائیاں کیں مکی روم کے بادشاہوں سے صلح رکھی۔ سولہ ابتدائی زمانہ کے کہ جب رومی بادشاہ نے حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کی جنگ کی خبر معلوم کر کے اسلامی مملکت پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت معاویہؓ نے اسے لکھا کہ ہوشیار رہنا ہمارے آپس کے اختلاف سے دھوکا نہ کھانا اگر تم نے حملہ کیا تو حضرت علیؑ کی طرف سے جو پہل جو میل تمہارے مقابلہ کے لئے نکلے گا وہ نہیں ہوں گا۔

اس کے برخلاف جب مسلمان اسلام سے مدد چاہتے تو ہر جگہ بادشاہوں نے یہی کوتاہی پہنچانے کیلئے مشرقی روم حکومت سے جو بازنطینی حکومت کہلاتی تھی صلح کی اور یہی کہ اسلام بادشاہوں نے ہندو کی حکومت کے خلاف مدد لینے کے لئے اپنے روم کو کھینچے بھیجے اور اس صلح کی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس نکتہ کی طرف مجھے قرآنی حقوق مقطعات السنہ نے توجہ دلائی اور مسلمانوں کی یہ دردناک اور برباد غلطی مجھے معلوم ہوئی:

۱۵ حل لغات۔ تَزَوُّرُ: اصل میں تَزَوُّرٌ اور

تزاور

ہے اور تَزَوُّرٌ سے مضارع مؤنث نائب کا صیغہ ہے۔ لَوْرُ تَزَوُّرٌ رَعْنُهُ کے معنی ہیں عَذَلٌ وَانْحَرَفَ مَخْرُوفٌ ہو گیا اور علیحدہ ہو گیا (راقب) باب تفاعل سے پہلے جو مضارع کی تار آتی ہے۔ بوجہ دوت جمع ہوجانے کے ان میں پہلی ت کو حذف کر دینے کی طرف میں اجازت ہے۔

تَقْرِضُ مُضْتَدًّا: قَرَضَ مِنْ مَضَارِعِ مُؤَنَّثِ نَائِبِ كَالصِيغَةِ

تقرضہم

قَرَضَ الشَّيْءُ (يَقْرِضُ قَرْضًا) کے معنی ہیں قَطَعَهُ کسی چیز کو کاٹ کر مَضْرُوعِ الْوَادِعِ: جَاوَزَ: وَاوَى كَوَيْلًا قَرَضَ الشَّيْءُ كَوَيْلًا مَعْلُومًا وَتَنَكَّهَ: کسی چیز سے علیحدہ ہو گیا (راقب) اَلْفَحْوَةُ: اَلْفَرْجَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ دُورِیوں کے درمیان کشادہ جگہ مَعَالِشَ مَعَ الْوَادِعِ دُورِیوں میں ماحول کے درمیان مَرُشِدًا: اَرَشَدَ سے کہنا ہالہ ہے اور اَرَشَدَ کے معنی ہیں هَدًى اے راستہ دکھایا۔ ۲ بتایا اور اَمْرًا ۳۔ اور اس کے بعد کہ منزل تصور کی گئی۔ ۴۔ ایمان کی طرف راہ نمائی کی۔ (راقب)

مرشدا

تفسیر۔ اس آیت میں ہمارا کام تمام بتایا گیا ہے آیتیں جو امورات بتاتی گئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ یہ قوم اُسے غلطی ہوئی میں بسنے والی تھی کیونکہ جب شمال کی طرف بائیں اور مشرق کی طرف منہ کرکے ہوں تو سب دائیں طرف رہتا ہے اور جب جنوب میں آئیں اور مشرق کی طرف منہ کریں تو بائیں طرف رہتا ہے۔ یہ کام معلوم ہوتا ہے کہ اس ناکامی نے مشرق کی طرف توجہ جو عمارت شمال میں ہوگی اس سے سب دائیں سے بائیں کو ہی گزیرے گا۔

استدلال کے

مذکورہ باتوں

فَجَوَّزَ سے یہ لگتا ہے کہ اندوسیع ملا تھا چنانچہ ان قانون کے دیکھنے سے تعین ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بت ہی وسیع ہوئے۔ بعض نے اس کی گلیوں اور اوپر نیچے کے ترخانوں کا مجموعی اندازہ ۸۰ میل تک کا دکھایا ہے (یعنی اگر سب گلیوں اور کدوں کو ایک دوسرے کے آگے رکھتے چلے جائیں)۔ اور یہ بھی

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ۚ وَ

اور ہم انہیں دائیں طرف (یعنی) پھرائیں گے اور بائیں طرف (یعنی) اور

كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ

ان کا کتا (یعنی ان کے ساتھ ساتھ) من میں ہاتھ پھیلائے (موجود) رہے گا۔ اگر تو ان کے حالات سے آگاہ

عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ

جو جائے تو تو ان سے بھاگنے کے لئے بیچہ پھیرے اور ان کی دہ سے رعب سے

رُعْبًا ۚ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

بھرائے ۱۵ اور اس طرح ہم نے انہیں (یکسی کی حالت) اٹھا یا اس پر وہ آپس میں (جبرکت) ایک سے دوسرے کو سوال کرنے لگے

وَجَعَلَ اعْلَاهُ اسفلہ کسی چیز کو اس طرح تبدیل کیا

تھبہم کہ اس کے نیچے کی سطح اوپر آگئی۔ قلب الشیء للابتیاع۔

تصفیہ قدرتی داخلہ و باطنہ کسی چیز کو خریدنے

کے لئے اس کے متعلق پورے واقفیت اور پورا علم حاصل کر

لیا۔ قلب الامر ظہر لبطن۔ اختبرہ۔ معاملہ کا

امتحان کیا۔ قلب القوم۔ صغر فہم۔ لیکن کو ختم کیا (قرآن)

وَصِيدٌ: الفناء؛ ٹھہرنا صحن۔ العقبۃ۔ وودہ و صیداً

کا ہمیز۔ بینۃ کا لطفیروۃ یتخذ من النجباء قوہ

للممال آئی الغم وغیرہا فی الجمالی۔ یارے کی طرح رِقوداً

کا چھوٹا سا مکان جو پتھروں سے پہاڑی جگہوں میں جانور یا

کے لئے بناتے ہیں۔ الجبل۔ پال۔ الثبات المتقارب

الأصول۔ چھوٹے تنوں والے پودے۔ الضیق و

المطیق۔ تنگ (اقراب)

تفسیر:- میرے نزدیک اس آیت میں اصحاب

کھف کے ابتدائی ایمان کا ذکر نہیں بلکہ ان کی اس وحش

کیفیت بیان کی گئی ہے جو قرآن کریم کے وقت میں قی دور

پر بتایا گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ شمالی قوم جاگ رہی

ہیں۔ وہ جاگ نہیں رہیں اس وقت وہ سو رہی ہیں۔

لله حل لغات - تحسبہم: تحسب

(محسب) سے مضائقہ کا مینہ ہے۔ اور محسبہ کے معنی ہیں

فہتہ۔ اس کے بارے میں گمان کیا (اقراب)

انقلاطاً: یہ یقظ و یقظان کی جمع ہے

اور یقظ و یقظان صفت مشبہ کے معنی ہیں اور

یقظ الرجل (یقظاً) کے معنی ہیں۔ ضد قائم و متنبہ

للامور و حذر و فطین۔ وہ بیدار رہا۔ معاملات میں محتلا

ہوا۔ کس ہوا۔ بھگدار ہوا (اقراب)

رقوداً: راقدا کی جمع ہے۔ اور یہ راقدا سے اسم نازل

ہے۔ اور راقدا الرجل رقیقاً۔ راقدا و راقوداً و

راقدا کے معنی ہیں۔ قائم سو گیا۔ راقداً لم یستسکن۔

گرمی ہٹ گئی۔ راقدا عن الامر۔ غفل۔ کسی کام سے

غافل ہوا۔ راقدا الثوب: خلق۔ کپڑا بوسیدہ ہو گیا۔ اور

الراقدا کے معنی ہیں۔ (النام) سو یا ہوا۔ اس کے علاوہ

اس کی جمع راقدا بھی آتی ہے۔ (اقراب)

نقلہم: قلب (بابتغیل) سے مضائقہ جمع حکم کا

صیغہ ہے۔ اور قلبہ کے معنی ہیں۔ حوالہ عن وجہہ -

اس کو اصل مقصد سے پھیر دیا۔ قلب الشیء حوالہ

رہا ہے۔ ان حالات میں وہ ایسا شدید نہ ہوتا اور یوں
میں اسلام کے ہمدرد اور مددگار موجود ہوتے ہو سکتے
مملکت کی شدت کو بہت کم کر دیتے۔

یہ جو ضربا کر اگر تجھے ان کا علم ہو تو ان سے
مردوب ہو جائے۔ اس کا تعلق اس وقت سے ہے جبکہ
ان کو شمال اور جنوب میں پھیلایا جائے گا۔ چنانچہ دیکھ
لو۔ اس وقت ان شمالی قوموں کا کس قدر رعب ہے۔
دنیا کی دوسری حکومتیں اگر کوئی ہیں بھی تو ان کے
رسم پر ہیں۔ اور ان کا رعب سب دنیا پر چھایا
ہوا ہے۔

وَكَلْبُهُمْ بَاسٌ ذَرَّاعَيْنِهِمَا
طرت بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان قوموں میں کتنے دیکھنے
کاست رواج ہو گا۔ چنانچہ دیکھ لو۔ یورپین قومیں
عام طور پر کتنے رکھتی ہیں جو ان کے گھروں کے باہر سے
دیتے ہیں اور پہلا خوف ان کی کوٹھیوں پر جانے والے
کے لئے ان کے کتوں سے ہی پیدا ہوتا ہے۔

لَقَدْ اَخْلَصْتَ خَلْقَهُمْ
علیہ وآلہ وسلم مخاطب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ نَفْلٌ مِّنْ
کے بعد کی حالت کے اثر کا بیان ہے۔ پس اس میں
ہر سننے والا ہی مخاطب ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر ایک پر ان
کا رعب طاری ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ پیشتر تو ساری
دنیا میں ہی اس قوم کا رعب مانا جاتا تھا۔ اب اللہ
نے اس قوم کی تباہی کے سامان پیدا کر کے دنیا سے
اس کے رعب کو کم کر دیا ہے۔ ورنہ اس قوم کا پہلے
اس قدر رعب تھا کہ لوگ ریل گاڑی کے اول و دوم
درجہ میں بیٹھنے تک سے بھی خوف کھاتے تھے۔ اور
یورپین لوگوں کی شکل تک دیکھنے سے مردوب ہو
جاتے تھے۔

آئندہ زمانہ میں جاگیں گی۔ گویا ان کی موجودہ حالت آئندہ
کی حالت کے مقابل پر ایسی ہے کہ ان کو سوتے ہوئے
بسمکنا چاہیئے۔ اس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان
دفع میں تم ان کے زور کو توڑ دو تو آئندہ ان کے شر
سے محفوظ رہو گے۔ مگر افسوس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد
سے اس قوم کی طرف مسلمانوں کی توجہ کم ہو گئی۔ اگر اس
وقت مسلمان حملہ کر کے بازنطینی حکومت کو تباہ کر دیتے
اور اس کا ان کو حق تھا۔ کیونکہ رومیوں نے حملہ کرنے
میں پہل کی تھی۔ یقیناً آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔

وَنَقَلْنَا عَنْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
میں بتایا ہے کہ ان کو آئندہ زمانہ میں ہم دنیا پر پھیلانے
والے ہیں وہ وقت ان کی بیداری کا ہو گا۔ پس اس وقت
کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لئے تدابیر
کر لینی چاہئیں۔

وَكَلْبُهُمْ بَاسٌ ذَرَّاعَيْنِهِمَا
سے دومی بازنطینی حکومت کی طرف اشارہ ہے جو بحیرہ
مارمرہ کے دونوں جانب یورپ کی حفاظت کر رہی تھی۔
اگر بحیرہ مارمرہ کو دیکھا جائے تو بالکل یوں معلوم ہوتا ہے
کہ کوئی گنتا دہائیں بائیں لائیں پھیلانے پرہ دے رہا
ہے۔ ترکوں نے اس علاقہ کو فتح کیا مگر اس وقت تک
مقابلہ کا اصل موقعہ نکل چکا تھا اور شمالی قومیں طاقت
پکڑ چکی تھیں۔ جی کا ترک مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ اگر بغداد
اور سپین کی حکومتیں مل کر اپنے زمانہ میں شمالی ملکوں
میں پھیل جاتیں تو وہ ایک ندریں موقعہ تھا۔ یقیناً
اس وقت اسلام ان ممالک میں پھیل جاتا اور آج کے
تاریک دن دیکھنے میں نہ آتے۔

کہا جاسکتا ہے کہ لہجہ تقدیر کو کس طرح رد کا جا
سکتا تھا لیکن یہ اعتراض عامی کلام کی حقیقت کی نا فہمی
سے پیدا ہو گا۔ الہی قانون یہ ہے کہ اندازی پیش گوئیاں
نہل بھی جاتی ہیں۔ کم سے کم اسلام کو جو ضعف آج پہنچ

اصحاب کہف کے
کتنے کی تشریح

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا

(اور ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم وہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ جو اس کو بھیجے انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن

اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

یادوں کا کچھ مدد ٹھہرے ہیں۔ (تب انہوں نے معنی دوسرے) کہا کہ جو (موسے) تم وہاں ٹھہرے ہو اسے تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔

فَاتَّبَعُوا أَحَدَ كُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْبَدِينَةِ

پس (اس بحث کو چھوڑ کر) وہ اپنے اپنے روپے دے کر اپنے میں سے کسی ایک کو اس شہر کی طرف بھیجو

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ

اور وہ جہاں کی دیکھے کہ اس (شہر) میں سے کس کا غلاب (چھاپے پھر برگ کا غلاب) اچھا ہو اس کے کچھ کھانے کا سامان لے آئے

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ رَاوُونَ

اور وہ جو شہر کی طرف کوئی راز کی باتیں معلوم کرے کسی کو شہر کے اور قبا میں شغل کسی کو ہرگز کوئی علم نہ ہونے سے ڈرا (کہ وہیں) اگر وہ

کُلْهُ لُغَاتٍ - پورا قیکم: السورق:

الذراهم المضروبة سرکاری مروا لے پتے (اقرب)

أَزْكَى: سزا کا دینے کی سزا، أَلْفٌ دُحَاهِم - نَقْدُهُ

رِثَاہِ أَوْ عَجَلٌ لَهُ نَقْدُهُ - اس کو ہزار درہم نقد

دے یا جلد ہی ادا کر دے - زَكَاءٌ غُلَاظَةٌ - قَضَاهُ

رِثَاہِ - اس کے حق کو ادا کیا (اقرب) زَكَاءُ الشَّيْءِ (بِرْكَو)

نما کوئی چیز بڑھ گئی وَاَلْشَّجَلُ صَلَمٌ وَتَنْعَمٌ وَكَانَ

فِي خَصْبٍ کسی شخص کی حالت درست ہوگئی - اور وہ

آسودہ حال ہو گیا اور خوب عیش سے رہنے لگا (اقرب)

الزَّكَاةُ مَنَ الْعَطَاةُ - پاکیزگی، وَالنَّمَا وَالْبَرَكَةُ

ہر چیز کا بڑھنا اور اس میں برکت کا ہونا (ناج)

الطَّعَامُ: اسْمٌ لِّمَا يُؤْكَلُ - خوراک - کھانا۔

وَقَدْ غَلَبَ الطَّعَامُ عَلَى الْبَرَةِ - اور زیادہ گندم ہے

طعام کا لفظ بولا جاتا ہے وَرَبَّمَا أَخْبَقَ عَلَى الْحَبُوبِ

کھلے - اور بسا اوقات تمام قسم کے دانوں کی بیجیں سنہاں ہوتی ہیں

الرزق: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ - ہر وہ چیز جس سے نفع

اٹھایا جائے۔ مَا يُخْرِجُ الْجَبْدَى رَأْسَ حَتَّى شَهْوِ

بہراہ کے اخیر رجو تنخواہ سیاہی کو دی جائے (اقرب)

وَلْيَتَلَطَّفْ: تَلَطَّفَ (بَابُ تَعَلُّقٍ) سے امر کا صیغہ

ہے اور تَلَطَّفَ الامر و فی الامر کے معنی میں ترنق

فیہ - اس نے کسی معاملہ میں نرمی کی بخشیم - عاجزی کی

تَلَطَّفَ بَغْلَانٍ: احتال لہ حتی اطمع علی اسرارہ

اس نے حیلوں کے ذریعہ سے اس کے بھیدوں پر اطلاع

پا لی (اقرب) وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ: يُشْعِرُ فَعَّلَ کے

بَابِ اَنْعِيلَ کا صیغہ مضارع ہندہ کا ہے - شَعَرَ کے لئے کچھ روزہ پہننے

تفسیر:- اس جگہ بھی ان اصحاب کف کا ذکر

نہیں جو ابتدائی ایام میں غاروں میں چھپتے تھے - بلکہ الطَّعَامُ

نَقَلَتْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الْشِّمَالِ کے وقت

کا حال بتایا ہے اور بَعَثْنَا مُنْقَرِفًا سے مراد آئندہ زمانہ

میں شمالی اقوام کی ترقی کا جو سب سے پہلے ہو گیا ہوں گی، کہ

گیا ہے۔ ماضی کے صیغہ سے آئندہ کی خبر دینا قرآن کریم کا عام محاورہ ہے اور جیسا کہ متعدد بار پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔ ماضی کے صیغہ سے آئندہ کی خبر دینے سے اس کے یقیناً واقعہ ہوجانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسا کہ اَنَّا اَمْرٌ اَمَّا لَہٗ فَلَا تَشْعَبُ جَلَّوْا (غلغ) وغیرہ مت سہی آیات ہیں۔ اسی طریق کلام کو یہاں اختیار کیا گیا ہے غرض اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ایک دن ان قوموں کو جو اس وقت سو رہی ہیں بیدار کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپس میں یہ سوال کریں گی کہ تم کس قدر عرصہ تک سوئے رہے ہو یعنی اب بیدار ہونا چاہیے چنانچہ صلیبی جنگوں کے وقت ان اقوام میں بیداری پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام کے خلاف جتھ بازی کی اور اسلامی ممالک پر حملہ شروع کیا۔ یہ جو فرمایا ہے کہ لَبِثْنَا یَوْمًا اَوْ بَعْضُ یَوْمٍ۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ان کو تک تھا کہ ہم دن یا دن کا کوئی حصہ سوئے رہے ہیں۔ بلکہ اس کے معنی عربی محاورہ میں غیر معین اور لمبی مدت کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن کفار کے سوال و جواب میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں فرماتا ہے قیامت کے دن ہم کفار سے پوچھیں گے۔ کَمَ لَبِثْتُمْ فِی الْاَرْضِ عَدُوِّ سَیِّئِیْنَ بَنَآؤُکُمْ دُنْیَا میں کس قدر عرصہ رہے۔ اس کے جواب میں کفار کہیں گے لَبِثْنَا یَوْمًا اَوْ بَعْضُ یَوْمٍ فَمَسْآلُ الْعَادِیْنَ۔ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ پس آپ اُن سے پوچھئے جو گننے پر مقرر ہیں۔ (مومنون ۲۴) ان آیات میں سوال کی عبارت سے بھی اور جواب سے بھی ظاہر ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ ایک غیر معین عرصہ تک ہم رہے۔ یہی معنی اس جگہ ہیں کہ ایک غیر معین عرصہ تک ہم سوئے رہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اس عرصہ کو ایک ہزار سال بتایا گیا ہے۔ سورۃ طہ میں فرماتا ہے۔ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ وَنُخْسِرُ

النَّجْرَ مِیْنَ یَوْمَئِذٍ نُّرْ قَائِمَتٌ حَافَتُوْنَ بَیِّنَتُمْ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا (طہ ۲) یعنی جب صور بھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو ہوشیار کر کے کھڑا کر دیں گے جو نیلی آنکھ والے رومی قوم کے ہوں گے وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ تم دس تک سوئے رہے۔ دس سے مراد دس صدیاں ہیں یعنی ہزار سال تک سوئے رہے۔

نُّرْ قَائِمَتٌ کالفاظ جو آیت میں آیا ہے اس کے معنی نیلی آنکھوں والوں کے ہیں۔ پورے بین لوگوں کی آنکھیں بوجہ رنگ کی سفیدی کے نیلی ہوتی ہیں اور عرب لوگ رومیوں کو ازرق کہتے تھے یعنی نیلی آنکھوں والے چنانچہ لغت میں لکھا ہے ازرق کے معنی دشمن کے بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روم اور دیلم کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور عرب لوگ ان کو اپنا بڑا دشمن سمجھتے تھے اس لئے آہستہ آہستہ اس لفظ کے معنی عربوں میں دشمن کے ہو گئے (اقرب)

خلاصہ یہ کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ انہیں مشد تھا کہ وہ شاید تھوڑی دیر تک اس غفلت کی حالت میں رہے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک لمبا غیر معین عرصہ اس حالت میں رہے ہیں۔ سورۃ طہ میں اس عرصہ کی مقدار ایک ہزار سال بتائی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ایک ہزار سال کا عرصہ شمار کیا جائے تو حساب یوں بنتا ہے۔ رسول کریم صلعم کی پیدائش مطابق شمار سلیم مسور ۶۱۰ھ میں ہوئی۔ (لائف آف محمد) دعویٰ نبوت چالیس سال بعد ہوا پس دعویٰ کی تاریخ ہوئی ۶۵۰ھ۔ اس میں ہزار سال جمع کئے جائیں تو ۱۲۶۰ھ یا ۱۲۶۱ھ بنتے ہیں۔ اور یہی وہ تاریخیں ہیں جن میں ہندوستان میں انگریزوں کے قدم جمے۔ ۱۸۵۷ھ میں مغلیہ حکومت نے ضلع بنگال میں کام کرنے کی انگریزوں کو اجازت دی۔ اور ۱۸۵۸ھ میں سورتن میں پہلا

اصحاب کہف کی بخت سے مراد

اصحاب کہف مراد قیامت کا تشریح

يُظْهِرُ وَأَعْلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُ وَكُمُ فِي

تم پر غلبہ پائیں تو یقیناً تمہیں سنسار کر دیں گے یا دجراں تمہیں واپس اپنے

کارخانہ کھولنے کی اجازت دی مارچ آف مین
MARCH OF MAN مطبوعہ انٹرنیٹ
پیڈیا برٹینیکا سوسائٹی) دنیا جانتی ہے کہ یورپ کی
ترقی اور اس کے دنیا میں پھیلنے کی یہ پہلی بنیاد تھی۔ یورپ
نے انگریزوں کے نقش قدم پر اور ان کے سہارے پر ترقی
کی ہے۔ اور انگریزوں کی ترقی کا راز ہندوستان میں
ان کا والد ہونا ہے، ہندوستان ہی میں قدم جسنے پر
انہوں نے دوسرے ایشیائی ممالک پر اور افریقہ پر
قبضہ کیا۔ اور ان کے اس طرح اقتدار حاصل کرنے
پر دوسری یورپین اقوام نے دنیا میں ترقی کی۔

شاید کوئی کہے کہ ذکر تورو میوں کا تھا انگریزوں
کا ان امور سے کیا تعلق؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یورپ
کا موجودہ تمدن رومی اثر کا ہی نتیجہ ہے اور یورپ
روم کا شاگرد ہے اور اسی کی تہذیب کی یادگار۔ اور
یورپ میں عیسائیت بھی روم کے ہی ذریعہ سے قائم ہوئی
ہے اس لئے شاخوں کا کام جڑ ہی کی طرف منسوب
کیا جاتا ہے۔

انہرکی۔ ازکی کے معنی اَصْل کے ہوتے ہیں۔
یعنی مناسب حال۔ اور اس کے معنی اعلیٰ درجہ کے بھی ہیں
یورپ کی قوموں کے پھیلنے کی بڑی وجہ یہی ہوئی ہے کہ
ان کے ملکوں میں غلہ کافی نہیں ہوتا اور وہ غلے اور مصالح
ایشیا سے لے جاتے تھے۔ پہلے عربوں کی معرفت وہ چیزیں
خریدتے تھے لیکن جب ہندوستان کا راستہ دریافت
ہو گیا تو انہوں نے براہ راست ان اشیاء کی تجارت اپنے
ہاتھ میں لے لی۔ اور آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کی تجارت
بھی ان کے ہاتھ میں آگئی۔

طعام کے معنی اس جگہ بچے ہوئے کھانے کے

نہیں۔ عربی زبان میں طعام ہر کھانے کی چیز کو کہتے ہیں۔
خصوصاً گندم کو۔ اور جب تک امریکہ نے گندم کی پیداوار
میں کوشش نہیں کی جو بالکل قریب زمانہ کی بات ہے تو
سوسان تک یورپ کو ہندوستان ہی گندم مہیا کرتا رہا۔
گویا انہوں نے اس غلہ خریدنے والے کو ہدایت
کی کہ جو بحرہم نے اس غلہ کو ذخیرہ کرنا ہے اور دیر تک
جمع رکھنا ہے اس لئے مناسب طعام دیکھ کر لانا۔

یہ جو فرمایا ہے وَكَيْتَلَطَّفَ یہ مغربی قوموں کا
خاصہ ہے۔ ان کے باہر جانے والے افسوں کو خاص
ہدایت ہوتی ہے کہ وہ بہت میٹھے طور پر باتیں کریں اور
تاجر بھی ایسے میٹھے رہتے ہیں کہ لوگوں میں جوش بیدار نہیں
ہوتا۔

ذَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمُ أَحَدًا اس آیت میں گواہی
کا لفظ آیا ہے۔ اور ضار بھی منفرد کے استعمال ہوتے ہیں۔
لیکن میرے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی بھولا
جانا یا ہمارا جو۔ قرآن کریم میں حضرت آدم کے قصے میں ابلیس کا
ذکر آتا ہے اور ابلیس اس کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں لیکن
دوسرے تعلقات پر اس کے ساتھ اور جماعت بھی تیمم کی گئی ہے جیسے
کہ فرماتا ہے بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ مِنْ سَبَقِ بَعْضٍ كَيْفَ تَعْلَمُ
اسی طرح بعض دوسرے تعلقات پر ابلیس کی ذہنی کا بھی ذکر کیا ہے پس
گورنمنٹ احکام کا استعمال ہوتا ہے مگر مراد یہ ہے کہ اپنے میں بعض کو
خریدنے کے لئے بھولاؤ اور دوسرے کا غلہ میرے نزدیک اس نظام پر دلائل کو دیکھتے
دیکھ گئے ہیں کہ ایک نظام کے تحت عیسائیں اور مذہب دار اور جہلک بھی ملے
کسی کو تمہارا علم نہ چوسنے سے یہ رو ہے کہ اپنے
وجود کو محسوس نہ ہونے دینا اور یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ
تمہاری قوم کی نیت ان ممالک میں نفوذ پیدا کرنے کی ہے
بلکہ ایسی طرح معاملہ کرنا کہ تمہاری آمد کی اغراض کو لوگ

مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَا اَبَدًا ۝ وَكَذٰلِكَ اَعَثَرْنَا

ذہب میں داخل کر لیجئے اور اس صورت میں کسی ایسی کامیاب نہیں ہو گئے ۱۵ اور اسی طرح ہم نے (دو گون کو)

عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ

ان کے حالاً ہی آگاہ کیا کرتا، ہمیں معلوم ہو کر اشد اتھارے کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے (یہ بھی) کہ اس (موجودہ) گھڑی

لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَزَّعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرُهُمْ

(کے آنے) میں کچھ بھی شک نہیں (اور اس وقت کو بھی یاد کرو) جب وہ اپنے کام کے متعلق آپس میں گفتگو کرنے لگے

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْنَا رُبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۚ

اور انوں (کیکو متحرک) کہا کہ تم ان کے کہنے کے مقام پر کوئی محنت بناؤ۔ ان کا رب ان کے حال کو سب سے بہتر جانتا تھا۔

قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ

(آخر) جنہوں نے اپنے قول میں غلبہ حاصل کر لیا انوں نے کہا کہ ہم تو ان (کے رہنے کے مقام) پر

کے معنے ہوتے ہیں اس کو راز معلوم ہو گیا، یا یہ

کہ اگر جھگڑا ہو گیا اور قدم جانے سے پہلے ان سے

لڑائی ہو گئی اور تم مغلوب ہو گئے تو وہ تم کو اپنے ملکوں

سے نکال دیں گے۔ (رجم کے معنے دھتکار دینے کے بھی

ہوتے ہیں) یا اگر نہ نکالیں تو تم کو مجبور کر دیں گے کہ ان کے

مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر ایسا ہوا یعنی تم کو

انوں نے ملک سے نکال دیا، یا یہ کہ تم کو اپنے مذہب

میں داخل کر دیا۔ تو تمہارا زور ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جائیگا

اور پھر کسی ترقی نہ کر سکو گے۔ چنانچہ دیکھ لو کہ یورپین

قومیں سیاسی اغراض کی وجہ سے ہمیشہ عیسائی مذہب کی

مدد کرتی ہیں اور دوسری اقوام کے خیالات اپنے اندر

پھیلنے سے روکنے کے لئے ہر قسم کی تدابیر اختیار کرتی

رہتی ہیں۔

تازہ نہ جائیں اور تمہارے اصلی مشاغل کو نہ پہچانیں۔

اور اس طرح لڑنے والوں نے اور جن کو مشورہ کیا کہ ان کی پیروی کا

استعمال کیا ہے اس سے میرے نزدیک اس طرف اشارہ ہے کہ

یہ وفد جیسے والی ایک کمپنی ہو گی کوئی بادشاہ یہ کام نہ کرے گا۔

چنانچہ انگریزی وفد جو ہندوستان آیا۔ یا فرانسسی وفد جو

آئے یہ سب کمپنیوں کی طرف سے تھے۔ ان کا آقا کوئی ایک

فرد نہ تھا بلکہ کمپنیاں تھیں۔

۱۵ اصل لغات رَفَعُوْهُ وَعَلَيْنَا ۚ ظَهَرَ

یظہر (ظہر علیہ) غلبہ۔ اس پر غالب آیا۔ ظہر غلأ

علیٰ سترہ۔ اظہم علیہ۔ کسی بعید پر مطلع ہوا (اقرب)

یَرْجُمُوْكُمْ ۚ رَجَمَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا

میضہ ہے۔ رَجَمَ کے معنے کے لئے دیکھو سورۃ حجر ۱۵

الْبَلَدَةِ۔ اس کے لئے دیکھو ابراہیم ۱۵

تفسیر:- اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ان اقوام

کو جن کی طرف تم دفع ہو رہے ہو تمہارا علم ہو گیا (ظہر علی الیہ)

یظہر

یَرْجُمُوْكُمْ

الْبَلَدَةِ

مَسْجِدًا ۱۰ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ

سجدہ (ہی) بنائیں گے وہ (لوگ) جو حقیقت میں ہی بغیر میں ضرور) غیب کے متعلق نشانہ بازی کرتے ہوئے کہیں کہیں (کہ وہ کتا، بھلائی)

يَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَعُوا بِالْغَيْبِ

تھے جن کے ساتھ چوتھا کتا تھا اور کہیں کہیں گے (کہ وہ) پانچ تھے جن کے ساتھ چھٹا ان کا کتا تھا۔

صلوات - اَعْتَرْنَا: اَعْتَرَى جَعَلَ

کا میخ ہے اور اعترضا نا علی البیت وغیرہ کے معنی ہیں۔
أَطْلَحَ: اس کو بھیدوں پر مطلع کیا۔ اَعْتَفَلَ: نا علی
اصحابہ۔ دَلَّہُ: علیہم۔ کسی کو اپنے دوستوں کے متعلق
آگاہ کیا۔ اَعْتَرَى: عند السلطان تقدح و فیشہ و
طلب تدویطہ۔ اَنْ یَقْعَ فی عاثوپ۔ بادشاہ کے اِن
اس پر جرح کی اور اس کے مرتبہ کو گرایا۔ (اقرب)

الساعة: کے لئے دیکھو سورۃ نحل ص ۵۵
مَرَاتِبُ: راب و تَرْتِیبُ سَبَابُ کا مصدر ہے
اور مَرَاتِبُ کے معنی ہیں۔ اَوْتَحَهُ فی التَّریبِ وَاَوْتَحَلَ
الیہ التَّریبَۃ۔ اسے شک میں ڈالہ نیز الریب کے
معنی ہیں الظَّنُّ وَاَلْتَمَعَةُ۔ ظن، اتمت۔ الشک۔
شک۔ المحاجۃ۔ حاجت (اقرب)

یَتَنَازَعُونَ: تنازع سے مضارع جمع ذکر غائب کا
میخ ہے اور تنازعوا کے معنی ہیں اِخْتَلَفُوا۔ انہوں نے
آپس میں اختلاف کیا۔ تنازعوا فی الشیء اِخْتَصَمُوا
کسی چیز میں جھگڑا کیا (اقرب)

بنیائاً: بنی کا مصدر ہے اور بناء (بنیہ بنیائاً)
کے معنی ہیں۔ تَقِیضُ هَذِهِ کسی چیز کو بنایا۔ بنی الارض
بنی فیہا داراً و نحوہا کسی زمین میں مکان بنایا (اقرب)

المسجد والمسجد: الموضع الذی یسجد فیہ
وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے۔ کل موضع یتعبد فیہ۔ ہر
وہ جگہ جہاں عبادت کی جائے۔ وقیل ان المسجد بالکسر
اسم لموضع العبادة یتسجد فیہ اذ لم یتسجد۔

اور بعض نے کہا ہے کہ مسجد (بکسر جیم) مطلق عبادت اعترنا
کی جگہ کو کہتے ہیں۔ خواہ اس میں سجدہ کیا جائے یا نہ (اقرب)
تفسیر:- اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ تو اس جو
عمر تک دنیا سے الگ رہی تھیں۔ اس طرح پھر دنیا سے
ریشناس ہو گئیں اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ کسی قوم کے
آخری ایام میں غلبہ کی جو خیر رم نے دی تھی وہ بالکل سچی تھی
اور یہ کہ وہ موعود گھڑی جس سے ہم ڈرا رہے تھے ظاہر
ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔

اَذِیْتَنَازَعُونَ سے پھر اصحاب کف کی ابتداء اُٹھتی
کا کچھ ذکر نہ فرمایا اور ان کی ایک علامت بتائی فرماتا ہے
کہ اس قوم نے جب سے جوش نبیالی ہے ان میں عداوت
ہے کہ اپنے وفات یا فتوں کے نام پر مسجد یعنی معابد
بناتے ہیں۔ جو ان کے بزرگ گمذ سے ہیں ان کی یاد میں ہر کی عادت
گرہے بناتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو کسی ہی ایک قوم ہے یَتَنَازَعُونَ
جن میں بزرگوں کے نام پر گرہے بنائے جاتے ہیں مسلمانوں
کی کوئی مسجد کسی بزرگ کے نام پر نہیں بنائی جاتی اور نہ یہود
میں ایسا ہوتا ہے۔ مگر مسیحیوں کے ہنزدوں گرہے بزرگوں کی
یاد میں ہیں۔ بلکہ گرجوں میں یہ لوگ مُردوں کو دفن بھی کرتے بنیائاً
ہیں۔ ابتداء اُٹھتی اصحاب کف کی دغا میں بھی کیٹا کو مبرز میں
ہست سے گرہے بنے ہوئے ہیں۔

المسجد

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامُنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ

اور ان میں سے بعض یوں بھی کہیں گے (کہ وہ) سات تھے اور ان کے ساتھ آٹھواں ان کا کتا تھا تو انہیں کہہ دو کہ ان کی گنتی

بعدِ تہم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ

کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور انہوں نے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ پس تو ان کے متعلق مضبوط بحث

إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

کے سوا کوئی بحث نہ کر اور ان کے بارہ میں ان میں سے کسی سے بحث عال دریا فتدکر ۵۳۰

۳
۱۵

بعض نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سات تھے۔ کیونکہ پہلے اعداد کے ساتھ تو فرمایا یہ ظنی باتیں ہیں اور اس آخری تعداد کو بعد میں بیان کیا ہے معلوم ہوا یہ قول درست ہے۔ حالانکہ یہ قول بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ بلکہ دوسروں کی طرف منسوب کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ تو ان سب لوگوں سے کہہ دے کہ اللہ ان کی گنتی کو جانتا ہے۔ اگرچہ آخری گروہ صحیح اندازہ بیان کرنے والا ہوتا تو ان کو یہ کیوں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گنتی کو جانتا ہے۔ پھر تہم کہنا چاہیے تھا کہ تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ تمہارا بیان صحیح ہے۔ پس درحقیقت اس قول والوں کی بھی نزدیکی گئی ہے کیونکہ اصحاب کف پانچ سات نہ تھے۔ بلکہ وہ تو مختلف

اوقات میں غاروں میں چھپے رہے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پس اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی گنتی کوئی نہیں جانتا۔ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ کے یہ معنی نہیں کہ تھوڑے سے لوگوں کو ان کی گنتی معلوم ہے۔ بلکہ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گنتی کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیونکہ قلیل کا لفظ عربی میں اسی طرح نفی کے لئے آتا ہے جس طرح انگریزی میں FEW کا لفظ نفی کے لئے آتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں تھلیل من الرجال يقول ذالک۔ اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ کہ کوئی یہ

۵۳۰ صل لغات رجما بالغیب الرحمن ان یسکتم بالظن۔ یقالہ رجما بالغیب ای لا یوقف علی حقیقتہ۔ وجہ کے معنی ظنی طور پر بات کرنے کے ہیں اور رجما بالغیب انہی معنوں میں ہے کہ اس نے بات تو کی لیکن اس کی حقیقت سے بے خبر تھا۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو سورہ حجر ۵۳۰

تَمَار : مَارَاهُ (مَمَارَاةٌ وَمَرَاءٌ) کے معنی میں جَادَ لَمْ نَوْنَا ذَعَهُ اس میں جَعْلًا کیا۔ وَلَا جَعَهُ وَطَعَنَ فِي قَوْلِهِ تَزْيِيفًا لِلْقَوْلِ وَتَصْغِيرًا لِلْقَوْلِ اس نے نہایت سختی سے جَعْلًا کیا اور مقابل کی بات کو ساقط قرار دیتے ہوئے طعنہ زنی کی اور کلام کی اُت کی۔ (اقرب)

لَا تَسْتَفْتِ لَا تَسْتَفْتِ : اِسْتَفْتَى سے نفی کا صیغہ ہے۔ اور اِسْتَفْتَى فَلَانَ الْعَالَمِ فِي مَسْئَلَةٍ (استفعل) کے معنی میں سَأَلَهُ اَنْ يَلْتَمِہُ فِہِمَا۔ اس نے کسی عالم سے چاہا کہ وہ اس کے متعلق اُسے واقفیت ہم پہنچائے (اقرب)

تفسیر۔ اس آیت میں پھر ابتدائی اصحاب کف کی نسبت ایک اور بحث کا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی ان کو تین بتاتا ہے کوئی چار کوئی پانچ، مگر یہ سب ظنی باتیں ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ سات ہیں انہوں ان کا کتا ہے۔

سَجَمًا
صاحب کف کی
گنتی کو مرثیہ اللہ
ہی جانتا ہے

مُشَاد

لَا تَسْتَفْتِ

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ ءِإِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ

اور تو کسی بات کے متعلق (دعوئی سے) ہرگز نہ کہہ دو، (یہی کل یہ کام) ضرور کروں گا سوائے اس (موتور)

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ: وَأَذْكَرُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ

کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے متعلق ایسا کتنا پسند کرے۔ اور جب کسی وقت تو بھول جائے تو یاد آجائے پھر اپنے رب کو یاد کیا، کرو اور دو گونہ کہہ دے

عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۝١٠

(دکھجے کال) اسید ہے کہ سیراب مجھے اس وقت پر ملا ینگا جو بات جانے کے لحاظ سے اس دیکھو جو طریقہ (جو) نہیں کے) زیادہ تیرے ہاں ۵۷

مکمل۔ دوسرا دن۔ آئندہ زمانہ کا کوئی دن جس کا انتظار ہو (انتظار)۔
تفسیر۔ اس آیت میں پھر اس قوم کی ترقی کے
 زمانہ کے متعلق ایک خبر دی ہے اور وہ یہ کہ اس قوم کے
 مقابلہ پر دعویٰ نہ کرنا اور یہ نہ کہنا کہ بس ہم کل ان کو تباہ
 کر دیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان کے
 متعلق کوئی خبر دے یعنی امام سے بتائے کہ ان سے
 اب فلاں سلوک ہونے والا ہے۔

بعض لوگوں نے اس آیت کے یہ معنی کئے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ کوئی بات بغیر ان شاء اللہ کے نہ کہا کرو۔ اور اس حکم کے متعلق بعض نہایت افسوسناک روایات نقل کی ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہتک ہے۔ حالانکہ آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں اِنْ شَاءَ اللہ کہنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر وہ مضمون ہوتا تو الفاظ یوں چلنے چکے اَلَا اِنْ تَقُوْلَ اِنْ شَاءَ اللہ۔ مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللہ۔ یعنی اوپر والا فقرہ اس وقت تک نہ کیوں جب تک کہ اللہ تمہارے اس فقرہ کے کہنے کا حکم نہ دے۔ پس آیت کا مطلب

نہیں کہنا (اقرّب) یا پھر اس آیت میں چونکہ گنتی کا لفظ نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اصحاب کف کی حقیقت کو غور سے آدمی جانتے ہیں۔ یعنی وہ جو صبح تاریخ خود اُف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ابتدائی مسیحی لوگ تھے جو کینا کو مہربان چھپا کرتے تھے۔ باقی لوگ ان کے بارہ میں مختلف قصوں سے دھوکا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ان قبیل کے علم کا ہی نتیجہ ہے کہ آخراں کی اصل حقیقت ظاہر ہو گئی۔

آگے فرمایا کہ ان کے بارہ میں سوائے اصولی بات کے اور کوئی بات نہ کرو۔ یعنی تفصیل دنیا کو معلوم نہیں ہیں۔ پس صرف اصولی باتیں کرو اور تفصیل میں نہ پڑو۔ اور یہ کہہ کر کہ لوگوں سے ان کے بارہ میں سوال نہ کرو یہ تاہم یہ کہ تاریخ کا یہ حصہ مٹ گیا ہے کوئی بھی پوری تفصیل اس واقعہ کی نہیں بتا سکتا۔ اس لئے اگر تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہو گے تو غلطی کرو گے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس حکم کے باوجود کتے کا رنگ اور اس کا قندنگ ہود و نصاریٰ سے پوچھنے کی کوشش کی اور اس طرح تفاہمہ جس جیسے ثبوت روایات کا وہ ذخیرہ جمع کر دیا کہ اُسے پڑھ کر رونا آتا ہے۔

۱۱۱۔ **حل لغات**۔ الغد: کے بعد ہے۔
 الْيَوْمَ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ يَوْمِكَ عَلَى التَّرْتِيبِ
 تَوَسَّعُوا فِيهِ حَتَّى أَطْلُقَ عَلَى الْبَعِيدِ الْمُتَرَقِّبِ۔

الفد

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا

اور رہے تیس سو سال تک رہے تھے اور اس (دوسرے) نوسال (نوسال) انہوں

تِسْعًا ۝ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۝ لَهُ الْغَيْبُ

اور چھائے تھے ۹۲ تو (انہیں) کہہ دو (موسے) وہ ٹھہرے ہوئے تھے اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب

اس آیت میں مسلمانوں کی اس وقت کی حالت کی طرف اشارہ ہے جب وہ ان اقوام کی ترقی کو دیکھ کر حوش میں آئیں گے اور ان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کریں گے۔ لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوں گے۔ دوسرے اس زمانہ کے مسلمانوں کی حالت بتاتی ہے کہ وہ کام کی بجائے کل کی امیدوں پر متاعیں گے اور ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ہم کل یہ کر دکھائیں گے یعنی قوتِ عملیہ مفقود ہو جائیگی اور ڈراؤ اور دھمکیاں رہ جائیں گی اور ہمیشہ کل کا لفظ بولتے رہیں گے کسی وہ کل آج کی صورت اختیار نہ کرے گا۔ چنانچہ دیکھ لو کہ اس زمانہ میں یہ صداقت ساری مسلمان اقوام کے اعمال سے اس طرح ظاہر ہو رہی ہے کہ افسوس بھی آتا ہے۔ اور تعجب بھی۔

مسلمانوں کی سوجھ بوجھ

مصاب کت خیاں
رکے ہر ص ۳۹
مال کا نہایت

وَإِذْ حُكِرَ لَكَ إِذَا انْقَسَبْتَ كَمَا كَرِهَ بَنِي إِسْرٰءِيلَ
اگر کبھی حوش میں آکر ان قوموں کے مقابلہ کا خیال تمہارے دل میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو یاد کر لیا کرو کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک دن مسلمانوں کو ان کے حملہ سے بچائے گا اور غیب سے مسلمانوں کی نجات کے سامان پیدا کرے گا۔ اس لئے الہی تدبیر کے سوا دوسری تدبیر کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔

لازوں کو نصیب کر
کے فضل سے بجا
انہوں کے فتنوں
پہنچائے گئے

وَقُلْ حَقُّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ رَبِّي يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ
هَذَا أَشْدَدُّ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا تَنْبَغِي الشَّجَرَةُ
توسین گزروں سالوں میں ان اقوام کو تباہ نہیں کر سکتیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت جلد ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ ان فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ۔

افسوس مسلمانوں نے اس نصیحت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور یوں روپین اقوام کے مقابلہ پر بار بار جہاد کے اعلانات کر کے اسلام کے موعب کو اور بھی مٹی مارا۔ بلکہ جن خیر خواہوں نے ان کو اس قسم کی باتوں سے روکا ان کو مسلمان کا دشمن متعارف کر دیا اور یہ نہ سمجھے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم کی طرف بلاتے ہیں وہ اسلام کے دشمن نہیں بلکہ وہ دشمن ہیں جو باوجود دشمنی ان کریم کے منع کرنے کے پھر بھی غلط طریقہ کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔

۹۲ تفسیر :- اس آیت میں قدیم اصحاب کف کی مصیبتوں کا زمانہ بتایا ہے جس زمانہ تک ان پر ظلم ہوتے رہے اور ان کو بار بار غاروں میں جا کر چھپنا پڑا۔ خسر نامہ ہے کہ وہ تین سو سال کا زمانہ ہے۔ تاریخ سے

اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ مصائب کا زمانہ حضرت مسیح کے صلیب پالنے کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور پورا اس کا سنہائیں (بانی مسلمانہ) کے عیسائی ہو جانے کے وقت حاصل ہوا ہے۔ کا سنہائیں ۳۳ میں عیسائی ہوا ہے عیساکہ اوپر لکھا جا چکا ہے وائسائیکہ میڈیاٹریک کا جلد ۵ (مثلاً) بظاہر یہ زمانہ قرآنی بیان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاریخ غلط ہے۔ چنانچہ اس میں کا سنہائیں بادشاہ دوم عیسائی ہوا ۳۳ء ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود کسی جغرافیہ نویسوں نے تسلیم کیا ہے کہ سبھی کلاں میں غلطی ہو گئی ہے چنانچہ تاریخ بشارت (CUSHERS) نے اپنی کتاب علم تاریخ (CHRONOLOGY) میں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرِيهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ

دکلم امی کے لئے دستم ہے۔ وہ خوب ہی دیکھنے والا اور خوب ہی سمجھنے والا ہے۔ ان لوگوں کا اس کے سوا

دُونِهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ۝

کوئی بھی مددگار نہیں ہے اور وہ اپنے حکم (اور اپنے فیصلوں) میں کسی کو (اپنا) شریک نہیں بناتا اور

وَأَثَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ

تیرے رب کی کتاب میں سے جو (صدا) تجھ پر بھی دے کر رہا ہے (اور) جو ہے (لے کر لوگوں کو مناد) اس کی باتوں کو کوئی بھی

استقلال سے مصائب کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

۲۳ حل لغات - اَنْعَمْتُ - عَجَبْتُ غَاب

کا معنی ہے اور عجیب کے معنی کے لئے دیکھو وعدہ شد

أَبْصَرِيهِ وَأَسْمِعْ۔ دونوں فعل تہ میں یعنی

وہ کہا ہی خوب دیکھنے والا ہے اور کہا ہی خوب سمجھنے والا ہے

تفسير - قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا کہہ کر

بتایا کہ سیمیوں کی تاریخیں اس بیان کی مخالفت کریں گی

جیسے کہ ان کے ہاں ۳۳۰ کی مدت لکھی ہے لیکن ان کی

بات کا اعتبار نہ کرنا اللہ جانتا ہے کہ ان کی غلطی ہے۔

چنانچہ بعد کی تحقیق نے ان کی غلطی ثابت بھی کر دی۔

اگر کہا جائے کہ اس جگہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا

آیا ہے اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ پہلی بات غلط تھی اس

کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلا قول لوگوں کا ہوتا تو اس فقرہ

سے اس کی تردید نہ ہوتی، لیکن پہلی آیت میں جو کچھ کفار کا قول

نقل نہیں کیا بلکہ بغیر ان کے حوالہ کے زمانہ بتایا ہو اس

لئے اس جملہ سے تردید نہیں کی گئی بلکہ تاکید کی گئی اور

مطلب یہ ہو گا کہ اس زمانہ کے بارہ میں لوگ اختلاف

کریں گے مگر وہ غلطی پر ہوں گے صحیح زمانہ یہی ہے۔

أَبْصَرِيهِ وَأَسْمِعْ۔ وہ خوب دیکھنے والا

اور سننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بیان و عزت ہے

دوسروں کا نہیں نیز ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا

اور ڈاکٹر کٹو KITTO نے اپنی کتاب ڈبلیو ہاسل

الٹریٹیشنز میں ثابت کیا ہے کہ جو تاریخ مسیحی کثرت میں

واقعہ صلیب کی مئی مئی ہے وہ غلط ہے اور یہ غلطی ۳۵۲

میں لگی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس تاریخ سے صرف چار یا

پچھ سال پہلے پیدا ہوئے تھے پس اس وقت انکی عمر

صرف چار سے پچھ سال تک کی ہوتی ہے لیکن وہ صلیب پر

تینتیس سال کی عمر میں لٹکائے گئے تھے۔ اب اس بیان کے

مطابق اگر چار اور پچھ کی اوسط نکال لی جائے تو پانچ بنتی

ہے۔ جو عیسوع کو صلیب تینتیسویں سال میں دہایا تھا

اس لئے مسیحی سن میں سے اٹھائیس سال منہا کرنے پڑیئے

کیونکہ مسیحی کثرت سے اٹھائیس سال بعد صلیب کا واقعہ

ہوا ہے۔ اب اٹھائیس سال کو ۳۳۰ میں سے نکالو تو

پورے ۳۳۰ سال ہوتے ہیں۔ یہ تو مسیحی روایات کو

صحیح تسلیم کر کے ہے ورنہ اگر یہ سہمادت نہ بھی ہوتی

تھی مگر ان کریم جس کی سب خبریں بائبل کے مقابل میں

صحیح ثابت ہوتی ہیں ان بات کو بہر حال مقدم رکھنا ہو گا۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مجھے مصائب سے

خبر نا نہیں چاہیے۔ ہم سے پہلے بھی جماعت کو تین سو نو

سال تک دکھائے گئے۔ لیکن انہوں نے میرے کام لیا اور

آخر اس صبر کا نہایت شیریں پھل کھایا۔ اس تم کو جلدی

نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے اور

لِكَلِمَتِهِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ وَاصْبِرْ

تبدیل کر کے دلائل، اور اسے چھوڑ کر کوئی بناء کی جگہ نہیں پائے گا ۴۴۲ اور اپنے آپ کو

نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ

ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو اپنے رب کو اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے

وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ

صبح و شام پکارتے ہیں اور دُورلی زندگی کی زینت چاہتے

عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِيعْ

ہوئے تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں - اور جس کے دل کو

ہوتا ہے کہ جنہوں نے اوپر کی آیات کو صرف ماضی کا ایک واقعہ سمجھا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔ اس میں کچھ سابق کے واقعات ہیں اور کچھ اصحاب کف کے قائم مقاموں اور ان کی اُمتدہ نسل کے متعلق پیشگوئیاں ہیں۔

ایک اور رنگ میں بھی یہ آیات پیشگوئیوں پر مشتمل ہیں۔

اور وہ اس طرح کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس قصہ کے

بتانے میں یہ بھی حکمت ہے کہ ایسے ہی واقعات مسلمانوں

کے ایک حصہ کو بھی پیش آنے والے ہیں۔ یعنی ان کو بھی اللہ

تعالیٰ کے حکام پر ایمان لانے کی وجہ سے نکالیف دی جانے

والی ہیں۔ چنانچہ اس کی تصدیق حضرت ابن عباسؓ کی ایک

روایت سے بھی ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الکُفُفِ اَغْوَانُ

الْمُكَلَّدِی (در مشورۃ بحوالہ ابن مردودہ) یعنی اصحاب کف

ممدی کے مرید اور اس پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔

اب اس کے یہ معنی نہیں کہ پہلے کوئی اصحاب کف نہیں

گذرے۔ کیونکہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ میں نے اصحاب کف کی ہڈیاں تک دیکھی ہیں

جیسا کہ اوپر روایت گذر چکی ہے) بلکہ اس کے صرف

کہ انسانوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جب تک انسان شرک سے پاک رہیں وہ ان کی مدد کرتا ہے جب شرک میں مبتلا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی نصرت جاتی رہتی ہے۔

۴۴۲ حل لغات - اُتْلُ : تَلَا یَتْلُو

سے امر کہ صیغہ ہے اور تَلَا الکلام تلاوۃ کے معنی ہیں

قرآن۔ اس کو پڑھا (اقرب) پس اُتْلُ کے معنی ہیں پڑھ۔

اَلْمُلْتَحِدُ : الملتجأ۔ پناہ گاہ (اقرب)

تفسیر :- اس آیت میں یہ مضمون آکر کھل دیا

کہ اس واقعہ کو ہم بطور قصہ نہیں بیان کر رہے بلکہ اسی

طرح تیری امت کے ساتھ بھی ہونے والا ہے اور یہ بھی کہ

یہ مضمون اوپر بیان ہوا ہے اس کے بعض حصے پیشگوئی

کے طور پر ہیں اور بعض اخبار صادقہ ہیں۔ اس مضمون کا

اشارہ لَامُبْدِلٌ لِحَدِیْمَتِهِ کے الفاظ سے نکلتا ہے

اگر یہ پیشگوئی نہ ہوتی تو یہ کیوں فرماتا کہ خدا کی باتوں کو کوئی

نہیں بدل سکتا۔ سابق کے واقعات کے بدلنے یا نہ بدلنے

کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ پس اس آیت نے میری

اوپر کی تفسیر کی تصریح کر دی ہے اور اس سے ظاہر

اُتْلُ

الملتحد

اصحاب کف کا

واقف بلکہ پیشگوئی

ہے۔

مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ

ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اور اس نے اپنی گمراہی کی پیروی اختیار کر لی اور اس کا معاملہ بڑھا ہو

أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ

اس کی فراغت براری مت کر ۱۵ اور (گو کہ) یہ سچائی تیرے رب کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے پس جو چاہے

یہ معنی ہیں کہ اصحاب کھٹ کا معاملہ ممدی پر ایمان لانے والوں سے بھی گزرنے لگا اور ان کو بھی خدا کے کلام پر ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف دی جائیں گی۔

۱۵ حل لغات - وَاصْبِرْ: صَبْر سے

امر کا صیغہ ہے۔ اور صَبْرُ نَفْسِهِ عَلٰی كَذَائِهِ کے معنی ہیں حَسْبًا۔ نفس کو کسی بات پر روکے رکھا (قرآن) مزید تشریح کے لئے دیکھو رد ۱۵۔

الْعُدَّةُ: الغداة کے معنی صبح۔ صبح کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت۔ اس کی جمع عُدَدٌ ہے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو رد ۱۵۔

العشيق: آخر انقضاء وقيل من صلوة المغرب الى العتمة۔ دن کے آخری حصہ کو عشق کہتے ہیں بعض کے نزدیک مغرب سے عشاء تک کا وقت عشق کا ہے (اقرب) الْوَجْهُ: نفس الشئ۔ خود ہی

چیز۔ الوجه من الدهم: اولہ۔ زمانہ کی ابتداء۔ سَيِّدُ الْقَوْمِ: قوم کا سردار۔ الْجَاهُ: عزت۔ الْجَيْشُ: طرف۔ مَا يَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ الْاَنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ: مطمح نظر۔ الْقَصْدُ وَالنِّيَّةُ: قصد اور ارادہ۔

المرضاة: رضامندی (اقرب) لَا تَعْدُ: عَدَا رِيْعُهُ وَعَدْوًا سے نہی

مخاطب کا صیغہ ہے اور عَدَا فِي فَلَانًا عَنْ الْاَمْرِ کے معنی ہیں صَرْفُهُ وَشَغْلُهُ۔ اس کو کسی کام سے ہٹایا اور روکے رکھا۔ عَدَا الْاَمْرَ وَعَنِ الْاَمْرِ: جَاوَزَهُ وَتَرَكَهُ۔ کسی کام کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔

أَغْفَلْنَا: أَغْفَلَ سے جمع تکلم کا صیغہ ہے اور أَغْفَلُ الشَّيْءُ بِخُضْعِهِ غَفْلَةً عَنْهُ: ترکہ و سہما عند کسی چیز کو ترک کر دیا۔ اور اسے بھول گیا۔

الْهَوَى: ارادة النفس۔ نفس کا ارادہ خواہش۔ الْهَوَى يَكُونُ فِي الْخَمْرِ وَالشَّرِّ: کسی عمدہ یا بُری چیز کی خواہش کی شدت الْهَوَى مَحْمُودًا: کان

او مذمومًا ثُمَّ قَلَبَ عَلٰی غَيْرِ الْمَحْمُودِ: جس سے محبت کی جاتے۔ خواہ وہ محبوب پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کی متعال برے معنوں میں ہونے لگ گیا ہے۔ اور جب فلان اتَّبَعَ هَوَاهُ: کا

معاورہ بولتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا۔ اور یہ بول کر مذمت مفقود ہوتی ہے (اقرب)

فُرُطًا: الْفُرُطُ: الظلم والاعتدال: ظلم اور التوجہ ریادتی۔ الْاَمْرُ الْمَجَادُّ عَنْ الْحَقِّ: حد اور امتداد سے بڑھ کر ہوا۔ الْاَمْرُ الْمَتْرُوكُ: چھوڑا ہوا کام۔ جیسے کہتے ہیں۔

تَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا: وقيل اسرافًا وتضييعًا۔ اور بعض نے فرط کے لئے اسراف اور تضييع کے لئے اس (اقرب) لَا تَعْدُ

تفسير۔ اس آیت نے اوپر کے معنوں کو اور واضح کر دیا ہے۔ اس آیت کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے پڑھنے والے وہ

شخص ہیں جن کو اس زمانہ کے دیکھنے کا موقع ملے۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ازیں پڑھایا کرتے تھے ان کو کس طرح کہا جاسکتا تھا کہ جو صبح و شام نمازیں

اس آیت کا مخاطب ہے۔

در آیت صریحاً

فَلْيُؤْمِنُوا مِمَّنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرُوا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

(اس پر ایمان لائے اور جو چاہے اس کا) انکار کر دے دگر یہ یاد رکھئے کہ ہم نے ظالموں کے لئے یقیناً ایک

ناراً احاط بہم سرادقہا وان یستغیثوا ینغاثوا

آگ تیار کی جو جس کی چار دیواری نے لاپ بھی (میں) گھیرا ہوا ہے اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی

بماء کالمہل یشوی الوجوہہ پیئس الشراب

سے انکی فریاد ہی کیونکی جو پھیلنے والے کی طرح ہوگا اور (چہرے) کو ٹھس دے گا۔ وہ بہت بُری پینے کی چیز ہوگی۔

وساءت مرتفقاً ۱۰ ان الذین امتوا وعملوا

بہودہ (یعنی آگ) برا ٹھکانا ہے ۱۰ (اے) یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انھوں نے نیک (اور نیک اعمال) عمل کئے ہیں

بڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ رہو۔

اصل میں یہاں یہ بتایا ہے کہ کسی قوم کی ترقی کے

وقت ایک ایسی جماعت ہوتی جو اسلام پر قائم ہوگی اور ان

کے ساتھ لوگوں کو ملنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے منطبق

یقیناً وہ مسلمان ہیں جو اس زمانہ میں اسلام کی ترقی کو سیاسی

اسباب کے ساتھ وابستہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ اس غلطی میں مبتلا نہ ہونا بلکہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا

جو صبح شام نمازوں میں دعا مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے

فضل کو دعاؤں کے درجہ سے بڑا رہے ہوئے پھر فرماتا ہے

اس نمازی جماعت سے اپنی نظریں ہٹا کر اور طرف نہ لے جانا

کیونکہ گویا دنیا کی زینت اور اس کی ترقی کے سامان ان سب کا

ہیٹنے لیکن اس میں خدا تعالیٰ کی رضا تو حاصل نہ ہوگی۔ پس

دنیاوی لالچوں کی وجہ سے اس بظاہر حق پر نظر اندازی جماعت

کو حق پرست جاننا اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جو ذکر الہی اور

تبلیغ سے غافل ہوئے اور ڈنڈے کے زور سے ان قوموں

کو سیدھا کرنا چاہیں گے اور افراط و تفریط کی مرض اور

سیاسیات کی ہوا ہوس میں مبتلا ہوں گے۔

اس آیت میں اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس زمانہ میں

تین باتیں مسلمانوں کے معاشرے کو واجب ہونگی۔ ایک تو لوگ

جمادات سے غافل ہو جائیں گے عبادت کی طرف توجہ نہ رہیں گی

دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں دنیا کے اموال کی محبت

بڑھ جائے گی تیسری بات یہ ہے کہ عیش و عشرت کا بڑا زور ہوگا۔

ایسے وقت میں مومن کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ عبادت میں مشغول

رہے اور مال کی طرف رغبت نہ کرے اور اپنی جائز ضروریات

پوری کر کے باقی حصہ مال کا دین کی اشاعت میں خرچ کرے۔

۱۰ صل لغات۔ مترادف: کے معنی ہیں (۱) وہ

سامان جو صحن پر لگایا جاتا ہے (۲) پردہ یا قنات یا خیمہ

کے چاروں طرف کا پردہ (۳) کپڑے کا نیمہ (۴) غبار (۵) دھوپ

کا گولہ (اقرب) آلفعل: مہمل سب معدنیات کو کہتے ہیں

مثلاً چاندی لوہے وغیرہ کو (۶) پتلا نیل سیال چیز جس میں

جل اٹھنے کا مادہ ہوتا ہے (۷) زہرا (۸) پیپ (۹) خصوصاً مرد

کی پیپ (۱۰) پگھلا ہوا تانبا (۱۱) تیل (۱۲) پھٹ بھٹ یعنی تیل کی

میل جو اس کی تہ میں ملے جاتی ہے (اقرب) یشوی۔ شوی

سے مضارع ہے اور شوی اللحم کے معنی ہیں جھکاؤ شواؤ

گوشت کو مچھونا۔ المادہ مٹھنا۔ پانی کو گرم کیا (اقرب)

مرتفقاً: المرتفق: ارتفق الرجل: طلب رفیقاً۔

الصَّلَاحُ اِنَّ اِلَّا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا

وہ بڑے اجر پائیں گے جنہوں نے اچھے کام کئے ہوں ہم ان کا اجر ہرگز ضائع نہیں کیا کرتے ہیں

اُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ

ان لوگوں کے لئے دائمی رہائش کے باغات (مقدس) ہیں (ان میں) ان کے (اپنے) اشخاص کے) پیچھے

اَلَا تَهْرِيحَلُونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ

نہیں ہتی ہوں گی ان کے لئے ان میں سونے کے کنگنوں کی قسم کے زیور جو اتنے جائیں گے

يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ

وہ ہر ایک ریشم کے اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے۔

اس لئے کہ ساتھی کی تلاش کی۔ اِسْتَعَانَ - مدد مانگی۔

اَتَّخَذَ عَلٰی مَرْفِقٍ وَقِيلَ عَلٰی مِخْدَہٗ - کہنی یا تکبیر

پر ٹیک لگائی۔ اِذْ تَقُوْا اِلَّا نَادٍ - امتلاً۔ برتنی رہائی

وغیرہ سے) بھر گیا۔ اِرْتَفَقَ الْقَوْمُ: تَرَفَّقُوا فی سَفَرٍ۔

لوگ سفر میں ایک دوسرے کے رفیق بنے۔ اَلْمَرْتَقُ

اِرْتَفَقَ سے اسم مفعول ہے اس کے معنی ہیں اَلْمَتَكَ۔

تھکھ اور سہارا لگانے کی چیز (اقرب)

تفسیر: - وَقِيلَ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكُمْ - تو کہ

وہ۔ کہ یہ بات جو میں نے بتائی ہے یہی مسلمانوں کی حقیقی

اور ان قوموں کی تباہی۔ یہ ہو کر رہے گی۔ اس سے صاف

پتہ لگتا ہے کہ یہ پیشگوئی ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اَلَا تَعْلَمُ

یعنی دین کے معاملہ میں زبردستی تو ہے نہیں۔ چوتھیں جس

بات کو چاہے اختیار کرے وہ اپنے عمل کا نتیجہ لے گا مگر

جبراً نہیں منوایا جائے گا۔

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جہاد کا زمانہ

نہ ہوگا۔ بلکہ تبلیغ کا زمانہ ہوگا۔ لوگوں کے سامنے صداقت

رکھنا مسلمانوں کا فرض ہوگا آگے کوئی مانے یا نہ مانے

کسی سے جنگ کرنی جائز نہ ہوگی۔

چونکہ یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اگر جنگ اور جہاد نہ

ہوگا تو مسلمانوں کی کمزور حالت کس طرح بدلے گی۔ اس کا

جواب یہ دیا کہ ہم اس کے سامان خود پیدا کریں گے اور

یورپین اقوام کو جنگ کا عذاب گھیر لے گا۔ اور گویا

جنگ ان کے گھروں کے گرد غیصے لگالے گی۔ اور جس

قدر وہ امن کے لئے کوشش کریں گے اور امن امن کہہ

کے چٹائیں گے۔ اسی قدر پگھلتا ہوا لوبہ اور تانبا اُٹتے

مونہوں پر ڈالا جائے گا۔ یعنی امن کی پکار تو ہوگی لیکن

نتیجہ تو یوں کے گولے اور ہم ہی لکھے گا۔ اور ان کے ملک

رہائش کے قابل نہ رہیں گے بلکہ بُرا ٹھکانا بن جائیں گے۔

اس اتفاق کے معنی تعاون اور رفاقت کے بھی ہوتے

ہیں۔ ان معنوں کے رُوسے معنیہ ہوں گے کہ تو میں امن

کی خاطر دوسری قوموں سے دوستیاں کریں گی۔ لیکن ان

دوستیوں کا نتیجہ جنگ ہی نکلے گا نہ کہ صلح۔

تفسیر: - یعنی اس کے مقابل پر جو لوگ

خدا کے کلام پر ایمان لائیں گے اور اس ایمان کے مطابق

عمل کریں گے ان کے اجر ضائع نہ ہوں گے یعنی باوجود

یورپین اقوام کی
تباہی جنگ کے ذریعہ
مقرر ہے۔

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ ۖ وَ

ان (بہشتوں) میں آرام سے چٹکوں پر تکیے لگائے (جوئے بیٹھے) ہونگے یہ کیا ہی اچھا اجر ہے اور

حَسَنَتٌ مُّرْتَفَقًا ۚ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ

وہ بہت ہی اچھا ٹھکانا ہے ۱۵ اور تو ان کے سامنے ان دو شخصوں کی حالت بیان

میں سونے کے کنگن بادشاہ پہنا کرتے تھے۔ پس
یہاں بتایا ہے کہ مسلمانوں کو بادشاہ بنایا جائے گا اور
اگر اس سے مراد اگلا جہان ہو تو اس جہان کی ہر شے
رومانی ہے۔ وہاں سونے کے کڑوں سے مادی سونے کے
کڑے مراد نہیں ہو سکتے۔ بلکہ خاص قسم کے اہل ارادہ نے
جائیں گے۔

مِنْ مُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ ۚ یعنی جیسے ریشمی کپڑا پہننے
سے آرام اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح وہاں بھی
ایسا لباس ملے گا جس سے لذت اور آرام محسوس ہوگا
اور اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جن
کے لائق ہوں گی ان کو پہنائی جائیں گی۔ جیسے حضرت
عمرؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی
کپڑا دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ نے
یہ کیسے دیا۔ مردوں کے لئے تو ریشم پنپنا ناجائز ہی
اس پر آنحضرتؐ معلم نے فرمایا تم لمبے اپنی بیوی کو پہنا سکتے ہو۔
نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ لَهُمْ تُفَقُّا ۚ یعنی قرآن کریم پر
سچا ایمان لانے والوں کو جو انعامات ملیں گے وہ تباہی
کی طرف شے سہائیں گے بلکہ ان کے نتیجہ میں امن اور
اطمینان پیدا ہوگا اور حسنت مرتفقا سے یہ بتایا کہ
قرآنی تعلیم پر عمل کر جو دوستیاں اور رفائقیں ہوں گی
وہ جو نیکو اخلاص پر مبنی ہوں گی اور ذاتی اغراض ان کے
پیچھے پوشیدہ نہ ہوں گی۔ ان دوستیوں کے نتیجہ میں
لڑائیاں نہیں ہوں گی بلکہ امن حاصل ہو گا ۱۶

اس کے وہ ظاہر شان و شوکت سے محروم ہوں گے پھر بھی
ان کے اعمال آہستہ آہستہ دنیا میں امن کی صورت پیدا
کرتے چلے جائیں گے۔

۱۵ ص ل لغات - يُحَلِّوْنَ ۚ حَتَّىٰ يَخْضَرَّ عَنَّا مَجْمَعُ بَدَنِكَ ۚ قَابَ كَامِيفٍ يُحَلِّوْنَ ۚ ہے اور يُحَلِّوْنَ
اس سے بھول کا صیغہ ہے۔ اور حَتَّىٰ المَوَآءِ تَحْلِيَةِ
کے معنی ہیں البسما حَلِيًّا - عورت کو زور پہنائے (اگر)
ثیاباً : ثوب کی جمع ہے اور ثوب کے معنی ہیں۔

اللباس من کتاب وقطون و صوف و خن و فراء -
روئی - اون - ریشم - پوستیں وغیرہ کے کپڑے (اگر)
مُنْدُس : کے معنی ہیں نہایت باریک اور نفیس
ریشمی کپڑا یا دیباے نازک۔ اور کھیات میں اس کے
معنی ریشمی گدیے اور بیٹروں کے کٹے ہیں (اگر)
استَبْرَق - الدیباج الغلیظ : موٹا ریشم۔
اسے معرب یعنی غیر عربی زبان کا قرار دیا گیا ہے (اگر)
اَلْأَرَائِكِ - اَرِيكَة کی جمع ہے اور اَرِيكَة کے
معنی ہیں۔ سریر منجد متزین فی قُبَّةٍ اَوْ
بیت -
ایسا مرتب

تخت جو کسی قُبَّہ یا خیمہ میں لگایا گیا ہو۔ (اگر)
تفسیر ۱ - سونے کے کڑوں پر اعتراض ہوتا
ہے کہ مردوں کے لئے سونے کے کڑے پہننے ناجائز ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس سے مراد دنیا جو تو اس
سے مراد یہ لی جائے گی کہ ان کو بادشاہتیں ملیں گی۔
سونے کے کنگن پہننے سے مراد بادشاہت ہے۔ پڑنے ناز

۴
۱۶

بہشتوں

ثیاباً

مُنْدُس

استَبْرَق

سونے کے کڑے
اور ریشمی کپڑے
پہننے سے مراد

جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا

کر جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیئے تھے۔ اور انہیں ہم نے کمبودوں کے دختوں

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۖ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ

عمر طرت سے) گھیر رکھا تھا۔ اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی دہی) پیدا کی تھی۔ ان دونوں باغوں نے اپنا (اپنا)

اَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا

بھل (غوب) دیا۔ اور اس میں سے کچھ دہی) کم نہ کیا۔ اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی

نَهْرًا ۚ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ

روہی) تھی لے اور اسے بہت بھل حاصل (پھونکا) تھا۔ اس دہی سے اس نے اپنے ساتھی کو اس سے باتیں

فَلَمَّا حَلَّ لَهَا ذَا صَرْبٍ لَهَا مِثْلُهَا

مٹی میں ان کے سامنے شال بیان کر مزید تشریح کے لئے

دیکھو ابراہیمؑ

جنتیں! جنت کا تفسیر مزید تشریح کے لئے دیکھو

حَفَفْنَاهُمَا خِفْنَاهُ حَقٌّ سَمْعٌ قَلَمٌ كَامِيزٌ ہے۔ اور

حَقُّهُ الْقَوْمُ دَبْدَبَهُ دَحْوَالِیْہَ کہنی ہی آخذاً ہذا

داستدارا لوگوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا اور

ملقہ بنا لیا (اقرب) پس حَقَّقْتُ شَہَادَہُ سنی ہوں گے۔ کہ

ان دونوں کو ہم نے گھیر رکھا تھا۔

وَلَمْ تُفْخِلْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ تَخْلَعُ ظِلْمٌ سے

دامنوں غائب کامیڈ ہے۔ اور ظلم خلاص

حقہ کے سنی ہیں فَعَصَمَ آتَا اے اس کے حق

سے کم دیا۔ اور لَمْ تُفْخِلْ مِنْهُ شَيْئًا کے سنی ہیں۔

تَشَقُّصٌ کہ اس نے کچھ بھی کم نہ دیا۔ (اقرب)

تفسیر بعض نے کہا ہے کہ اس آیت میں کس داترکی

طرف اشارہ ہے۔ بین اکثر مفسرین کا خیال ہے۔ کہ یہ

ایک شال ہے۔ جنوں نے اس کو داتر کیا ہے۔ ان میں

سے بعض کہتے ہیں۔ کہ دو آدمی ہو دیں سے تھے۔ اور بعض

نے کہا ہے کہ عرب میں سے تھے۔ لیکن دو باغ کی حیثیت

والا کوئی آدمی اس رتبہ کا نہیں سمجھا جاسکتا جس کا ذکر

تاریخ میں کیا جائے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ

تو یہ تسلیم کیا جائے کہ اس قسم کے فخر یہ کلمات دنیا میں

کوئی شخص نہیں کہتا جس اسی شخص نے کچھ تھے۔ اور یا یہ

تسلیم کیا جائے کہ اس زمانہ میں دنیا بھر میں کوئی دولت

نہ تھے جس کی اس شخص کے دو باغ تھے۔ اس لئے اس کے

دانہ کو تاریخ میں محفوظ رکھا گیا۔

اس شال کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس

میں کچھ سمجھانا مقصود ہے۔ ورنہ اس کے بیان کرنے

کی ضرورت ہی کیا تھی۔

میرا خیال ہے کہ ابھی کتبوں میں جب کوئی ایسی

شال ہو جو ادبی نہ ہو بلکہ اس میں کسی باریک معنوں کی

طرف اشارہ ہو تو اس کی حقیقت معلوم کرنے کا بہترین

دلیل یہ ہے کہ اپنی عقل سے کام لینے کی بجائے ہم تفسیر

ردیاء کے ظلم سے عدولیں۔ کیونکہ خواب بھی ایک تفسیر ہے

ہے اور ضروری ہے کہ دونوں قسم کی تفسیریں جن کا منہ ایک

ہے آپس میں مشابہت رکھتی ہوں۔

باغ کی تشریح ہم دینا دی محاذ سے مال و دولت
سے کر سکتے ہیں۔ اور درختوں سے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ
وہ کھیت کی حفاظت کرتے تھے۔ کیونکہ زمینداروں کے
کھیت کی مدد بنی درختوں سے اچھی طرح ہو سکتی ہے۔
بے شک یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ جو ہم اپنے ذہن سے
کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیوں نہ علم تعبیر سے مدد لیں۔ اور
پھر قرآن کریم کو دیکھیں۔ کہ کیا وہ ان مسنون کی تفسیر
کرتا ہے یا نہیں۔

علم قبیر الرویا میں باغ : یکھنے کے شوق رکھتا ہے۔
وَرَبُّمَا مَلِكُ الْمُبَشِّرَاتِ عَلَى نَزْجَةٍ وَالتَّوَلَّى وَالْإِلَهِ
وَالْمُطِيبُ الْعِشِيِّ وَذَوَالِ الْخَمُورِ وَرَبُّمَا مَلِكُ
ذَوَالِ السُّلْطَانِ الْعَامِعَةِ وَالْجَبْرِ وَالْجَنُودِ

(تقطیع الانام) - یسے اگر کوئی خواب میں آئے
 دیکھے تو اس سے مراد بھن و فوہی - اولاد مال - زندگی
 کے اچھے سامان فلوں کا دور ہونا ہوتا ہے۔ اور بھن
 و فوہی عمل مراد ہوتا ہے جس میں فوج اور لشکر جمع ہوتے
 ہیں یعنی چھاؤنیاں یا ہیڈ کوارٹر - اور انکو خواب میں
 دیکھنا رزق من پر دلالت کرتا ہے۔ اور ایسے دائم و
 وسیع رزق پر جس کا ذخیرہ لکھا جائے۔ اور اس نفع پر جو ان
 کے ذریعے ہوئے (تقطیع الانام)

کھور کے متفق تھا ہے کہ مَنْ مَلَكَ فَعَلًا كَثِيرًا
نَأْتَهُ يَتَوَلَّى عَلَى رِجَالٍ يَصُدُّونَهُ أَزْدَانُ كَاتِبَاتٍ
اِذَا دُاعِيَ تَحَادُّثُكَ (تعلیل الانام) یعنی جو خواب میں دیکھے
کہ وہ کھور کا مالک ہو تو اس تعداد میں آریں پردہ
حکومت کرے گا اور اگر وہ تاجر ہو تو اس کی تجارت میں
زیادتی ہوگی۔ مفسرین کے متفق تھا ہے اَلَا تَحْكُمُ
جَدِيدَةً طَرِيقَةً مِّنْ تَارِدَةٍ تَارِدَتِ كَمَا سَاءَ مِنْ
دَمْنٍ رَأَى أَنَّهُ دَمْعٌ فِي الْأَرْضِ فَعَمِلَ لِلْمُلْطَانِ
سَمْعَةً فِي سَمْعِكَ وَالزَّرْعَ يَدُلُّ عَلَى الْعَمَلِ
جو دیکھے کہ اس نے کسی زمین میں کھیتی کی ہے۔ تو اگر وہ

بادشاہ ہے تو اس کی حکومت وسیع ہوگی۔ اور باقی لوگوں کے لئے کیسے سے مرا دمل ہوتا ہے۔

ہنر کے متعلق سمجھا ہے کہ اس سے مرا دائیشن انسان ہوتا ہے۔ (تغیر الامام) اسی طوع سمجھا ہے کہ جو خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر سے ہنر عمل ہے۔ اس کی فیسریہ ہوگی۔ کہ وہ نیک تعلیم دے گا جس سے کوئی نافرمان نہیں آئے۔

تو اب سنی یہ ہوں گے کہ جَعَلْنَا لِإِبْرَاهِيمَ
جَنَّتَيْنِ ہم نے ان میں سے ایک کے لئے دو باغ بنائے
تھے یعنی مال اور اولاد کا عطیہ تھی۔ اور من اصاب کے
سنی دائم رہنے والے کے بھی ہیں پس مراد یہ ہے کہ
ان کے مال اور اولاد کی ترقی بھی ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم
اس کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسا کہ آگے فرمایا اِنَّا كُنْزُ
مَنَّا مَالًا اٰرَاحُزْنُهُۥ۔ کہ میں مال اور نعمہ اور میں تجھ
سے زیادہ ہوں۔ حالانکہ پہلی آیات میں نعمہ اور مال کوئی ذکر
ہی نہ تھا وَجَعَلْنَاهُمْ اٰبْنَآءَ بَنِي اٰدَمَ۔ پس انھیں آدمی کے
کے نسل سے مراد آقا کے قلام ہوتے ہیں۔ پس انھیں کے
باغ کا احاطہ نسل سے کرنے کے یہی معنی ہوں گے۔ کہ ذریعہ نسل
سے وہ اپنے مال اور اولاد اور مالک کی حفاظت کر لیں۔

ذَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا۔ زرع کے معنی مل کے ہونے ہیں۔ پس دونوں باغوں کے درمیان مل جو گھگ کے یہ معنی ہو گئے کہ ادھر بھی یا دشا بہت ہوگی۔ جس کی مخالفت فوجیں کر رہی تھیں اور ہر جگہ ہنگامہ ہو گیا مخالفت فوجیں کر رہی تھیں اور ان دونوں کے درمیان زرع ہو گیا یعنی درمیان میں مل بنیشت کی جگہ ادھر ہو گیا جو یہ مخالفت ہو گئی۔

دکھ! الجنتیں ات اکلھایین۔ دونوں باغ آچے اپنے اوت پر چل دیتے ہئے۔
وَلَمْ يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَكُفِيَ عَنْهُمْ فِي يَوْمٍ ذَلِكَ تَمِيزُ الْوَجْهِ بِالْوَجْهِ
دینے بر کی تیں ک۔

یہ عبارت بھی بتا رہی ہے کہ اس جگہ باغ مثیلی تیر
مزدوف پارغ مراد نہیں کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ کھیل

يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَا لَا وَاعِزُّنَا ۝ وَدَخَلَ

کرتے ہوئے (فخریہ طور پر) کہا، (کہ) تیری نسبت میرا مال زیادہ اور جتنا محروم ہے (مٹے اور) ایک (دفعہ)

کسی سال زیادہ آتا ہے کسی سال کم آتا ہے۔ نیز مسرت سے ایک ادب بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہ گو دو باغوں کا ذکر کیا ہے لیکن باوجود ان کے ایک جیت سے دوہونے کے دوسری جیت سے وہ ایک بھی نئے کچھ نکلن باتوں کے لئے ضمیر مفرد کی استعمال کی ہے۔ یعنی اشت کی بجائے اشت فرمایا ہے۔ اور لفظ تخیل کا ایک جگہ لفظ تخیلو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہ دونوں واحد نمونہ کے صیغہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس فرق سے یہی معنوں پیدا کرنا مقصود ہے کہ بظاہر وہ باغ تھی۔ لیکن اصل میں ایک ہی باغ ہے۔ یا یوں کہو کہ ایک باغ کے دو حصہ ہیں (اس میں کوئی شک نہیں کہ کلت کی طرحت لفظ ضمیر واحد نمونہ بھی پھر ان باسکتی ہے۔ لیکن مضاف ضمیر تثنیہ کی آئی جا رہی ہے بلکہ مضافی نے لکھا ہے۔ دفی العاشیة السعدیة فأنه اسو معبراً واللفظ عند البصویین رمتنی الحی وثنی لفظاً ومعنی عند البغدادیین (تفسیر مفیدی و ترازیت کلت الجعثنین) کہ حاشیہ سعد یہ میں ہے کہ بصریوں کے نزدیک کلت کا لفظ بلحاظ معنی تثنیہ ہے۔ اور بلحاظ لفظ کے مفرد ہے مگر بغدادیوں کے نزدیک کلتا لفظاً اور معناً دونوں طرح تثنیہ ہے۔

۱۰ القنوی علی البیضا دی میں لکھا ہے کہ حریری نے
 ذرۃ النواصیر کہا ہے کہ یقولون کلا الرجلین حرجا
 وکلما المرأتین خصرتا۔ یعنی عرب یکلا اور کھنکھتے ہیں
 فعل تیند لاسکتے ہیں۔

پس بخداوی ائمہ سنت کے مذہب کی بنا پر تو قرآن آیت
 میں اتنا آنا ضروری تھا۔ اور حریری کے قول کے مطابق
 جس اسی کو ترجیح حاصل ہے۔ جیسے تفسیر کا لانا بہر حال جائز ہے
 پس میرا استدلال ہے کہ اہل تشیع کا یہ موقف مسئلہ

کرناسب عقلم سے کم جائز تھا۔ اور لغفل طور پر اسب کو
 جمود زد دوسرے طریق کو اختیار کرنا قرآن کریم کے سرفہرست
 کے مطہق مذہب کوئی معنوی حکمت رکھتا ہے۔ اور اس کی
 شایس کثرت سے قرآن کریم ہی پائی جاتی ہیں۔ کہ وہ جائز
 اور صحیح الفاظ اور معنی کے انتخاب میں صحیح حکمتوں اور نئے
 معنوں کو مد نظر رکھتا ہے۔

۱۲۔ حل لغات - غم کے لئے دیکھو اور اہم بات
بیچارہ۔ - حادثے سے مضامعہ و امداد کر غائب کامیاب ہے
اور حادثہ (معاذ اللہ) کے معنی ہیں جہادیتہ اس سے
بات چیت کی۔ - اَجَعَهُ فِي الْكَلَامِ اس کی بات کا جز
دیا (اقرّب)

اعتراف - یہ عَزَّ سے اسم تفعیل ہے۔ اور سَنَّا لَا یُعْزِّرُ۔
عَزَّ (عَزَّ) کے معنی ہیں۔ قُوَّاء۔ (عَزَّ) کی لغت ترجمان۔ اے
تقویت دی۔ علیہ اس پر غالب آگیا۔ اور عَزَّ (یَعِزُّوْ
یَعِزُّوْ) کے معنی ہیں۔ صادر عَزَّ مَزَّ اور محرز ہو گیا اور
ہو گیا قُوَّی بعد ذلج کر دو ہو نے کے بعد طاقتور ہو گیا
صَغُف چونکہ یہ لفظ ائمہ ادویں سے ہے اس لئے اس
کے معنی کر دو ہو جانے کے بھی ہیں (ازرب)

نفساً۔ انسان کلہہ تہم لوگ من غلاشہ الی عشرۃ و
 قیل الی سبعة من الرجال میں سے مردوں تک کا گروہ
 اور بعض کے نزدیک تین سے سات ہفتہ تک کے گروہ کو نضر
 کہتے ہیں (اقرب)

تفسیر۔ کان لہ شمر، یعنی اس کی منت کی بڑے بڑے نتیجے پیدا ہوئے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرا مال تجھ سے زیادہ ہے۔ اور قوم کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ سحرزہاں۔

اب میں اس تفسیر کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ سورۃ کے

اوروں کو دلچیا۔ یہی قسم نے یہ نوشتہ نہیں پڑھا کہ وہ پھر جسے معادوں نے ناپسند کیا وہی کوئے کا سراپا ہوا، ہر شکر باب ۱۲ آیت ۱۰ تا ۱۱)

اس تخیل میں حضرت مسیح نے مذہب کو انجور کے باغ کے شبیہ دی ہے۔ اور باغ کا مالک خدا تعالیٰ کو بتایا ہے۔ باغ کے متعلق وہی تشریح ہے جو قرآن کریم میں ہے کہ بیج میں انجور اور چاروں طرف باڑ، صرف یہ فرق ہے کہ قرآن کریم نے مالک کے دونوں کا نام بھی بتایا ہے جس سے مراد معنی پیدا کر دیئے ہیں۔ غرض حضرت مسیح نے نبیوں کی متابعتوں کو باغ بتایا ہے۔ اور ان کی محرابی کرنے والے علماء اور بادشاہوں کو مالی۔ وہی معنی قرآن کریم میں ہیں۔ باغ سے مراد عیسائیت ہے اور انجور سے مراد مال اور دولت اور اولاد کی زیادتی ہے۔ اول کھجوروں سے مراد یہ ہے کہ عیسیت اپنی ترقی کے زمانہ میں فوجوں پر آنکھار رکھے گی۔ اور اپنی مخالفت کے زبردست سامان کرے گی۔ اور باغ کو ایک لحاظ سے دو اور ایک لحاظ سے ایک اس لئے قرار دیا ہے کہ سابق قوموں کے برخلاف عیسیت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی ترقی دو زمانوں میں ہوتی ہے۔ ایک سلام سے پہلے اس کی ترقی کا زمانہ تھا۔ اور دوسرا زمانہ اسلام کے تین سو سال بعد ہوا اور سات سو سال میں جا کر تکمیل کو پہنچا۔ یعنی سرحدیں صدی میں۔ ان ترقی کے دو زمانوں کے درمیان ان کی حالت زور کی کسی رہی کہ وہ ہماروں کے پاؤں تلے روندے جانے اور اکھڑے جانے کے خطرہ میں ہوتی ہے۔ اور ان دونوں زمانوں کے درمیان جو عیسیت کے باغ کہلانے کے مستحق تھے اللہ تعالیٰ نے ایک نہر چلا دی تھی یعنی اسلام کا زمانہ دکھ دیا تھا جس نے یہی قوم کے دونوں باغوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ ان دونوں زمانوں کے درمیان ایک عظیم الشان انسان پیدا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امر مروت کا سلسلہ جاری کیا۔

شرع میں بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو خدا کا پیغام پہنچایا۔ اور یہود کو پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح آپس کیوں کو بھی بیدار کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہی قوم کی ابتدائی تاریخ بتاتی کہ یہ قوم ان حالات میں شروع ہوئی تھی کہ توحید کے لئے انہوں نے سخت سے سخت تکلیفیں اٹھائیں۔ مگر بعد میں مشرک ہو گئی اور دنیا کے پیچھے پڑ گئی۔

اب اس تخیل کے ذریعہ سے مسلمانوں اور عیسویوں کے متبادر کا ذکر آتا ہے۔ اس تخیل میں باغ والے سے مراد عیسوی قوم ہے اور انجوروں کے باغ کی تخیل اس لئے دی ہے کہ عیسوی قوم کو انجور کا باغ خود حضرت مسیح نامی نے قرار دیا ہے۔ اور اس باغ کی تخیل ان آیات کی تخیل سے ملتی ہے۔ حضرت مسیح کہتے ہیں: "ایک شخص نے انجور کا باغ لٹھایا۔ اور اس کے چاروں طرف گھیرا اور لڑائی کی جگہ کھودی۔ اور ایک بُرج بنایا۔ اور اسے باغبانوں کے سپرد کر کے چلیس گیا۔ پھر موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ باغبانوں سے انجور کے باغ کے پھل میں سے کچھ لے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اور قاتل ہونے لگا۔ اس نے دوبارہ ایک نوکر کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس پر پتھر پھینکے۔ اس کا نہر بھڑا۔ اور بے رحمت کر کے پھیر بھیجا پھر اس نے ایک اور نوکر بھیجا۔ انہوں نے اسے قتل کیا۔ پھر اور بہتوں کو ان کے بیٹوں کو بیٹا اور بیٹوں کو مار ڈالا۔ اب اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کو پیارا تھا۔ آخر کو اس نے اسے بھی اس کے پاس کب کے بھیجا کہ وہ میرے بیٹے سے دیں گے۔ لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہ دار ہے۔ آدھم اسے مار ڈالیں۔ تو میراث بھٹکا ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا۔ اور انجور کے باغ کے باہر بھینک دیا۔ پس باغ کا مالک یہی کہیگا۔ وہ آدھم اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے انجوروں کا باغ

اس تخیل میں باغ سے مراد عیسوی قوم ہے

جَنَّتْهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَّا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ

وہ اپنا جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا۔ (اور وہ اس طرح کہ) اس نے (اپنے ساتھی سے) کہا۔

هَذِهِ أَبَدًا ۚ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ

(کہ) میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہو سکے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ (موجودہ) گھڑی (کبھی) آئے والی ہے۔ اور اگر (بالفرض)

رُدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

مجھے میرے رب کی طرف لوٹا (دیا جائے۔ تو میں (وہاں ہی) پتھر سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا ۝

پھر بتایا ہے کہ جب اسلام دنیا میں آگیا۔ تو وہاں
باغوں کے مالک نے یہی عیسائی قوم کے بیڑوں کے مالکوں
کو ملنے دینا شروع کیا۔ کہ تمہاری کیا طاقت ہے۔ ہم کو تو
غیر معمولی طور پر دو زمانوں میں حکومت ملی ہے۔ خصوصاً وہ
زمانہ ترقی کا جو مسلمانوں کے زمانہ میں آیا۔ وہ تو بہت ہی
مثانہ ہوگا۔ اس پر انہیں خاص فائدہ ہوگا۔ کیونکہ اسی سے
مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا۔

۳۱۔ **حل لغات**۔ تَبِيدَ بآذ سے مفعول و جہ
مُوت کا مفعول ہے۔ اور بآذ (تَبِيدَ۔ مَبِيدًا) کے
معنی ہیں ہلک کرنا یا ہلاک ہو گئی (اُقرب) پس ما اظن
ان تبید ہذا ۱۰ بعد اُکے معنی ہوں گے۔ کہ میں خیال نہیں
کرتا کہ وہ کبھی تباہ و ہلاک ہو۔

تفسیر۔ اب فرماتا ہے کہ وہ اپنی حکومتوں اور
شان و شوکت پر بہت ناز کریں گے اور منت بے دین ہونے
کیونکہ ظالموں نے تفسیر کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اور پھر ان
کو یہ خیال ہوگا کہ ہماری حکومت کبھی تباہ نہ ہوگی۔ اس جگہ
جنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ باغ دوتے۔
کیونکہ گوسہی قوم کو ناز اپنی پہلی تاریخ پر بھی ہے۔ جو
اصل ناز ان کو آخری زمانہ کی ترقی پر ہے۔ اور اسلام کے
مقابل پر وہ اسی کو پیش بھی کرتے ہیں۔ اس لئے اب
اس جگہ سے دو باغوں کا ذکر ترک کر کے سب مغرور کے

منقلباً یہ انقلاب سے مصدر ہے اور ظرف مکان بھی ہے
انقلاب کے معنی ہیں انکباب الٹ گیا۔ سب کو نوازا توبہ
تفسیر۔ اس میں یہ اشارہ کیا ہے کہ اس قوم میں دو
خیالات تھے لوگ ہوں گے ایک تو وہ جو حیات کے خالق

تَبِيدَ

۱۔
ظن

۲۔
ظن

۲۔
ظن

ظن

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي

اس کے ساتھی نے اس سے سوال دیا جواب کرتے ہوئے کہا (کہ) کیا تو نے اس (دستی) کا انکار کر دیا ہے۔ جس

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا

نے تجھے (اولاً) مٹی سے (اور) پھر نطفہ سے پیدا کیا (اور) پھر اس نے تجھے پورا آدمی بنایا (تو) تمہارا

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَوْلَا

تو یہ حال ہے) لیکن (معتزہ کہتا ہے) کہ حق تو یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے میں کسی کو بھی اپنے رب کے برابر نہیں

ہوں گے۔ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھیں گے۔ اور دوسرا گروہ یہاں
کا قائل ہو گا۔ مگر اس کا یہ خیال ہو گا۔ کہ اگلے جہان کے
انعامات بھی انہی کے لئے مقرر ہیں۔ چنانچہ یہی حال سیکرول

کا ہے۔ کچھ ان میں سے اس امر کے قائل ہیں کہ مرنے کے
بعد کوئی زندگی نہیں بلکہ قومی ارتقا کے معنی ہی جنت کے
ہیں۔ اور یہ سیکرول کوئی گمنام ہے۔ اور مل جائے گی۔ اور بعض

بہت بعد الموت کے قائل ہیں۔ لیکن ان کا یہ خیال ہے
کہ چونکہ مسیح نے ہمارے گناہ اٹھائے ہیں۔ اور دوسروں
گناہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اس لئے ہم تو نہایت باجائز
دوسرے سب لوگ دوزخ میں جائیں گے۔

نطفۃ
دیکھئے نطفہ

سَوَّاهُ رَجُلًا ۝ سَوَّاهُ الشَّيْءَ کے معنی ہیں جَعَلَهُ
سَوَّاهُ کسی چیز کو عینک اور مکمل بنادیا (اقرب) مزید شرح
کے لئے دیکھو جرجس۔ پس سَوَّاهُ رَجُلًا کے معنی
ہوں گے تجھے پورا مکمل آدمی بنادیا۔

تفسیر۔ یہ تفسیل زبان میں مسلمانوں کی طرف سے جڑ
دیا ہے۔ یعنی اس میں ایک اور بھی شخص تھا۔ اس نے
اس تکبر کرنے والے کو نصیحت کی۔ اور کہا کہ کیا

تم خدا تعالیٰ کا انکار کرتے ہو۔ جس نے تم کو پیدا کیا پھر
ادنے حالت سے ترقی دیکر کمال تک پہنچایا یعنی تمہارا

مٹا اشد قائل کے انکار کے مترادف ہے۔ ورنہ خدا تعالیٰ
پر حقیقی ایمان رکھتے ہوئے کوئی ایسے خیالات نہیں رکھ سکتی
جیسے کہ تمہارے ہیں۔

قرآن کریم کا یہ عام طریق ہے کہ جب کسی کو یہ کہتا
ہے۔ کہ اپنی ترقی پر غور نہ کر تو اس کی ابتداء الیٰ حالت کی
طرت توجہ دلاتا ہے جس طرح مسلمانوں کو کہتا ہے۔ کہ تم باؤ

نہ ہو۔ یہ جو اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں ہیں یہ بھی پہلے
کمزور تھیں۔ اب عیسائیوں کو فرمایا۔ کہ تم یہ خیال نہ کرو۔
کہ مسلمان کمزور ہیں۔ تم اپنی پہلی حالت کو دیکھو کہ وہ کس
قدر کمزور تھے۔ اور جو اب پیدا شدہ ہیں انسان کی مٹی اور پھر

نطفہ سے ہی ہوتا ہے۔

اس تفسیل میں دونوں اشخاص کی گفتگو کے ساتھ یہ فرمایا
کہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ جس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ
ان دونوں فرسوں میں مباحثات ہوں گے۔ اور مباحثات کے
دوران میں کسی نوک سمانوں کی کمزوری اور اپنی قوت کو
اپنے سچا ہونے کی دلیل قرار دیا کریں گے۔

تفسیر۔ یعنی میرا سہارا اور امینان اپنی تدبیر
پر نہیں بچے تو جو کچھ دے گا خدا تعالیٰ ہی دے گا۔ ہمارے
پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں اس نہ ہونے پر فخر ہے

کہ تا وہ تازہ خدا تعالیٰ کے نشانات دیکھتے رہتے ہیں
وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا میں کیا لطیف بات بیان فرمائی

إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور جب تو اپنے باغ میں آیا تھا تو کیوں نہ تو نے کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دے

بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا

نفل سے ہر ایک قوت و حاصل ہوتی ہے۔ اگر تو مجھ و ناچیز کو اپنی نسبت مال اور اولاد میں کم سمجھتا ہے۔ تو بالکل ممکن ہے

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ

کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے کوئی بہتر باغ دے دے۔ اور اس (تیرے باغ) پر اور اس سے کوئی آدم

عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا

کا شعلہ گرائے۔ جس کی وجہ سے وہ ایک عسات اور چیل میدان ہو جائے۔

بے حل لغات۔ حُسْبَانًا۔ حُسْبَانُ حُسْبَانُ

(يُحْصِبُ) کا مصدر ہے حُسْبَانُ کے معنی ہیں عَدَدُ حُسْبَانًا

اسے شمار کیا۔ اور حُسْبَانُ کے معنی ہیں الحسبان حساب

الحذائب۔ غراب۔ البلاد البشر۔ آفت صیبت

الدهجاج۔ غبار۔ الجراد۔ مَدَى وَلِ النَّارِ آل

صعيداً کے معنی کے لئے دیکھو سورۃ ہذا ۵۵

زَلَقًا۔ اَمْزَقُ مَوْضِعُ اَلْزَلَقِ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ قَدَمٌ يَمْشِي زَلَقًا

کی جگہ جہاں پاؤں جم نہ سکے۔ اَرْضُ زَلَقٌ اِيْ زَلَقًا

بہا شعلہ چیل میدان ہے آب و گہا زمین راقبہ

تفسیر۔ اس آیت میں بھی جنت کا لفظ جو ایک

باغ پر دلالت کرتا ہے استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے

بعد یزید علیہا فرمایا ہے علیہما نہیں فرمایا۔

کیونکہ ایک باغ اسلامی زمانہ سے پہلے ہلاک ہو چکا تھا

اس پر غر تو اس رنگ کا تھا۔ جیسے کہ لوگ اپنے آباد

کی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ اصل فخر موجودہ زمانہ کے باغ

پر ہے۔ اس لئے فرمایا کہ اگر تو مجھے اور ان حالت میں دیکھتا

ہے۔ اور اس پر تاواں نہ ہو کیونکہ یہ بات نامکن نہیں

کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے۔ او

کہ خدا تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ اور پھر تم اس کے ساتھ شریک

نہیں کرتے ہو۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے دُنْیَا کا مال نہیں

دیا۔ پھر میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی

مشبہ تو مجھے ہو سکتا تھا۔ کہ شانہ دومہ اہوں۔ کہ تمہارے

خدا نے تم سے من سلوک کیا۔ اور میرے خدا نے نہ کیا۔ مگر

میں تو غربت میں بھی ایک ہی خدا کا ماننے والا ہوں۔

۳۵ تفسیر سلمان کے دل میں پھر بھی ہمدردی ہے

وہ اسے کہتا ہے کہ کیوں تو نے باغ میں داخل ہوتے

ہوئے یہ نہ کہا۔ کہ سب قوت اللہ تعالیٰ کی ہے اور

اپنے آپ کو طاقتور سمجھا۔

یہ جو فرمایا ہے مَا شَاءَ اللَّهُ اس میں مامور ہو کر ہے

اور اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے۔ جو اَلَا تَرَ کَالْفُطْ

ہے۔ اور ترجمہ یہ ہے کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تھا تو نے

یہ کیوں نہ کہا کہ جو تادی ہے جو اللہ چاہتا ہے

إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اس جملہ

کا معنوں اگلی آیت سے ملکر مکمل ہوتا ہے۔ اور درحقیقت

دونوں آیتیں ملکر پورا مطلب دیتی ہیں۔ شرط تو اس آیت

میں بیان ہوئی ہے۔ اور جزا اگلی آیت میں۔

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝

یا اس کا پانی خشک ہو جائے (اور) پھر تو اس کی تلاش کی (میں) طاقت نہ پائے (چنانچہ ایسا ہی ہوا) کھف اور

أَحْيَاطٍ بِشْمِرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفْيِهِ عَلَى مَا أَتَفَقَ

اس کے (تمام) پھلوں کو تباہ کر دیا۔ اور وہ اس حال میں کہ وہ (یعنی باغ) اپنی ٹہنیوں پر گر رہا ہوا تھا۔ اس (بال)

فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي

ہر جہ اس نے اس (باغ کی ترقی) کے لئے خرچ کیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ ملے رکھے۔ اور کہنے لگا (کہ) اے

لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ

کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا کہ اور (اس وقت) کوئی جہوت میں اس کے ساتھ نہ ہوتی

مرف ہی نہیں بلکہ آسمانی مذاہب نازل کر کے۔ ہر سے باغ کو جلا دے۔ اور ہر سے ہمیشہ حکومت کرنے کے دعاوی و دھرم کے دھرم سے وہ نہ بنی۔ اس جو صعیقہ (دفعہ) کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے جو شروع سورۃ میں خدا تعالیٰ کا بیٹا بنانے والوں کی نسبت آپکے ہیں جس سے ظاہر ہو گیا۔ کہ اس قوم کے متعلق اس جگہ مثال بیان کی گئی ہے۔

مرف ہی نہیں بلکہ آسمانی مذاہب نازل کر کے۔ ہر سے باغ کو جلا دے۔ اور ہر سے ہمیشہ حکومت کرنے کے دعاوی و دھرم کے دھرم سے وہ نہ بنی۔ اس جو صعیقہ (دفعہ) کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے جو شروع سورۃ میں خدا تعالیٰ کا بیٹا بنانے والوں کی نسبت آپکے ہیں جس سے ظاہر ہو گیا۔ کہ اس قوم کے متعلق اس جگہ مثال بیان کی گئی ہے۔

جمع ہا جہ لانے کی کسی کو طاقت نہ ہوگی

سے حل لغات - أَحْيَاطٍ بِشْمِرِهِ

کے معنی ہیں۔ دنیا ہلاکت اس کی طاقت کا وقت

آپہر بچا۔ (انقریب) نیز جب معادہ بولیں۔

الْشَّيْءُ الْمُتَجَدِّدُ يُحْيِي بِالْأَمْوَالِ تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاکہ کہ قحط سال نے مالوں کو تباہ کر دیا تھا

پس اَحْيَاطٍ بِشْمِرِهِ کے یہ معنی ہوں گے کہ اس کے پھل کو تباہ کر دیا گیا۔

أَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفْيِهِ - أَيْ يَتَنَسَّمُ جِبَّ أَصْبَحَ

تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاکہ کہ قحط سال نے مالوں کو تباہ کر دیا تھا پس اَحْيَاطٍ بِشْمِرِهِ کے یہ معنی ہوں گے کہ اس کے پھل کو تباہ کر دیا گیا۔

سے حل لغات - أَحْيَاطٍ بِشْمِرِهِ

کے معنی ہیں۔ دنیا ہلاکت اس کی طاقت کا وقت

آپہر بچا۔ (انقریب) نیز جب معادہ بولیں۔

الْشَّيْءُ الْمُتَجَدِّدُ يُحْيِي بِالْأَمْوَالِ تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاکہ کہ قحط سال نے مالوں کو تباہ کر دیا تھا

پس اَحْيَاطٍ بِشْمِرِهِ کے یہ معنی ہوں گے کہ اس کے پھل کو تباہ کر دیا گیا۔

اَحْيَاطٍ غَوْرًا

خشک ہو گیا ہو۔ (انقریب)

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۚ هُنَالِكَ

جو (شائق) لئے لے کر جوڑ کر اس کی مدد کرتی۔ اور نہ وہ روکا

کوئی انتقام ہی کے لئے اس موقع پر خدا اللہ

۱۲

الْوَلَايَةِ لِلَّهِ الْحَقَّ ۖ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۚ

(حقانی) کی یہی (غید) ہوتی ہے۔ جو موردِ حق ہے۔ اور وہ بدلہ دینے میں دینی، سب سے اچھا ہے۔ اور (پہلا) مقام (خیر) کی یہی سب سے اچھی

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا ۖ أَنْزَلْنَاهُ

اور تو ان کے سامنے اس دنیا (دنیا) کی حالت (یہی) کھول کر بیان کر (کہ وہ) اس پانی کی طرح (ہے) جسے ہم نے اُبل سے

يُنْقَلِبُ كَالْمَاءِ ۚ لَمْ يَمْسَسْهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلْ ۖ وَكَذَلِكَ يَنْزِلُ ۚ

خَاوِيَةً يُنْفِثُهَا رِيحٌ رِيحٌ ۖ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ

کے سنی ہیں خَلَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكْرَهُتٌ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ

عَمْدٌ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ

مُتَقَرِّبِينَ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ

تَقْسِيرُ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ

تَقْسِيرُ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ

تَقْسِيرُ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ وَهُمْ كَالْعِشْبِ الْمَذْجِ ۚ

مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ

برسایا پھر اس میں زمین کی معدنیات مل گئی۔ پھر آبی (وہ جو ہے) کا جو را بن گئی۔ جسے

هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

ہوا میں اڑاتی دھرتی میں۔ اور اللہ (خالق) ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا

مُقْتَدِرًا ۝ أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ

ہے مال اور بیٹے اس دنیوی زندگی کی زینت ہیں۔ اور باقی رہنے والے نیک

الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

(اور مناسب حال) لاکھوں جو ان چیزوں سے لئے جائیں، تیرے رب کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے

دنیا کی بجائے آخرت کی طرف توجہ کرنے والے ہوں گے۔
اللہ حل لغات۔ اشتقاقیات: کے

جس میں اشتقاق لکھا (تقریب)

العشيم هشيم کے معنی آشوبہ و آشوبہ و آشوبہ

متکسر خشک شکستہ پودہ یا پس منجلی کلاؤ

شجر پھر خشک گھاس و درخت (تقریب)

تذوذه خدائے معاصی مروت غائب کا

مید ہے۔ اور ذرت الزرع الثواب کے معنی ہیں قرنتہ

داجا ذرتہ و آذہبہ ہوائے منی کو اڑا کر بکیر دیا (تقریب)

پس تذوذه کے معنی ہوں گے، اسے ہوا میں اڑاتی ہیں

مقتدر۔ (مقتدر سے بھلا ہے) اسے ہم

خال ہے و اقتدر حقیقہ کے معنی ہیں قوی علیہ

مقتدر و تمکن منہ اس پر پوری قدرت پائی۔ اس پر قابو پایا

(تقریب) پس مقتدر کے معنی ہوں گے خوب قدرت

تفسیر۔ اس زندگی کی مثال میں سابق تخیل کے

معنوں کو نیک اور تخیل سے واضح فرمایا گیا ہے۔ فرمایا

ہے کہ دنیوی زندگی پہلے نہایت خوبصورت نظر آتی ہے۔

مگر اس کا انجام بُرا بدھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل دینی

زندگی پہلے بظاہر بدھا ہوتی ہے مگر اس کا انجام نہایت

خوش شکل ہوتا ہے۔

جب اسی پانی آسمان سے اترتا ہے تو کسی قدر بڑی

اس سے پیہا ہوتی ہے۔ اور زمینوں کثرت کی وجہ سے

ایک دوسری میں گھسی جاتی ہیں، لیکن پھر سب سبز خشک

ہو کر ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، لیکن اس کے مقابل پر رونانی

پانی سے جو کھیتی تیار ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتی

بظاہر اس مثال پر یہ اعتراض پڑتا ہے۔ کہ کھیتی تو خشک

ہو کر ہی کھانے کے کام آتی ہے۔ مگر اس جگہ کھانے والے

کی تمیز نہیں دی کھیتی کی تحلیل دی ہے بتایا ہے کہ دنیاوی

ترقی کے وقت تو میں بہت اہلائی نظر آتی ہیں۔ مگر زوال

کے وقت ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اس کے برخلاف جو

قومیں دین کی طرف توجہ کرتی ہیں، اگلے جہان میں تو ان کو

عزت عطا کی سولے گی۔ اس دنیا میں بھی ان کی عزت ہمیشہ

قائم رہتی ہے۔ نوح کی کوئی قوم باقی نہیں، مگر دیکھو نوح کی

آج بھی عزت ہے جو مال اور انجم کا ہے۔ یہودی ذلیل ہوئے

ہیں۔ مگر موسیٰ کی عزت بدستور ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں

کی دنیوی فتوحات جاتی رہیں، لیکن ان کی دینی خدمات کی

اشتقاق

تذوذه

مقتدر

تفسیر

معنوں کی

مزید وضاحت

تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝ وَيَوْمَ نَسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى

(بمبئی) بہتر میں۔ اور (امید کے لحاظ سے) (بمبئی) بہتر میں اور (اس دن بھی ان کے بہتر نتائج نمودار ہو گئے) حیرت میں ان پہاڑوں کو

الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ

(پیشہ میں جو غلطیوں کا سبب بنے) (اہل زمین کو) ایک ”سرسے کے تعابیر“، انھیں ہر آدمی کا ایک اور زمین و آب کو اکٹھا کر دینے والا اس کی سب سے بڑی بات، انہیں مجھ کے

خواباً سے مراد خود اس عمل کرنے والے کی ذات کے منتقل
بہترین ناسخ کا پیدا ہونا ہے۔ ادا اصول سے مراد آئینہ نسل
کے لئے بہترین امیدوں کا ہونا ہے مطلب یہ کہ نیک کاموں
کا نتیجہ کم کو بھی نیک دیکھا۔ اور نہایت اولادوں کو بھی نیک
انہ قتلے کی یہ سنت ہے کہ وہ نیک کی اولاد کو بھی فائدہ
پہونچاتا ہے۔

دعہ ختم آج بھی ان میں سے ادنیٰ سے ادنیٰ کے علم پر نہیں
قربان کرنے والے لوگ موجود ہیں۔

۴۲ حل لغات۔ اَلْاَصْلُ کے لئے دیکھو جو ہمہ
تفسیر۔ اس جگہ پر بھی تشریح فرمادی کہ نبات
الارض سے قیامداد ہے۔ پہل تخیل میں باغ و بیان کر کے
اس کی تشریح میں، اس صاحبِ ہمت کا یہ قول بیان کیا تھا

اَنَا اَكُوْ مِنْكَ مَالًا وَاَعْرَضْتُ عَنْكَ مِرَّةٍ يَاسَ اَلْزَيْلِ
ہاں میری قوم ہامی نے زیادہ ہے۔ اس مجھ پر نہات الارض ہاں
فرما کہ اس کی تفسیر میں فرمایا۔ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زَيْلُكَ
اَلْبَنُوْنَ الَّذِيْنَ جِئْتَ مِنْهُمْ سَلَامًا ہاں کہتے ہیں میری قوم

اس آیت میں بتایا جے کہ مال اور اولاد بے حکمت دنیا کی زینت ہیں لیکن اگر انہیں معیے طور پر استعمال کی جائے

ہو پیر خرچ ہو جاتا ہے لیکن اس کا ٹیکہ اثرباتی روح جاتا ہے۔ اولاد مدح جاتی ہے لیکن ان کا ذکر خیر بھی یاتی روح جاتا ہے۔ اور ان کی دیر سے ان کے ماں باپ کا ذکر خیر بھی

آئینہٴ اصلاحتِ کل عملِ صالح ایک اور اچھے کام بتاتا
 صلیبی تہ گھلا ہے یہ۔
 خیر عند ربک نزاد خیر املا اس کے دوستی

ہیں (۱) نیک کام کا دنیا میں نیک نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس کے متعلق آئینہ بھی اچھی اسیدیں ہوتی ہیں گویا ثوابِ دنیا کے نتیجہ کے متعلق ہے۔ اور املاً آخرت کے متعلق ہے (۲)

أَخْضَهَا وَوَجَدُ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ

چھوڑتی ہے۔ اور نہ کسی بڑی بات کو۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا رہنما ہوگا۔ اُسے (اپنے سامنے) حاضر پائیں گے۔ اور تیرا رب

رَبُّكَ أَحَدًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَابْتَغِ

کسی پر علم نہیں تھا۔ ۱۸ اور (اس وقت کو میں یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تم آدمؑ کو سجدہ کرنا چاہو

فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلٰٓسَ كَانَ مِنَ الْاٰخِیْنَ فَقَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ ۝

تو انہوں نے (اُس حکم کے مطابق) سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے (نہ کیا) وہ جنوں میں سے تھا پھر اس نے اپنے رب کے حکم کی

اَفْتَتٰخَذُ وْنَهٗ وَذُرِّیَّتَهٗ اَوْ لِبَیْءًا مِّنْ دُوْنِیْ وَهُم

ان فرماؤ گی۔ تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی نسل کو (اپنے) دوست بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بے ہول

لَكُمْ عَدُوٌّ وَّاَبْسَسَ لِلظَّالِمِیْنَ بَدَلًا ۝ مَا اَشْهَدُ تَهُمُ

کے لئے وہ (یعنی شیطان خدا کے لئے) بدلہ پسند کے لئے ہی بُرا ہے ۱۹ میں نے انہیں نہ آسائوں

۱۸ حل لغات - مُشْفِقٌ - اَشْفَقَ سے ہم

فائل مُشْفِقٌ آتا ہے۔ اور مُشْفِقُونَ اس کی جمع ہے

اَشْفَقَ علیہ کے معنی ہیں خائن و حادّ و ڈرا اور اس

نے بچاؤ کیا (اُقرَب)

اَشْفَقَهَا - اَحْصٰی الشَّیْءَ اَحْصَاؤُہ کے معنی ہیں عَدَّ

اسے شمار کیا۔ (اُقرَب)

تفسیر وضع الکتاب - کتاب کے رکھ جانے کے

معنی ہیں۔ کہ وہ ان میں باری ہو جائیگی۔ یعنی اس کا فیصلہ

نا ذہب ہو جائیگا۔ وَضَعْنَا الْمِیْقَاتِ فِیْہِمُ کے معنی ہوتے

ہیں کہ تمہارے ان میں اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ یعنی خوب

تسل کرنے لگ گئے۔

مَعْتَوٰی الْمُجْرِمِیْنَ - یعنی ان اقوام کے دل سے وغیر

مٹ جائے گا کہ ہماری حکومت ہمیشہ رہے گی بلکہ دلوں کی

ڈر پیدا ہو جائیگا۔ کہ جس تہذیب پر ہم کو اس قدر ناز تھا وہ

تباہ ہونے کو ہے۔ لِیُذِیْقَنَّہٗا مَالَہٗا ہٰذَا اَلْکِتَابِ سے طرف

۱۸ اشارہ ہے۔ کہ تمام گزشتہ غلیبوں کی سزا ایک ایک کے

معنی شروع ہو جائیگی۔ اور ان کے دل موس کریں گے کہ اس

دنیا کا حاکم خدا ہے۔ جو انسانی اعمال کو بغیر نتیجہ کے نہیں

چھوڑتا اور وہ سچے اعمال کا نتیجہ بھیجتے گے۔

آخر میں یہ بتایا کہ گو انجام بُرا ملے ہوگا۔ مگر یہ بتانے

کی طرف سے علم نہ ہوگا۔ بلکہ اعمال کے مطابق جزا ہوگی

۱۹ حل لغات - لَادِرْہَل - یعنی مع ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو سورہ بنی اسرائیل ۱۸

اسجد دا۔ سجدہ سے جمع کا میثو ہے۔ تشریح کے

لئے دیکھو سورہ ۱۸

ابلیس کے لئے دیکھو سورہ ۱۸

الجن کے لئے دیکھو سورہ ۱۸

فَسَقَ کے لئے دیکھو سورہ ۱۸

بَدَلًا - البَدَل کے معنی ہیں العوض۔ بدلہ الخلف

۱۹ قَاتِلًا (اُقرَب)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا

اور زمین کی پیدائش کے موقع پر حاضری تھا۔ اور نہ (خود) ان کی جانوں کی پیدائش کے موقع پر

كُنْتُ مُتَّخِذَ الْبُضْلَيْنِ عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ

اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو (اپنا) مددگار بنا سکتا تھا۔ **صلی اللہ علیہ وسلم** اور اس دن کو بھی یاد کریں جبکہ:

نَادُوا شُرَكَاءِي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ

(یعنی خدا نے ہر بشر کو) کجیگا (کلب) تم میرے (ان) شریکوں کو بلاؤ جن کے (شریک ہو سنے کے) مشق تم دلو نے کرنے سے بچو۔

مکئی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمراہ کرنے والوں کو اپنا ساتھی اور قدمہ مت گذار نہیں جاتا۔ پس دنیا میں اگر کوئی قدمہ مت خدا تعالیٰ سے دور جو ترقی نہیں کر جائے۔ تو کبھی یہ نہ خیال کرتا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا کام اس کے ہاتھ میں دے دیگا۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا کی حکومت اپنے ہی ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اور رکھے گا۔ ایسے لوگوں کی کیا بیاں تو معنی دار نہیں ہوتی میں۔ اور قدمہ مت پھر انسان کو نیکی کی طرف لے آتا ہے۔

اس آیت پر ذرا سادہ بر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک عظیم الشان معنوں بیان کی جی سی ہے گزشتہ معنوں بتا رہا ہے۔ کہ شیطان یا اس کی ذریعہ کو زمین و آسمان کے پیداکرنے میں کوئی دخل حاصل نہ ہو گا۔ بلکہ ان کو اس سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے جس صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس میں یعنی آدم کے مخالف یا دین سے بے بہرہ لوگ ایک نئی دنیا کے بنانے کے مدعی ہو گئے اور کہیں گے کہ وہ اپنے دور سے ایک نئی دنیا بنائیں گے۔ اور ایک نیا نظام قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا جی اور فرما ہے کہ یہ کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ نئی دنیا اور نیا نظام بنانے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان اور اس کی ذریعہ سے مدد لی ہو۔ اگر پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔

تفسیر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر جہاں
 کسی ایسی تباہی کا ذکر ہو۔ جو مامور کی معرفت دینا پڑائی
 ہو۔ وہاں آدم کے واقعہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اس
 سے لوگوں کو اس معرفت کو بر دلانا مقصود ہوتا ہے۔ کہ آ
 د کو تم سے پہلے آدم کا واقعہ گذر چکا ہے۔ اس سے نفاذ
 حاصل کرو۔ اور شیطان کو اپنا دست نہ بناؤ۔

اس آیت سے ذریعہ ہوا جو لوگوں کو ہوشیار رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اور دوسری قوموں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ پہلے ہی شیطان نے آدم کو گمراہ کرنا چاہا تھا۔ اور وہ شیطان کے پیچھے چلا پڑے تھے۔ مگر اے آدم کی ذریت تم ہوشیار رہنا اور شیطان آواز کی اطاعت نہ کرنا۔

حکم علی لغات۔ عَصَدُ: اَلْعَصْدُ مَا يَنْتَبِهُ
 الْمَرْغَبُ إِلَى الْكَتِفِ كَسَيِّدٍ كَبَّازٍ كَوَعْدٍ
 كَوَعْدٍ كَقِيَمٍ وَيُسَمَّى الْعَصْدُ بِمُتَعَبِينَ
 مَدَدًا وَادْعَانًا كَوَعْدٍ كَقِيَمٍ
 تَقْسِمُ مَا شَاءَ كَقِيَمٍ هَمٌّ كَمَنْشِرٍ لِيَانًا

اس کی ذریت کی طرف جاتی ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اے لوگو تم شیطان کو کی اس لئے دوست بناتے ہو کہ اس سے توفی حاصل کر لو گے۔ حالانکہ تمہاری پیدائش میں اس کا کوئی دخل نہ تھا۔ اور نہ پہلا کوئی مشرکین ایمان کی پیدائش پر بلکہ انسان کی تمام قومیں ان کی خاطر پیدا کی

تجارت کے ذکر
کے ساتھ ہم
کے راقیوں کا ذکر

عند

شہد قمر
میرہم کفر
کامریج

يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝ وَرَأَى

وہ انہیں بلائیے۔ مگر وہ انہیں (کوئی) جواب نہیں دیئے۔ اور ان کے زوربان کے سرخوں کے درمیان ہم ایک ڈھل بکر دیئے۔ اور

الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ

مجرم اس آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں۔ اور وہ اس سے بچیں گے۔

يَجِدُ وَأَعْنَاهَا مَصْرَفًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا

کے کوئی بکر نہیں پائیں گے ۱۵ اور ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر ایک (ضروری)

آئندہ کس طرح مکن ہے مہینہ نئی دنیا اور نیا نظام آدنی
آدم اور فرشتوں کے ذریعہ سے بنایا کرتا ہے۔ پس اس کے
اسی طرح ہوگا۔ نیا نظام آدنی دنیا بھی آدم ہی کے ذریعہ
سے بنائے جائیں گے۔ اور انسان کی تخلیق یعنی بنی نوع
انسان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ان کی
اصلاح کر کے انسان کو اذ سر نو درست کرنے کا کام بھی
دنیاوی تدابیر سے نہ ہو سیکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت
کے ماتحت ہوگا۔

قرآن کریم کا یہ کتب بڑا معجزہ ہے۔ تیرہ سو سال پہلے
اس نے ان اصطلاحات تک کو بیان کر دیا ہے۔ جو
آخری زمانہ میں مستعمل ہونے والی تھیں۔

NEW ORDER اور NEW WORLD

کا ذکر کن خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے
اور کس طرح اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ کہ جب تک
نئی دنیا اور نیا نظام آدم کے ممانوں کے ہاتھ سے نہ آتا
تے تیار نہیں کر دیا۔ بلکہ ہمیشہ آدم اور فرشتوں کے ہاتھ سے
کر دیا ہے۔ اسی طرح اب ہوگا۔

۱۶ حل لقا ہوئے۔ دُوبُؤ بئ کا مصدر یا اسم ظرف ہے۔
دُوبُؤ کے معنی جاک ہونے کے ہیں۔ موبق مصدر کے معنی
کس مسیبت میں پھنس کر ہلاک ہونے کے ہیں۔ اور اگر کفر
ہو تو اس کے مترادف ذیل معنی ہوں گے اَلْمُهْلِكُ ہلاکت

تفسیر۔ یعنی اس وقت اپنے معبودان باطل کو بانی
کبھی اپنے اولیاء کو بکا دیں گے جن کو شفاعت کا ذریعہ
خیال کرتے ہیں۔ کبھی حضرت مسیح کو بکا دیں گے کبھی ان
کی والدہ کو لیکن ان میں سے کوئی ان کی دُعا نہ سنیگا۔
دَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا۔ موبق کے معنی علاوہ اور
معنوں کے پردہ اور روک کے ہیں ہوتے ہیں۔ اور ہلاکت
کے ہیں۔ پردہ کے ہی نطسے اس کے یہ معنی ہوں گے
کہ ان جنٹوں میں وہ لوگ ایک دوسرے کا پورا پورا
بامیثاٹ کریں گے۔ اور ہلاکت کے معنوں کے لحاظ سے
معنی ہوں گے کہ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے۔ اور اگر
میںہم کی ضمیر معبودان باطل اور پرستش کرنے والوں کی
طرت پھیری جائے۔ تو اس میں پہلے معنوں کی تاکید سمجھنی چاہی
یعنی ایسے بڑے درمیان میں آجائیں گے۔ کہ کئی کوئی آواز
نہ سنی جائیگی۔ یا یہ کہ ان معبودان کی اراج ہی ان کے خلاف
دعاؤں میں ٹک جائیں گی۔

۱۷ حل لغات۔ مَوَاقِعُوهَا۔ دَا قَمَ سے مَوَاقِعُوهَا

۱۵
موبق کے
مختلف معنی

۱۶
موبق

الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

ہاے کوئی پڑوں میں پراہ کیا ہے۔ اور دایا کیوں نہ کرتے کم انسان سب سے بڑھ کر ہمت

اَكْثَرُ شَيْءٍ جَدًّا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا

کرنے والا ہے سہہ اور ان لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آئی۔

إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ۚ لَا أَنْ

تو اس پر ایمان لا سنے اور اپنے رب سے بخشش چاہنے سے مروت اس بات سے

سہہ حل لغات الجدل شدۃ الخصومة

معتنی سے جھگڑنا۔ (اقرسبا)

تفسیر اکثر شئی جدلاً کے معنی میں ہے، اکثر شئی

یعنی اتنا کہ جدلاً یعنی بھانے کی جو تدبیر میں کی جائے

اس کے نتیجے میں اس طرف سے جھگڑے کا پہلو ہی پیدا کر لیا

جاتا ہے۔ اطمینان حاصل کر لیں کہ وہ کوشش نہیں کرتا۔ (۲)

جَدُّ الْإِنْسَانِ أَكْثَرُ مِنْ كُلِّ مَجَادِلٍ یعنی انسان

سب مخلوق کی نسبت زیادہ جھگڑا کرتا ہے مطلب یہ کہ

اسے تو ہم نے عقل اس لئے دی تھی کہ روحانی ترقیات

کرسے۔ اور خدا تعالیٰ کا فرمان حاصل کرے۔ مگر وہ اس

قوت کو جو اسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔

ایک بڑے امتیاز کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اور بھانے اس کے

کہ اس کے ذریعہ سے دوسرے حیوانوں سے افضل بنے۔

وہ ان سے بھی ادنیٰ حالت میں چلا جاتا ہے۔

اس آیت میں انسان تمام انسانوں کے مشتمل ہے۔ اور

الانسان ان انسانوں کے مشتمل جن کا اوپر ذکر آچکا ہے

اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم میں تمام مسائل کو خوب

بھی طرح سے اور مختلف پیراؤں میں بیان کیا ہے کہ نبی نوح

انسان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مگر وہ قسم انسانوں کی جن

کا ذکر آچکا ہے۔ اسے جھگڑنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے اور

ان ہی تفصیلات کو جو ان کے فائدہ کے لئے ہیں۔ مقرر کرتا

اسم فاعل مواقع آتا ہے۔ اور مواقع اس کی جگہ ہے

دفع (دفعو) کے معنی میں سقط کر گیا۔ دفع وانی

استشاک بال میں پس گیا (اقرب) پس مواقع ہوا

کے معنی ہوں گے اس میں پڑنے والے ہیں۔

مصرفاً یہ صرف سے اسم ظرف ہے۔

کے معنی یہ رد کا عن وجہ اس کو اس کے قصد سے

پھیر دیا (اقرب) پس مصرف کے معنی ہوں گے پھرنے

کی جگہ

تفسیر یعنی اس وقت انہیں ہلاکت نظر آنے لگی تھی

کے معنی جگ کے معنی ہوتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے

كُلَّمَا أَوْفَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ

(مائتہ ۹) یعنی جب بھی یہود جنگ کی آگ بھڑکائی

اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیا۔ ان دونوں کے رو سے یہ مطلب

ہوگا کہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو جائیگا۔ اور انہیں یقین

ہو جائیگا کہ اب اس جنگ سے چھٹکارا نہیں۔ اور ربیر کی

تدبیریں اس جنگ کو روکنے کی کریں گے۔ لیکن کوئی صورت

بھی اس جنگ سے محفوظ رہنے کی نہ پیدا ہو سکے گی۔

اس آیت میں جو خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

اس کے معنی یقین کے ہیں خیال یا شک کے نہیں۔ خلق کا

لفظ عربی میں امتداد میں سے ہے یعنی اس کے معنی گن

کے بھی ہوتے ہیں۔ اور یقین کے بھی ہیں۔

الجدل

مصرفاً

نار کے معنی
جنگ کے

خلق بمعنی
یقین

تَأْتِيهِمْ سُنَّةٌ أَلَا وَلَّيْنِ أَوْيَاتِيهِمْ الْعَذَابُ قَبْلَ

روکا کہ پہلے لوگوں کی سی حالت ان پر بھی آئے۔ یا پھر عذاب ان کے سامنے آنکھڑا ہو لے

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

اور ہم رسول کو موت بشارت دینے والا اور عذاب کی آمد سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا

جن لوگوں نے انکار کیا ہے۔ وہ جھوٹ کے ذریعے اس لئے جھگڑتے ہیں۔ کہ اس کے ذریعہ

بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ

سے حق کو ٹھانے۔ اور انہوں نے میرے نشاؤں کو اور میرے (انذار کو) ہنس کا نشانہ بنایا ہے اور اس

أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ

شخص سے زیادہ ظالم کون (ہو سکتا) ہے۔ جیسے اس کے رب کے نشاؤں کے ذریعے سمجھایا گیا (لیکن) پھر

نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

(دیکھی) وہ ان سے روگردان ہو گئی۔ اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے دکھا کر آئے ہیں مٹا۔ اسے اس نے بھلا دیا

أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَ

ان (لوگوں) کے دلوں پر ہم نے یقیناً کئی پردے ڈال دیئے ہیں۔ کہ وہ اسے سمجھیں۔ اور ان کے کان میں

سبحہ لیتی ہے۔ ہیں اس پر نشانہ ہے۔ کہ کبھی لوگ خیریت کی تفصیلات کو

نہت قرار دیکھ کر ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ تفصیلات ان

کو ملاک سے بھرنے کے لئے بیان کی گئی ہیں۔

۵۲۔ اَلْحَقُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَقْرًا وَ

فَقِيلَ لَهُمْ نَبِيٌّ مِثْلُكَ كَانَ

تفسیر۔ نبی قرآن کریم میں ہدایت کا ایسا سامان ہوجا رہے کہ آپ

کے بعد ہدایت میں کوئی روک نہیں ہوئی چاہیے تھی۔ اور چاہئے تھا کہ

ایک مضمین کو سنکر یہ لوگ اپنے غلط عقاید سے تائب ہوتے لیکن یہ اس سے

نادر نہیں اٹھتے۔ گویا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم تو ضرور مذہب ہی بیگے

سُنَّةَ الْاَوَّلِينَ اس سے مراد انہی ہلاکت ہے اور دیا بعد الذاب قبل

سے مراد وہی مذہب ہی ہیں۔ دونوں قسم کے مذاہب کو یہ بجا رہا ہے۔

۵۲۔ اَلْحَقُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَقْرًا وَ

فَقِيلَ لَهُمْ نَبِيٌّ مِثْلُكَ كَانَ

تفسیر۔ نبی قرآن کریم میں ہدایت کا ایسا سامان ہوجا رہے کہ آپ

کے بعد ہدایت میں کوئی روک نہیں ہوئی چاہیے تھی۔ اور چاہئے تھا کہ

ایک مضمین کو سنکر یہ لوگ اپنے غلط عقاید سے تائب ہوتے لیکن یہ اس سے

نادر نہیں اٹھتے۔ گویا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم تو ضرور مذہب ہی بیگے

سُنَّةَ الْاَوَّلِينَ اس سے مراد انہی ہلاکت ہے اور دیا بعد الذاب قبل

سے مراد وہی مذہب ہی ہیں۔ دونوں قسم کے مذاہب کو یہ بجا رہا ہے۔

۵۲۔ اَلْحَقُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَقْرًا وَ

تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝

محرمانی (پیدا کردی ہے)۔ اور اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو انہیں ہدایت سے مستعد نہ رکھتے ہیں کہ اس سمت میں ہدایت کو دیکھیں تو ہرگز نہیں

رَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ ۖ

اور تھے (رب بہت بخشنے والا اور بہت ہی رحمت کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے جو انہوں نے (اپنی نافرمانی کے لئے کیا ہے)۔ انہیں پکڑ

لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا

کرنا چاہتا تو وہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیتا۔ (مگر وہ ایسا نہیں کرنا) بلکہ ان کے لئے ایک عید (مقرر ہے) جس کے لئے (یعنی جہنم کے

مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ۚ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا

کے عذاب کے بغیر) ہرگز کوئی جگہ نہ پائیں گے ۱۷ اور وہ (گروہ) ہمیشہ کئی ملکوں کی (مستقل) جو میں تو (ان کا واقعہ) ہیں کہ ہم نے انہیں موت پہنچا

ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مَوْعِدٍ ۚ وَإِذَا قَالَ

ہاکم کی جگہ پر ان کے ظلم کیا۔ اور ان کی ہر ایک چیز کے لئے ہم نے ایک عید مقرر کر دی تھی۔ (تو وہ پائیں تو تو یہ کہیں) ۱۸ اور تم ہوتے تو کسی اور ملک

ہیں بلکہ یہ بھی کرتے ہیں۔ اس وقت یورپ والوں کی یہ حالت ہے ثنائی کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں۔ بلکہ ان میں کو بہر تو قوں کے تو تھا سمجھتے ہیں اور عقل و حکمتوں کی طرف توجہ نہیں بلکہ خدائی نشانوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔

۱۷ تفسیر فرماتا ہے اس زیادہ ظلم اور کون ہو سکتا ہے جسے اس کی باتیں سمجھائی جائیں تو وہ ان کو حقیر سمجھے اور ان کے اصرار سے اس بات کو سوچے کہ میں نے خود اپنی عقل سے جو کام کئے ہیں۔ وہ کس طرح فساد فتنہ اور جنگ کے موجد بن رہے ہیں۔ پس باوجود اس تجربہ کے کہ وہ اپنی عقل سے ان

پیدا نہیں کر سکا پھر بھی خدائی ارادہ اور ہدایت کی طرف اس کا توجہ نہ کرنا گویا اپنے تجربہ کو ٹھکرا دینے کے مترادف ہے پھر وہ قوم جو تجربہ بوں پر اپنے کاٹواں بنیاد رکھنے کا مدعی ہے کہ وہ قدر مجرم اور فاسق ہوتے ہیں کہ جہنمی تجربوں کو تو ان کی

قیمت دیتی ہے مگر مادی قوم کے تجربہ اور اس کے نتیجہ سے ناامید نہیں بناتے۔ (فرماتا ہے اس نتیجہ کی سوا اور کیا نکل سکتا تھا کہ انہیں سمجھ سکے کہ ان کے لئے کیا کار

کڑا ہے تو ہم بھی ان کو سمجھ سے محروم کر دیں اور انہیں اس کے مال پر چھوڑ دیں۔ کہ خواہ کوئی کتنی ہی انہیں نصیحت کرے یہ ناامد نہ اٹھا سکیں۔

۱۸ تفسیر فرماتا ہے لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ اگر ان کو خدا تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے سزا دینے لگتا تو کہیں کا ہاک کر دیتا

مگر خدا تعالیٰ ہوشیار کئے بغیر کسی قوم کو ہاک نہیں کرتا۔ اس لئے وہ اپنے ان کو ہوشیار کرے گا۔ اور زمانہ کے کاموں کے ذریعہ سے سخت پوری کے پھر پکڑے گا۔ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ۚ ۱۷ وہ ہرگز اس سے ہٹ کر کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے یعنی خدا کو چھوڑ کر اور کوئی بھی نجات کی جگہ ان کو نہ مل سکے گی۔ ۱۸ تفسیر۔ یعنی ہزاروں قومیں گزری ہیں جیسا کہ انہیں ظہر میں بتایا گئے انداز کی قدر نہ کی تو ہم نے ان کو ہاک کر دیا۔ اور ان کی ہاکت کے پہلے سے خبر دے دی جس کے مطابق وہ ہاک ہو گئے ہیں اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو خواہ کس قدر ترقیات ہی کیوں نہ ملی ہوں پھر بھی وہ انسان ہیں۔ پس کوئی وہ نہیں کہ جس سے انسان خدا تعالیٰ سے سزا پھر ہاک ہو کر ہاک نہ ہو پھر پھل قرینہ ۱۹ نصیحت لوگوں کا خیال ہے کہ اب یورپ تباہ نہیں ہو سکتا اور اشرارے فرماتا ہے کہ یہ ہر قوی کی بات ہے پہلی بادشاہوں کے زمانوں میں کوئی کہتا تھا کہ وہ تباہ ہوں گی مسلمانوں کے متعلق کوئی کہتا تھا کہ ان کی حکومت تباہ ہوگی۔ اسی طرح رومیوں کی حکومت اور ایرانیوں کی حکومت کے متعلق بھی کوئی اس وقت گمان نہ کرتا تھا۔ بلکہ ساری تباہ ہو گئیں۔ اسی طرح ان کی بادشاہت کے تباہ ہونے کے متعلق بھی حیران اور تعجب خلاف عقل ہے۔

مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَا آتِرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ

جب موسیٰ نے اپنے فوجیان (دُفین) سے کہا تھا کہ، میں (جس راستے پر جا رہا ہوں) اس پر تھکا پہنچے گا نہیں تو کجا مانا نکلا کہ ان دونوں سمندروں کے

أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا

اپنے رہنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا صدیوں تک (اگے ہی آگے پہنچ جاتا ہوں) میں (دونوں) (کوئی) (سزا) (باجائے) کی جگہ پر پہنچے تو وہ بھی نہیں

واقعات کا اجتماع حیرانی پیدا کرنے کا موجب بنا رہا ہے۔ انعتیٰ اور انہوں نے یہ حکم اپنے آپ کو سہی دی ہے کہ جو دے کچھ سوالات کئے تھے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے دیدیا ہے۔ لیکن بعد ازاں ظاہر ہے یہ بات نہیں۔ کیونکہ اصحاب کہن اور ذوالقرنین کے تعلق اگر کوئی سوال تھا بھی تو ان دونوں واقعات کے درمیان میں اوپر کی تفصیلات اور پھر حضرت موسیٰ کے اس واقعہ کو جو اس رکوع میں بیان ہوا ہے کیوں رکھ دیا گیا ہے۔ کم سے کم ان دونوں سوالوں کے جواب اٹھے رکھے جاتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب مضامین ترتیب سے بیان ہوئے ہیں۔ اور ہر واقعہ اور تشیل کو خاص ضرورت کے اپنے اپنے مقام پر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اصحاب کہن کے ذکر کے بعد ان تشیلات کے رکھنے کی حکمت تو میں بتا آیا ہوں۔ اب میں حضرت موسیٰ کے اس واقعہ کو اس جگہ رکھنے کی وجہ بتاتا ہوں۔

میں ذکر کر چکا ہوں کہ عیسائیوں کی قومی زندگی میں ایک عجیب بات پائی جاتی ہے جس کی کوئی اور مثال کم سے کم مجھے معلوم نہیں۔ اور وہ یہ کہ انہیں حضرت یسوع علیہ السلام کے بعد ایک ترقی کا دور ملا۔ درمیان میں ایک اور نبی پیدا ہوا اور اس کی قوم کو ترقی کا ایک دور ملا۔ اس کے بعد پھر مسیحی قوم کی ترقی شروع ہو گئی۔ اس واقعہ کی طرف پہلے تشیل میں نہر کے لفظ سے اشارہ کیا گیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کے واقعہ کو اس جگہ رکھ کر اس مضمون کو واضح کیا گیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشیل موسیٰ تھے۔ عیساکہ استفادہ باب ۱۸ آیت ۱۸ میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ کہ میں

صلوات۔ انعتیٰ کے معنی فوجیان کے ہیں۔ ایک بیت فتنیان آتی ہے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو پوست مٹھ لا آتہ کے لئے دیکھو پوست مٹھ

آمنعتی، امنعتی سے مضامین کا صنف ہے اور امنعتی النبی (یعنی و یخصو) کے معنی ہیں ذہب و خلا کوئی چیز گر گئی اور علی گئی (اگرچہ) امنعتی کے معنی ہونگے کہ میں چلتا چلا جاؤں۔

حُقُبًا: حُقُبٌ حُقُبٌ کی جمع ہے۔ اور اس کے معنی ہیں ثمانون سنہ۔ اسی سال کا عرصہ۔ وَيُقَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ اور بعض کہتے ہیں اس سے بھی زائد عرصہ کو حُقُبٌ کہتے ہیں الماھر۔ زمانہ۔ السنۃ وقیل سنین: مطلق ایک سال کے عرصہ کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کئی سال کا عرصہ حُقُبٌ کہلاتا ہے۔ (اقرب) تفسیر۔ پہلے تو تشیلوں سے اس امر کو بتایا کہ عیسائیت

اور اسلام کا مقابلہ گو کمزور اور طاقتور کا مقابلہ ہے لیکن غور کیا جائے تو طاقتور وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، وہ نہیں جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہے۔ اور اشارہ یہ بھی بتایا کہ مسیحیت کی ترقی اس رنگ میں متعذر تھی کہ پہلے ایک دفعہ یہ قوم ترقی کرے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو۔ اور کچھ عرصہ اسلام ترقی کرے۔ پھر دو بار وہ نہیں ترقی ملے۔ اب اس مضمون کو آسمانی کتب کے حوالے سے ثابت فرماتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ میں پہلے بتا آیا ہوں اسلام کے دشمنوں کا یہ اعتراض ہے کہ اس سورہ میں بغیر خلق کے واقعات جمع کر دیئے گئے ہیں اور خود مسلمانوں کیلئے بھی ان

ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی
برپا کر دوں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال دوں گا۔ اور جو
کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔

قرآن کریم میں بھی اس پیشگوئی کی طرف ان الفاظ کی
اشارہ کیا گیا ہے کہ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا
عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا﴾ (مزمل غ)

سو حضرت موسیٰ کے واقعہ کو مسیحوں کی ترقی کے دونوں
دوروں کے درمیان میں بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا
ہے کہ شیل موسیٰ ان دونوں دوروں کے درمیان میں پیدا

ہونا ضروری تھا۔ تاہم اس مشبہ کا ازالہ کیا جائے کہ اگر کسی
ترقی کے پہلے دور کے بعد ایک سماجی آیا تھا تو کیوں مسیحی
ترقی کا دور ختم نہیں ہو گیا پس اس دور کا پھر پہلے سے بھی

زیادہ زور سے شروع ہو جانا بتاتا ہے کہ درمیانی نبی بچا نہ
تھا۔ ورنہ وہ ان کی ترقیات کو روک دیتا۔

یہ بات ذوقی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کا جو واقعہ آگے
بیان ہوا ہے۔ اس کا مضمون بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے
جس کی تشریح اگلی آیات میں کی جائے گی۔ سرمدت میں نے

اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ چونکہ کسی ترقی کے پہلے دور
اور دوسرے دور کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا ظہور مقدر تھا۔ اس لئے کسی ترقی کے دونوں دوروں میں

فاصلہ رکھا گیا ہے۔ اور درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا ذکر کیا گیا ہے جن کے شیل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
تاج طرح واقعات نے ظاہر ہونا تھا اسی طرح ان کا ذکر

کیا جائے۔
یہ واقعہ جو اس رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بارے
میں مفسرین میں اختلاف ہے مفسرین اکثر اس طرف گئے

ہیں اور بعض احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ناسی
ایک شخص سے ملاقات کے لئے حضرت موسیٰ تشریف لے گئے
تھے۔ ان آیات میں اس سفر کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔
یہ سفر انہوں نے کیوں کیا تھا۔ اس کے متعلق بھی اختلاف

ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے
پوچھا کہ کیا مجھ سے زیادہ علم والا بھی کوئی شخص ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایک شخص ہے۔ اور پھر اس شخص کا

پتہ بتایا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو ملنے کیلئے
گئے۔

ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی
اور عالم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس پر

اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور اس شخص کا پتہ دیا، جو
ان سے بڑھ کر عالم تھا۔ اور اس پر وہ اس سے ملنے
کے لئے گئے۔

درحقیقت اس واقعہ کے سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے۔
بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ
سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا تھا۔ اور اس اسراء کے

نتائج بیان کئے گئے تھے کہ آئندہ کیا کیا واقعات ظاہر ہونگے
اور مسلمانوں کو کس طرح ترقیات ملینگی۔ پھر اسراء کی بیان کردہ
کامیابیوں میں مسلمانوں کے لئے جو خطرات پیش آنے

والے تھے ان کا ذکر کیا تھا یعنی یہود اور نصاریٰ کی مخالفتوں
کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان عظیم الشان خطرات میں سے ایک بڑا
خطرہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی امت کا ایک گروہ جو عیسائی

کہلاتے ہیں (اگرچہ وہ اپنے آپکو حضرت موسیٰ کی امت نہ
کہیں مگر خدا کے نزدیک وہ حضرت موسیٰ ہی کی امت میں
شامل ہیں) مسلمانوں کو آخری زمانہ میں سخت صدمہ

پہنچانے والا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح
کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے علاوہ
خود حضرت موسیٰ کے اسراء کو بھی اس جگہ بیان فرمایا ہے۔

جس سے اس امر کی تصدیق مطلوب ہے کہ آخر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے اور آپ کی امت کو غلبہ
دیا جائے گا۔ اور موسیٰ امت کا یقینہ حصہ (عیسائی لوگ)
غالب نہ ہو سکیں گے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کا ایک کشف ہے

آنحضرت کی
شاہدیت حضرت
موسیٰ سے ہے

ان پیشگوئیوں
کی تصدیق ہر
جگہ کی گئی ہے
میں حضرت

میرے نزدیک ظاہر جسم کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ انہیں پیش نہیں آیا۔ استاذ ذی المکرّم حضرت مولوی نور الدین صاحب کی رہی رائے تھی اور میں اس بارے میں غور کر کے اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کی یہ رائے درست تھی۔ اور میرے نزدیک بھی یہ کشف ہی ہے جس کے ثبوت میں ذیل میں بیان کرتا ہوں۔

(۱) پہلا ثبوت اس کا یہ ہے کہ اس قسم کے کسی سفر کے واقعہ کا ذکر بائبل میں موجود نہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ظاہری طور پر ظہور میں نہیں آیا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے طرز بیان میں کچھ اختلاف ہو جائے مگر تیسرے ہی اس واقعہ کا نہ پایا جانا ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔

بنی اسرائیل کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی معراج ہوا تھا اور چنانچہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عزیز مولوی جلال الدین صاحب تیس لے یہودی روایات لندن میوزیم کی کتب دیکھ کر نکالی ہیں۔ جن میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ اور یہودی کتب میں اس سفر کو جسمانی سفر قرار دیا ہے۔ مگر ان کا یہ لکھنا ہم پر حجت نہیں۔ مسلمانوں سے بعض نے بھی تو اس امر کو بلکہ معراج کو جسمانی قرار دیدیا ہے (۲) بنی اسرائیل کی کھف مبعوث ہونے سے پہلے

حضرت موسیٰ کا ایک ہی سفر ثابت ہے جو مدین کی طرف ہوا قرآن کریم میں بھی متعدد بار اس کا ذکر آیا ہے۔ اور قرآن اور بائبل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس سفر میں وہ اکیلے تھے۔ لیکن زیر بحث واقعہ میں ان کے ساتھ ایک ساتھی کا بھی ذکر ہے جو ان کا تحت معلوم ہوتا ہے کیونکہ قسّی کے لفظ کو جب معنات بنا کر استعمال کیا جائے۔ اس کے معنی بیٹے کے یا ماتحت کے ہوتے ہیں۔ پس سفر مدین پر یہ الفاظ چسپاں نہیں ہو سکتے۔ احرام کے سوا اور کوئی سفر ان کا بائبل سے ثابت نہیں۔ لہذا اسے کشف بھی ماننا چرچا۔

(۳) ہشت کے بعد بھی حضرت موسیٰ کا کوئی ایسا سفر

ثابت نہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر کیا ہو۔ بائبل میں شروع سے لیکر آخر تک ان کے واقعات ترتیب کے ساتھ موجود ہیں لیکن اس سفر کا کہیں ذکر نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر کوئی مادی واقعہ نہ تھا۔

(۴) حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے چالیس دن کیلئے حضرت ہارون کے سفر پر تھے

چنریل دور پہاڑ پر خدا کا کلام سننے کے لئے گئے تو اتنے ہی دنوں میں بنی اسرائیل نے پچھڑے کو مسبود بنالیا۔ جب چالیس دن کی غیر حاضری نے یہ تباہی مچادی تھی تو اتنے لمبے سفر کی صورت میں کیا نتیجہ ہوا ہوگا۔ مگر اس موقع پر بنی اسرائیل کے اندر کوئی فساد نہیں ہوا۔ کیونکہ بائبل میں اس فساد کے علاوہ اور کسی فساد کا ذکر نہیں۔ نیز اس فساد کے بعد یہ دانشمندی کے خلاف ہونا کہ آپ اتنا لمبا سفر کرتے۔

(۵) چالیس دن کے سفر پر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ اپنے بعد حضرت ہارون کو خلیفہ مقرر کر کے جاتے ہیں مگر اس ایک دفعہ کے واقعہ کے بعد کہیں بھی ثابت نہیں کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون یا کسی اور کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہو۔ اگر سفر کا ذکر نہیں تھا تو کم از کم اس نیا بت کا ذکر تو ضرور تو رات میں ہونا چاہیے تھا۔ مگر چونکہ ایسا کوئی ذکر بائبل میں نہیں ہے۔ تو یہی ماننا پڑتا ہے کہ ایسا کوئی جسمانی سفر واقعہ نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ تو ہرگز تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت موسیٰ اس سفر پر گئے ہوں اور اپنا جانشین مقرر نہ کی گئے ہوں۔

(۶) یہ اصل نبیاء کی سنت کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد وہ اپنی قوم سے ایک لمبے عرصہ کے لئے الگ ہوئے ہوں۔ جن انبیاء کا تاریخ سے کہیں پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے ایک کی سوانح میں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا۔ بیشک ہمارے عقیدہ کی زد سے حضرت مسیح اپنی قوم سے الگ ہوئے۔ مگر وہ درحقیقت ایک حصہ قوم سے جدا ہو کر دوسرے حصہ کی طرف گئے تھے۔ اور ان کی

مثالیں بکثرت انبیاء میں پائی جاتی ہیں۔ کہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر تبلیغی سفر کئے ہیں۔ مگر حضرت موسیٰ کا یہ سفر تبلیغی نہیں۔ نہ اپنی قوم کے علاقہ میں ہے۔ بلکہ وہ صرف یہ معلوم کرنے کے لئے اپنی امت کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ایک شخص مجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔

(۷) حضرت ابن عباسؓ نے اسی واقعہ کے اندر جو کھنڈ کا ذکر ہے اسکی تعبیر میں فرمایا ہے۔ ما کان الکفر الا علما (امین کثیر) یعنی اس واقعہ

میں جو کفر کا ذکر ہے اس سے علم کے سوا اور کچھ مراد نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تعبیر ہے اور تعبیر کشف ہی کی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کفر علم تھا تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دیوار جو حضرت موسیٰؑ اور ان کے ساتھی نے بنائی وہ بھی مادی دیوار نہ تھی۔ اور کھانا طلب کرنے کا واقعہ بھی مادی نہ تھا۔ اور جب یہ جمعہ کشف تھا تو ظاہر ہے کہ سارا واقعہ ہی کشف تھا۔

(۸) واقعہ کی اندرونی شہادت بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ یہ کوئی جسمانی واقعہ نہیں۔ مثلاً خرق سفینہ کے واقعہ کو لے لو۔ اس میں جو گھلے کہ انہوں نے کشتی میں بڑا ٹوٹ کر دیا۔ تاکہ بادشاہ اس کو چھین نہ لے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ کیا اس شگاف سے وہ کشتی بے کار ہو گئی تھی؟ اگر کہا جائے کہ نہیں۔ تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بادشاہ نے اس کو کیوں نہ چھینا جبکہ وہ ابھی کارآمد تھی۔ اور اگر کہو کہ بالکل بھٹی ہو گئی تھی۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اس سوراخ کی وجہ سے وہ دریا میں غرق کیوں نہ ہو گئی۔

ظاہری طور پر کوئی ایسی کشتی جس کا تختہ نکال کر اس کو باطل بنایا کر دیا گیا ہو غرق ہونے سے بچ نہیں سکتی تھی۔ ہاں کشف میں یہ نظارہ دیکھنا محلات عقل نہیں ہوتا کہ کوئی تختہ بھی نکال دیا جائے اور کشتی غرق بھی نہ ہو۔

پھر قتل نفس کا واقعہ ہے۔ یہ بھی ظاہری واقعہ نہیں مانا جاسکتا۔ کیونکہ حضرت موسیٰؑ کو سبق سکھانیا کہ کوئی

نبی ہوگا یا کئی بڑا بزرگ۔ لیکن قتل نفس بنی نفس تو کوئی ادنیٰ مومن بھی نہیں کر سکتا۔ کجا یہ کہ ایک عظیم الشان نبی ایسے فعل کا ارتکاب کرے۔

اس کے جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس فوجان نے چونکہ آئندہ قتل کرنے تھے۔ اس لئے اس کو قتل کر دیا۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے اور خلاف شریعت۔ اگر ارتکاب جرم سے پہلے شخص علم کی بنا پر سزا دینا جائز ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو سب لوگوں کے گناہوں کا قبل از وقت علم ہے وہ کیوں سب کو سزا نہیں دیتا۔

شریعت کا اصولی قانون یہی ہے کہ جب تک کوئی کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، اس کو سزا نہیں دی جاسکتی۔ اس اصل پر شریعہ کا اختلاف اثر انداز نہیں ہو سکتا یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ قتل کیا کرتا تھا مگر اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ یہ جواب بھی نہایت بودا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو قرآن مجید کو چاہیے تھا کہ یہ وجہ بتاتا۔ تاکہ لوگوں کی تسلی ہو جاتی۔ اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہاں جس فوجان کو قتل نہیں کیا گیا۔

آخری واقعہ دیوار کا ہے۔ اس کو بھی ظاہری حالت میں تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھی کے دیوار بنا دینے پر حضرت موسیٰؑ جیسا وسیع الحوصلہ اور عظیم الشان نبی اس لئے اعتراض کرے کہ شہر کے لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ شہر والوں کے کھانا نہ کھلانے کا الزام ان پر تھا کہ ان کو بے کس خیموں پر چرن کی وہ دیوار تھی۔ اور یوں بھی یہ بات حضرت موسیٰؑ کی شرافت نفس سے بہت بعید ہے کہ وہ دو قبیوں کی دیوار پر اجر نہ لینے پر اعتراض کریں۔

غرض واقعہ کی اندرونی شہادت بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک کشف ہے نہ کوئی ظاہری واقعہ۔

(۱۰) یہ سارا واقعہ بحیثیت مجموعی بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک کشف تھا۔ کیونکہ جو تین باتیں اس سفر میں بنائی گئی

۱۔ واقعہ کے کشف پر بھی شہادتیں

ہیں۔ اگر وہ ظاہری لی جائیں تو وہ ایسی نہیں ہیں کہ ان کیلئے کوئی مہولی سوم بھی سفر کرے کجا یہ کہ حضرت موسیٰ کو ان باتوں کے سیکھنے کے لئے بھیجا جائے۔ کیا حضرت موسیٰ یہ سیکھنے گئے تھے۔ کہ کشتی کا تختہ کیسے توڑا جاتا ہے یا قتل کیونکر کیا جاتا ہے یا دیوار کے بنانے کی کیا ترکیب ہے۔ یا اسپر اچلنا چاہئے یا نہیں۔ ان باتوں کے سیکھنے کے لئے تو ایک جاہل گنوار بھی سفر نہ کر سکا غرض ان باتوں میں سے کوئی بھی تو ایسی بات نہیں کہ جس کو ظاہر صورت میں مان کر حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم اور ذی شان نبی کا سفر جائز اور معقول قرار دیا جاسکے۔

(۱۱) ماوردی نے روایت کی ہے کہ جس شخص کے پاس حضرت موسیٰ آگئے تھے، وہ ایک فرشتہ تھا (ابن کثیر)

پس یہ واقعہ کشف ہی ماننا پڑے گا ورنہ ظاہری خبر کر کے فرشتے کے پاس جانے کے کیا مننے ہو گئے۔ فرشتہ تو بل مارنے میں خود ان کے پاس آ سکتا تھا۔

(۱۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دُکُنا ان موسیٰ کان صبر حتی یقضی اللہ علیہ من خبرھما (بخاری کتاب التفسیر) کاش موسیٰ صبر کرتے اور خاموش رہتے تاکہ خدا تعالیٰ ہمیں ان کی اور خبریں بھی بتا دیتا۔

اگر اس واقعہ کو ظاہری واقعہ سمجھا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ارفع ہے میں بھی اپنے ذہن میں ان امور کے معلوم کرنے کا کوئی شوق نہیں پاتا اور نہ ہی میرے نزدیک کوئی سمجھدار انسان ایسی سطحی باتوں کے متعلق زیادتی علم کی خواہش کر سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ آئندہ کی اخبار تھیں جو کشتی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئیں اور چونکہ وہ غیب پر مشتمل تھیں اور آئندہ امت محمدیہ کے حالات کو ظاہر کرتی تھیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش تھی کہ کاش موسیٰ خاموش

رہتے۔ اور اور بھی باتیں کھل جائیں۔ ان دلائل سے ثابت ہے کہ یہ واقعہ کشف کا واقعہ ہے۔

اگرچہ معصوقہ بائبل کا کوئی حوالہ نہیں ملتا جس میں اس واقعہ کا کسی رنگ میں بھی ذکر ہو مگر یہودی روایات کی کتب میں ایسی روایات موجود ہیں اور مسلمانوں کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں بھی یہود میں ضرور اس قسم کی روایات پائی جاتی تھیں درنہ سلمان انہیں کہاں سے لے سکتے تھے۔ مگر یہودی روایات کا ہماری تحقیق پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کریم عقل اور مشاہدہ ان کی تصدیق نہ کرے۔ ہم ان کو ماننے پر مجبور نہیں۔ بلکہ بغیر ان تئیدوں کا ماننا خطرہ سے خالی نہیں۔

خلاصہ یہ کہ عقل و نقل اس واقعہ کو ایک کشف قرار دیتے ہیں۔

وہ شخص جس سے حضرت موسیٰ امراء میں سبق لینے گئے تھے۔ اس کے متعلق استاذی المکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب کی رائے تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود متشکل ہوا تھا۔ میں نے جب اس پر غور کیا۔ تو میں بھی اس یقین پر پہنچا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت موسیٰ کو متشکل ہو کر نظر آئے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ کاش موسیٰ خاموش رہتے۔ تو ہمیں اور حالات بھی معلوم ہو جاتے۔ یعنی ہمیں پتہ لگ جاتا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہیں۔

حضرت کے زمانہ کے حالات حضرت موسیٰ پر کشف طور پر ظاہر ہوئے

میرا اپنا یہ خیال ہے۔ گویا خیال ایک ذوقی نظریہ ہے کہ جس وقت کو سینا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت موسیٰ انوارات دی گئی (دیکھو استفاء باب ۱۸ آیت ۱۸) اور نہیں معلوم ہوا کہ ایک عظیم الشان نبی میرے بعد پیدا ہونے والا ہے۔ تو ان کے دل میں معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کہ وہ کونسی تجلی ہوگی جو اس نبی پر

ظاہر کی جائے گی۔ حسیروں نے عرض کیا: "رَبِّ اَدْبٰی
اَنْظُرْ اِلَیْكَ" ذرا مجھ پر بھی وہ محمدی تجلی ظاہر فرما۔ تاکہ
میں بھی تو دیکھوں۔ کہ اس پر تو کس شان سے ظاہر ہوگا۔
اس کا انہیں یہ جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص
اپنے مناسب حال ہی تجلی دیکھ سکتا ہے۔ میرے ہاں
بیان کی تائید اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰؑ
اس سے پیشتر روحانی تجلی دیکھ چکے تھے۔ جیسا کہ انہیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَیْكَ ۔
اِنَّكَ بِاَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ مُلَوًی (ملہ غ) پھر جبکہ
وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھ چکے تھے تو ان کے اس قول کے کیا
معنی ہوئے کہ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ اگر اس کے یہ معنی کئے
جائیں کہ پہلے روحانی تجلی دیکھی تھی اب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھی
صلصہ صہرت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اس کے یہ معنی ہوتے
ہیں کہ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کو بیوقوف
قرار دیا جائے۔ بخود باللہ من ذالک۔ کیونکہ کسی کا یہ کہنا کہ
اے خدا تو مجھے ہم پر نظر۔ نادانی کی بات ہے۔ اور یہ
بات حضرت موسیٰؑ کی طرف برگزینوں میں ہو سکتی۔ پس یہ
روایت کی درخواست روحانی ہی قرار دیا جاسکتی ہے۔ اور
چونکہ موسیٰؑ تجلی پہلے انہی ہو چکی تھی۔ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ
اب جو خواہش انہوں نے کی تو وہ کسی اور روایت کے لئے تھی۔
اور چونکہ اس درخواست سے مناسبتاً انہیں محمد رسول اللہ صلی علیہ
وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی۔ یہی ہی قیاس کرنا ہوں۔ کہ یہ
درخواست ان کی محمدی تجلی کے دیکھنے کے بارہ میں تھی۔
جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ "لَنْ تَرٰنِیْ" کہ تو مجھے
اس صورت میں نہیں دیکھ سکتا جس صورت میں کہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا ہے۔ کیونکہ اس
کے دیکھنے کے لئے محمدی مرتبہ کی ضرورت ہے۔ جو تجھے
ماہل نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ "لَنْ تَرٰنِیْ" کہہ کر پھر اللہ تعالیٰ
نے وہ جلوہ دکھایا۔ چنانچہ موسیٰؑ دیکھ لیا کہ وہ اللہ میں
وہ اس جلوہ کے مطابق ظہور نہ رکھتے تھے، اس وجہ سے

مذہب سے
نہی ہو کر اس
تجلی کی
تائید نہ ہو سکے
چونکہ حضرت موسیٰؑ

مذہب سے
سادہ کا جواب
حضرت سے

مذہب سے
مذہب سے
مذہب سے

وہ اس جلوہ کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔
میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو رسول کریم صلی علیہ
وآلہ وسلم کی شان اعلیٰ کے دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کشف دکھایا
اور اس کشف کا خضر مہیر احمدؑ ہی ہے جس کے ساتھ چلنے کی
موسیٰؑ علیہ السلام کو طاقت نہ تھی۔ اللہ صلی علیہ وسلم
وعلیٰ آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید
واذ قال موسیٰ لغفثہ۔ فنی کے متعلق روایات میں
کہا ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے۔ کوئی تعجب نہیں کہ کشف
میں حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے ان کو بھی ساتھ دیکھا ہو لیکن
میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ دوسرا شخص حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام
تھے۔ جنہوں نے موسیٰؑ کے سفر کے سفر کے آخری دور میں
قوم کی راہنمائی کرنی تھی۔ اور گویا موسیٰؑ کا مقصد اُن کی
حمیت میں ہونا تھا۔
اس کا ثبوت میرے نزدیک اس آیت سے بھی ملتا
ہے۔ کیونکہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ موسیٰؑ علیہ السلام گھر
سے ایک نوجوان کو لئے کر چلے۔ بلکہ خود ان کے چلنے کا بھی ذکر
نہیں۔ ذکر ہے تو یہ کہ موسیٰؑ نے اپنے آپ کو سفر کی حالت میں دیکھا
اور اس وقت ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ انہوں نے
اس نوجوان سے کہا کہ جب تک میں مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں
میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا۔ خواہ مجھے صدیوں تک یہ کیوں نہ
سفر کرنا پڑے۔ زمانہ کے لئے جو لفظ اس آیت میں استعمال
ہوا ہے۔ وہ حُفْب کا ہے۔ اور یہ لفظ حُفْب کی جمع ہے۔
حُفْب کے معنی اسی سال یا اس سے زیادہ سالوں کا ہونے
ہیں۔ درحقیقت یہ لفظ عربی میں صدی کا قائم مقام ہے۔
پس حُفْب جو جمع ہے۔ اس کے معنی پورے صدیاں۔ مگر
بعض دفعہ اس لفظ کو ایک سال یا کئی سال کیلئے بھی استعمال
کیتے ہیں۔ مگر یہی معنی لئے جائیں تو یہی آیت کے معنی یہ
ہوں گے کہ سالوں بیت جاؤں گا۔ یا یہ کہ دسیوں سال چلتا
چلا جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ ایک نبی کا اُمت سے سالہا سال
تک جُدا رہنا عقل کے خلاف ہے۔ بلکہ خود نبوت کی

ضرورت کو مشتبہ کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ تو آپ نے مکہ سے صحابہ کو وہاں بھجوا دیا اور پھر خود مدینہ میں بھی آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر ساہا سال کہا ہے۔ تب بھی یہ ثبوت ہے کہ یہ کشف تھا۔ اور اگر صدیوں کہا ہے اور میرے نزدیک یہی کہا ہے۔ تو پھر تو یہ قطعی طور پر ثابت ہے۔ کہ ان الفاظ کو موسیٰؑ کے منہ سے نکلوا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ موسیٰؑ کا روحانی سفر عینی ان کی اُمت کا زمانہ صدیوں تک متدہ جلا جائیگا۔

میرے نزدیک اس فقرہ کے اس جگہ بیان کرنے کی بھی ایک حکمت ہے اور وہ یہ کہ موسیٰؑ سفر کی اس منزل میں جہاں کہ فحی آپ کے ساتھ شامل ہونا مقدمہ تھا۔ ایک جمعہ قوم میں یہ خیال پیدا ہونے والا تھا کہ اب موسیٰؑ کا سفر ختم ہو گیا۔ اب اس نوجوان یعنی حضرت عیسیٰؑ کا سفر شروع ہو گا۔ یعنی بعض لوگوں میں یہ شبہ پیدا ہونے والا تھا۔ کہ حضرت عیسیٰؑ کے آنے سے موسیٰؑ شریعت ختم ہو گئی۔ اور حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے نیا دین جاری کیا ہے۔ ان الفاظ میں اس شبہ کا ازالہ کیا ہے اور موسیٰؑ کے منہ سے یہ کہلوا یا ہے کہ اس نوجوان کے منہ سے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ مجمع البحرین پر مبنی ظہور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر جا کر ختم ہو گا۔ گویا عیسیٰؑ علیہ السلام کے ظہور پر کسی نئے دین کا اجراء نہیں ہو گا۔ بلکہ وہ موسیٰؑ دین کی تائید کرینگے اور موسیٰؑ کے سفر کو ختم کرنے والے نہ ہونگے۔ بلکہ موسیٰؑ کی نیابت میں ان کے سفر کو چرادر کریں گے۔ خود حضرت مسیح نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے۔ فرماتے ہیں:-

"یہ نہ سمجھو کہ میں تو بیت یا نبیوں کی کتابوں کی ترویج کرتے آیا ہوں۔

سنو کہ غنہ بگڑا کہ غنہ آیا ہوں" (متی ۱۰)

اس کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ یا حضرت موسیٰؑ نے جب یہ کشف دیکھا تو اس کا شروع ہی یہ تھا کہ گویا وہ ایک راستہ پر ایک نوجوان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور

منزل مقصود نہ ملنے پر حیران ہیں یا یہ کہ اس سے پہلے بھی حصہ کشف کا تھا۔ جس میں لمبے سفر کا ذکر تھا مگر اس کو شہرہ بھٹھ کر قرآن کریم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ وہی آدمی یہ کہتا ہے کہ جب تک مجمع البحرین تک نہ جا پہنچوں چلتا چلا جاؤں گا خواہ صدیاں چلتا پڑے جو ایک عرصہ تک راستہ تلاش کر کے حیران ہو رہا ہو کہ منزل مقصود کہاں گئی۔ میرے نزدیک یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ نوجوان حضرت مسیح تھے۔ جو موسیٰؑ سفر کے اختتام کے قریب آکر حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو ملے اور پھر اس روحانی سفر میں ان کے ہمراہ ہو گئے۔

اس آیت میں جو لفظ مجمع البحرین آیا ہے یہ بھی اس پر روشنی ڈالتا ہے کہ کیشفی واقعہ ہے کیونکہ مجمع البحرین کسی معرور جگہ کا نام نہیں۔ اور سوائے اس کے کہ اس کے معنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کے لئے جائیں اور کوئی معنی ظاہر میں نہیں کئے جاسکتے۔ اور موسیٰؑ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کی راکش میں قریب ترین علاقے جہاں دو سمندر ملتے تھے یہ تین تھے۔ باب المندب۔ جہاں بحیرہ احمر اور بحر الہند ملتے ہیں۔ درونیال۔ جہاں بحیرہ روم اور بحیرہ مارمرور ملتے ہیں یا پھر البحرین جہاں خلیج فارس کا سمندر بحر الہند سے ملتا ہے۔ یہ تینوں علاقے قریباً ہزار ہزار میل دور ان کے وطن سے تھے۔ اور اس زمانہ کے حالات کو مد نظر رکھ کر کوئی سال بھر کا سفر بنانا تھا۔ لیکن چونکہ کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کے کنارے کنارے آپ سفر کر رہے تھے۔ اس لئے درونیال کا درہ ہی ظاہری سمندر بننا ہے کیونکہ تینوں جگہوں میں سے صرف وہی جگہ ہے۔ جس تک موسیٰؑ کی جائے رہائش ہے۔ سمندر کے کنارے کنارے راستہ جاتا ہے۔ مگر یہی وہ راستہ ہے جس میں کنعان پڑتا ہے۔ اور جس کے متعلق بائبل شاہد ہے کہ موسیٰؑ علیہ السلام اپنی زندگی میں وہاں نہیں جاسکے۔ پس یہ واقعہ بھی اس امر کا

مجمع البحرین کے
ظہور کا کسی نام
پر جہاں ہونے
کی توثیق

حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا

(وہاں) بھول گئے۔ جبہر اس نے تیزی سے بھاگتے ہوئے سمندر میں اپنی راہ لی۔ ۴۷۲ پھر جب وہ (بھول گئے)

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ظلم لکھا کہ وہ
مجھے ابھرنے کی طرف اپنے سامنے کو لیکر گئے اور وہاں جا کر ان کا سفر ختم ہو گیا۔

بھول جانے کی بات۔ الحوت کے معنی ہیں السمک وقد غلب فی الصبیر۔ مجھل اور زیادہ تر بڑی مچھلی پر بولا جاتا ہے الشرب: حُجْر الوحشی۔ وحشی جانور کے رہنے کی جگہ۔ الحفیر تحت الارض۔ زمین کے اندر گڑھا۔ القنات: بیدخل منھا الماء۔ پانی کی نالی۔ نیز سرب معد بھی ہے جس کے معنی تیزی سے چلنے کے ہیں۔ (واقف)

تفسیر: نسیا حوتہما: حوت کے معنی علم التفسیر میں یہ لکھتے ہیں۔ "ربما دلت مدویتہ علی معبد الصالحین و مسجد المتعبدين" (تفسیر الانام)

حوت یعنی مجھل کا دیکھنا بہت نیک لوگوں کی عبادت کی جگہ اور عبادت گزاروں کی مسجد پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے اور اگلی آیت کے بعد کی آیت

سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین کے مقام کی شناخت یہ بتائی گئی تھی کہ وہاں مجھل غائب ہو جائے گی۔ پس نسیا حوتہما کے معنی یہ ہوئے۔ کہ جس مقام پر ان لوگوں کے ہاتھوں سے نیک لوگوں کی عبادت کا ہے اور عبادت گزاروں کی مسجد مکمل جائیگی۔ وہی مقام مجمع البحرین کا ہوگا۔ یعنی جہاں موسیٰ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور محمدی سلسلہ شروع ہوگا۔

یہ مضمون کس قدر واضح ہے۔ ایک نئے نبی کے آنے سے نیکی اور عبادت پہلی قوم سے عین لی جاتی ہے۔ اور اس نبی کی قوم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی کی طرف اس کشف میں اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ سلسلہ محمدیہ کے اجرا پر بنی اسرائیل یعنی موسیٰ سلسلہ کے لوگوں کی عبادت خدا تعالیٰ کے حضور میں مقبول نہ رہیگی۔

ثبوت ہے کہ یہ ایک کشف تھا اور مجمع البحرین کسی جگہ کا نام نہیں۔ بلکہ ایک تفسیر طلب نام ہے۔ چنانچہ تفسیر الانام میں لکھا ہے۔ "البحر فی المنام یبدل علی ملک قوی مصاب عادل شفیق یتحتاج الیہ الخلائق" اور پھر لکھا ہے۔ "ثم اکل البحر علی التبیہر والتھلیل" (تفسیر الانام) سمندر سے مراد زبردست بادشاہ جو عادل ہو، شفیق ہو، اور دنیا اس کی متوجہ ہو۔ ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی سمندر کے معنی تسبیح و تہلیل کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس میں گویا "سبحان الذی اسرّٰی بعدہ" کی طرف اشارہ ہے۔ پس مجمع البحرین سے مراد حقیقت وہ زمانہ تھا۔

جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہوا۔ یعنی وہ گھڑی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا الہام نبوت ہوا۔ مجمع البحرین تھی۔ وہاں موسیٰ جو ایک روحانی عادل، شفیق اور دنیا کے لئے ضروری بادشاہ تھے ان کا علاقہ ختم ہونا تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اور بھی بڑے روحانی سمندر تھے ان کا زمانہ شروع ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کشف میں دو بڑے سمندروں کے سننے کا مقام دکھا کر گویا یہ بتایا گیا کہ اس زمانہ تک آپ کی امت کا زمانہ ہے۔ آگے ایک اور سمندر شروع ہوتا ہے۔ آپ کا زمانہ ختم ہو کر اس نئے نبی کا کام شروع ہوگا۔ اور وہی شخص روحانی زندگی کا سامان حاصل کر سکیگا جو اس سمندر میں غوطہ کھائیگا۔ اس روایں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ سلسلہ محمدی سلسلہ کیلئے بطور ارہاس ہے۔ اور آخر یہ سمندر اس سمندر میں جا کر مل جائے گا۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کشف دکھایا تھا اس میں تو یہ نظارہ دکھایا گیا تھا کہ جبریل خود رسول کریم

مجمع البحرین

تفسیر

الحوت

سربا

حوت کی تفسیر

اور محمد رسول اللہ کی امت کی عبادتیں ہی مقبول رہنا اور عبادت اور صلاحیت کے جو آثار ہیں موسوی سلسلہ کے لوگوں سے غائب ہو جائینگے اور نسبتاً خود کھٹا کبکریہ بتایا ہے کہ خالص اسرائیلی قوم تو اس وقت سے پہلے ہی صحیح عبادت اور تقویٰ کو کھڑکی ہوئی۔ صرف وہی قوم عبادت اور صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہوئی جو صرف موسیٰ کی قوم نہیں کہلا سکتی، بلکہ موسیٰ اور اس کے فتی کی قوم کہلا سکیگی یعنی حضرت یسوع کے آنے کے بعد مسیحیوں میں عبادت وہ جا ملے گی جتنی اسرائیل اس سے محروم ہو جائیں گے لیکن چونکہ حضرت یسوع حضرت موسیٰ کے سلسلہ ہی کے نبی ہونگے۔ اس لئے ان کی حوت بھی ایک رنگ میں موسیٰ کی حوت ہوگی۔ اس لئے وہ دونوں کی طرف منسوب ہوگی۔ مگر جب مجمع البحرین کا مقام آیا تو اس قوم کے ہاتھ سے بھی جن کے موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام مشترک طور پر معلوم ہونگے عبادت اور صلاحیت جاتی رہیگی۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشف تھا۔ کیونکہ ظاہری مجمع البحرین تو ایسی جگہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھول ہی نہیں سکتا اور اس کے لئے کسی حوت کی علامت کی ضرورت نہیں ہیں یہ روحانی مجمع البحرین ہے جو علامتوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ظاہر میں اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ مگر وہ جو بحر کے نیچے میں اس کی مخالفت کرتے اور اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ اور یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ مجمع البحرین آگیا ہے۔ یعنی پہلے ہی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور دوسرے ہی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ پہلے ہی کی قوم کی عبادت اور صلاحیت جاتی رہتی ہے۔ اور عقلمند لوگ اللہ تعالیٰ کے سلوک میں اس فرق کو دیکھ کر کہ اب وہ پہلی قوم کی عبادت کی کوئی قدر نہیں کرتا اور دوسری قوم کی عبادت کو قبول کرتا اور اس کی دعاؤں کو سنتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ مجمع البحرین آگیا ہے۔

اس مضمون کی طرف قرآن کریم میں ایک اور آیت میں کھلے لفظوں میں بھی اشارہ کیا گیا ہے فرماتا ہے: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

وَالَّذِينَ مَعَهُ آيَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ سَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيَتْلُوهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِّنَ أَشْرَارِ الْمُجْرِمِينَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ (فتح ۲۴)۔ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں۔ اور آپس میں بہت عزم کرنے والے ہیں۔ تو ان کو دیکھنا کہ رکوع اور سجدوں میں لئے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ ان کے مومنوں سے ان کے سجدوں کی قبولیت کے آثار ظاہر ہیں۔ یہ ان کی مثال تورات میں بیان ہو چکی ہے۔ اس آیت میں صاف بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ اور ان کی جماعت کی سچائی کا ثبوت یہ ہوگا۔ کہ ان کے چہروں سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سجدوں کو قبول کر لیا ہے۔ جبکہ ان کے مخالفوں کی عبادتیں رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے۔

اس آیت کو دیکھتے ہوئے سمجھنا ہوں کہ تورات میں اس کشف کا ذکر تھا۔ مگر یہود میں سے بعض نے کہاں اور تحریفیں تورات میں کیں وہاں اسے بھی محال دیا۔ کیونکہ اس سے ان کی قوم پر ایک زد پڑتی تھی لیکن ان کی ذہنی روایات میں اس کشف کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔ جیسا کہ یہود کے دوسرے لفظ پھر میں اس کشف کا بکڑی ہوئی صورت میں وجود پایا جاتا ہے۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ محمدی سلسلہ کی ایک کڑی تھا۔ کیونکہ مجمع البحرین کوئی نشان نہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ دونوں سمندر اس طرح آپس میں ملے تھے۔ کہ دو سمندر نہ مسوم ہوتے تھے بلکہ ان کا سمندر پہلے کا تسلسل ہی معلوم ہوتا تھا۔ گویا پہلے سمندر کا پانی دوسرے میں آملا تھا۔ ایک دوسرے کے مقابل کے

نسبتاً جتنا ہے
اتنا ہے کہ میں
اور ان سے بھی
قوم سے عبادت
کہہ دیتا تھا باقی

میں کشف کو
سے قرآن کریم
چہروں سے

جَاوَزَا قَالِ لِفَتْنِهِ اَتَيْنَا غَدَاً نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ

آگے نکل گئے تو اس نے اپنے نوجوان (رفیق) سے کہا (کہ) ہمارا صبح کا کھانا ہمیں دے ہمیں یقیناً اپنے اس

سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝ قَالَ اَرَاَيْتَ اِذَا اَوَيْتَنَا اِلَى

سفر کی جگہ یہ مکان ہوگئی ہے۔ ۱۵۹ اس نے کہا (کہ) بتائیے (کہ) اب کیا ہوگا جب ہم آرام کے لئے اس چٹان پر بیٹھیں

الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا اَنْسِيْهِ

تو میں بھول رہا ہوں (موت) اور مجھے یہ (بات) اشیخان کے سوا کسی نے نہیں

اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهَا ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِ

بطلائی اور اس نے سمندر میں عجیب طرز سے اپنی راہ لے لی

عَجَبًا ۝ تَاٰلَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّ اَعْلٰی

۱۶۰ اس نے کہا (کہ) یہی وہ مقام ہے جس کی میں تلاش تھی۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے

سمندر نہ تھے کہ ان کے لئے کی جگہ کا ایک نشان نظر آتا۔

۱۶۱ ص ل لغات - غَدَاً تَا۔ اَلْغَدَاً کے معنی ہیں

غَدَاً تَا لَمَّا اَلْغَدَاً - صبح کا کھانا۔ (اقرب)

نصبتاً - نصب کے معنی مکان کے ہیں۔ مزید تشریح

کے لئے دیکھو جملہ

تفسیر - یہ ضروری نہیں کہ ان تمام واقعات کی تعبیری

کی جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ کثرت کی صورت میں بعض ایسے واقعات

بھی ہوتے ہیں جو صورت رو یا کو ایک مکمل نظارہ کی صورت میں

کئے لئے شامل کئے جاتے ہیں۔ خود وہ تعبیر کے قابل اور

کا حصہ نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک شخص خواب میں ایک موت کا

نظارہ دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مکان وغیرہ بھی

دیکھ لیتا ہے۔ وہ مکان تعبیر طلب نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف

وہ نظارہ جس سے کسی کی موت پر دلالت کی جاتی ہے تعبیر

طلب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی بھی تعبیر کی جائے تو مضمون

میں وسعت ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے میں اس کی بھی

علم تعبیر کے مطابق تشریح کر دیتا ہوں۔

غدا کے معنی علم تعبیر میں یہ لکھے ہیں کہ جو اپنا غدا طلب

کرے۔ اسکے یہ معنی ہیں کہ وہ ٹھک جائیگا۔ (تعبیر اللغات)

ان معنوں کے رُوسے یہ مراد ہوگی کہ جب مجمع البحرین میں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم اس

فائدہ نہ اٹھا سکی کہ یہ یقیناً اس کثرت میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام

مراد انکی قومیں ہیں نہ کہ وہ خود۔ کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا

زمانہ نہیں پایا بلکہ انکی قوم نے یہ زمانہ پایا (بلکہ انکا انکار کر کے اپنے

سفر کو جاری رکھی اور اپنے مذہب کے زمانہ کے قیام ہونے کو تسلیم نہ

کر گئی۔ تب ایک ایسے سفر کے بعد وہ اپنے اندر تھک محسوس کر گئی

نیز ان ہوگی کہ میں جو کہتا تھا کہ ایک رسول کا دل آیا ہوا ہے

وہ کیوں نہیں آیا۔ اسوقت تھک کر وہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ

کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی۔ کہیں وہ آتو نہیں چکا۔ اور ہم

اس کے ماننے سے محروم تو نہیں رہ گئے۔

۱۶۱ ص ل لغات - عَجَبًا - اَلْعَجَبُ کے لئے دیکھو نوں ۱۵۹

اَنَّا رَهِمًا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا

نشان دیکھتے ہوئے داپس لوٹے۔ **نتیجہ** تو انہوں نے ہمارے (برگزیدہ) بندوں میں سے ایک دے سنا بندہ (وہاں)

تفسیر۔ المصنوعۃ۔ الخبیر العظیم العظیم (دقیقہ) یعنی عربی زبان میں بڑے اور سخت پتھر کو کہتے ہیں اور علم قبیر میں صخرہ کے معنی لکھے ہیں۔ وتدل علی قبیر من البغوس (دلیل المہنام یعنی خواب میں کوئی صخرہ دیکھے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ نہایت گندے فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس تفسیر کی رو سے اِدْلَا تِبَاسًا اِلٰی الصَّخْرَةِ کے معنی یہ ہونگے کہ جب ہم سخت فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور میں بتا آیا ہوں کہ اس کشف میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ سے مراد ان کی اقوام ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا تھا نہ کہ خود حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے پس یہ تفسیر ہمیں دھوکے میں نہیں ڈال سکتی۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ قوم جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی مشترکہ تھی۔ فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے تھے وہی زمانہ مجمع البحرین کا ہوگا یعنی اسوقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اور یہ ظاہر ہے کہ نبی بھی دنیا میں آئے ہیں جبکہ اسوقت کے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

پس اس نظارہ کی تعبیر یہ ہوگی کہ جب سچی قوم فسق و فجور میں مبتلا ہو گئی تھی وہی وقت محمد رسول اللہ کے ظہور کا تھا اور یہ خیال مسیحوں کو ایک لمبے عرصہ کے بعد اپنے سفر میں شک جاتے اور اپنی کوششوں میں ناکام رہنے کے بعد پیدا ہوگا اور وہ انہیں سرکھینے کے لئے اس زمانہ کو کہیں کھینچے گا۔ وَمَا اَنۡسٰیۡنَہٗ اِلَّا الشَّیْطٰنُ نے اس مضمون کو اور بھی واضح کر دیا ہے یہی محمد رسول اللہ کی پہچان سے ہم شیطان و سادوں کی وجہ سے محروم رہے اور نہ جبکہ ہماری قوم کے ہاتھ سے عبادت کے ثمرات جاتے رہے تھے۔ اور ہم فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو کوئی ہم نے یہ نہ سمجھ لیا کہ

ابینح البحرین کا مقام آگیا ہے۔ اور ہماری قوم سے خدا تعالیٰ نے اپنی مدد طلبی ہے۔ اور موجود نبی کا زمانہ آچکا ہے۔ اور **وَاَتَّخَذَ سَيِّدًا لِّکَفِّۡنِ الْبَغۡوۃِ عَجَبًا** جو فرمایا اس میں وہ نبی **المصنوعۃ** کا اس غلطی پر تعبیر کرتے ہیں کہ محوت ہمارے ہاتھ سے عمل کر کے اس طرح اس دوسرے بندہ میں مل گئی رہی عبادت کے ثمرات مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گئے اور ہم غالی ہاتھ رہ گئے۔ یہ نظارہ بھی کشف پر دلالت کرتا ہے۔ در نہ مجمع البحرین کے سمجھانے کے لئے کسی ظاہری مچھل کے نشان کی کوئی ضرورت نہ تھی اور اگر ظاہری طور پر مچھل کو دیکھ کر وہ دونوں میں سے تھے۔ تو پھر بھولنے کے معنی ہی کوئی نہیں کیا کہیں اس دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ مثلاً کوئی شخص سوڑ میں سفر کر رہا ہو۔ پھر ایک لہا سفر طے کرنے کے بعد وہ بھول جائے کہ میں سوڑ میں سفر کر رہا تھا۔ اور پیدل سفر کرنے لگ جائے۔ اور کچھ دور جا کر اُسے یہ بات یاد آئے۔ غرض جب مچھل کے نشان پر وہ چل پڑے تھے۔ تو وہ ایک قدم بھی مچھل کے غیر چل نہیں سکتے تھے۔ اس میں بھولنے کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔

نتیجہ حل لغات۔ نتیجہ ۱۔ بغاۃ۔ نتیجہ

معنی میں طلبہ اسے چاہا۔ (دقرب) نتیجہ جمع معظم کا مینہ ہے۔ اس کے معنی ہوں گے۔ کہ ہم چاہتے ہیں۔

تفسیر۔ یعنی اس موقع پر وہ سمجھ جائیں گے، کہ انہوں نے غلطی سے اپنا الگ سفر جاری رکھا۔ مجمع البحرین کو تو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں

اَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا

پایا جسے ہم نے اپنے حضور سے رحمت (کی سیرت) بخشی تھی۔ اور اسے ہم نے اپنی جناب سے (خاص) علم (یعنی علم)

عِلْمًا ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن

کیا تھا۔ ﷲ مولا نے اس سے کہا کہ کیا میں اس (مقصد کے لئے) آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ کہ جو علم آپ کو عطا

تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۚ قَالَ إِنَّكَ لَن

پوچھو گے۔ اس میں مجھے رشتہ رکھا تاہم (مجھے بھی سکھائیں)۔ ﷲ اسے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ رہ کر

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ

ہرگز صبر نہیں کر سکے گا اور جس بات کے علم کو تو نے اعطا نہیں کیا اس پر صبر

ذریعہ سے بہت بڑا فضل کیا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ

مَا لَمْ تُعَلِّمُوا آتَمًا وَلَا يُدْرِكُ (انعام ۸۱) یعنی اس نبی

کے ذریعہ سے تم کو وہ علم عطا کر دیا گیا ہے جو اس سے پہلے

کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور جہوں میں موسیٰ دھیلی بھی شامل

ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّكَ لَن تَقِي

الْاَنْزَانَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (زلزلہ ۱۸) یعنی تم کو

قرآن حکیم اور عظیم خدا کی طرف سے سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی ہے کہ قُلْ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ ۱۱۴) یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہ کہ اپنی میرا علم اور بڑھا میرا علم اور بڑھا۔

۶۲ حل لغات۔ رُشْدًا۔ حق کے راستے پر استقامت اختیار کرنا رُشد کہلاتا ہے۔ (ادب)

تفسیر اس آیت سے موسوی مقام اور محمدی مقام کا متاثر کر کے

دکھایا گیا ہے اور بتایا ہے کہ موسوی مقام محمدی مقام کے تابع ہے

اور جن امور کی تک محمدی علوم پہنچے ہیں۔ ان تک

موسوی علوم نہیں پہنچے۔ اور کشف میں اس لطیف مقابلہ

کو ایک مکالمہ اور مصاحبت کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔

۶۳ تفسیر اس آیت میں گویا نثرانی دالے مضمون کو

۶۱ تفسیر۔ عَبْدُ اَبْنِ عَبَّادٍ۔ قرآن مجید کی حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے مفہوم سے یاد کیا گیا ہے۔ سورۃ

الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ

يَذْكُرُهُمَا كَاِذَا يَكُونُ عَلَيْهِ لَيْدًا۔ (الجن ۸) کہ

عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ آپ پر

ہجوم کر کے اٹھ آتے ہیں۔ صوفیاء نے تو یہاں تک بحث

کی ہے کہ عبد کا مقام سب درجات سے بڑا اور بڑا اور

بلند مقام ہے۔ اور سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے کوئی کامل عبد نہیں ہے۔

اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا میں بھی آپ کے وجود کی طرف

اشارہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَلِقَاءِ يَوْمٍ مَّيْمَنٍ (انبیاء ۱۰۷) یعنی ہم نے تجھے سب

جہان کے لئے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عَلَّمًا۔ یعنی اس کو خاص علم دیا

گیا ہے جو بہوں کو نہ ملا۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ

اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (انعام ۱۱۰) کہ اسے رسول ہونے

تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جو پہلے نہ جانتا تھا اور تجھ پر اس

رشد

نُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

کر دیتی ہو کر سکتا ہے۔ ۱۷۷ اسنے کہا کہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور

بیان کیا گیا ہے کہ محمدی کمالات کی ہندی کو موسوی کمالات نہیں پہنچ سکتے۔ اور بتایا ہے کہ محمدی قوم کا صبر اور مرتبہ رکھتا ہے اور موسوی قوم کا صبر اور مرتبہ رکھتا ہے۔ جن ابتلاؤں اور مشکلات کا مسلمانوں نے مقابلہ کیا، موسوی سلسلہ کے لوگ وہاں آکر رو گئے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ گوسی سلسلہ کے لوگوں نے ایک لمبے عرصہ تک مشکلات برداشت کیں۔ مگر وہ مشکلات جسمانی تھیں، علمی آزمائشیں نہ تھیں۔ علمی مشکلات کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ چنانچہ خود حضرت یحییٰ شاکر رہے کہ میرے مقام کو کوئی نہیں سمجھا۔ حتیٰ کہ انجیل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یحییٰ نے اپنی فلسطینی زندگی کے آخری سال میں جبکہ صلیب کا واقعہ قریب تھا۔ اپنے سب سے مقرب شاگرد پطرس سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بتایا کہ میں تو آپکو یحییٰ سمجھتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے (متی ۱۶: ۱۷) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور تو اور حواری بھی انکو یحییٰ ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔ صرف ایک موسوی نبی سمجھتے تھے۔ پس پطرس کے ایمان کو دیکھ کر انکو خوشی ہوئی۔

اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰؑ کی طبیعتوں کا بھی مقابلہ ہے۔ حضرت موسیٰؑ جلد سوال کرنے لگ جاتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ پر ہر بات ظاہر کرنا۔ اور یہی فرق دونوں کی امتوں میں تھا۔

تورات پر نظر ڈالو۔ کہ نبی اسرائیل سوال پر سوال

محمدی کمالات کی ہندی

حضرت یحییٰ شاکر کے مقربوں کا مقابلہ

کر رہے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا یہ حال ہے کہ صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم انشاء اللہ کرتے تھے، کہ کوئی اعرابی آوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال پوچھے۔ تاہم ہم بھی سن لیں۔ گویا اس قدر وقار اور صبر نفس حاصل تھا کہ خود نہ پوچھا کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَمْ تَوَدُّونَ اَنْ تَسْأَلُوْا رُسُلَكُمْ كَمَا سَأَلُ الْمُرْسَلُوْنَ مِنْ قَبْلُ (تقرع ۱) کہ کیا تم میں سے بعض موسیٰؑ کی قوم کی طرح سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا۔ وہ لوگ انہیں بار بار خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے پر اور ہر بات کے متعلق سوال کرنے کے لئے مجبور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابہؓ نے ادب کے طریق کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جو خدا تعالیٰ بتاتا سن لیتے ورنہ صبر سے انظار کرتے۔ اور اس حکم پر عمل فرماتے کہ وَ لَا تَسْأَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّفْضَلَ اِلَيْكَ وَ حَيْثُ وَ قَلْتُ ذِذْنِي عَلِمًا (طہ ۱۸) یعنی قرآن کریم کو اپنے وقت پر نازل ہونے دو۔ اور اس کی وحی کے آنے سے پہلے سوال نہ کیا کرو۔ اور یہ احوال کیا کرو۔ کہ الہی میرے علم کو بڑھا سارہ۔

نحط بہ خبراً

۱۷۷ حل لغات ۱۷۷ نُحِطْ بِهِ خُبْرًا: کہتے ہیں۔ اَحَاطَ بِهِ عَلِمًا ۱۷۷ اَحَدَقَ عَلِمَهُ بِهِ مِنْ جَمِيعِ جِهَانِهِ وَ عَرَفَهُ: کسی بات کی خوب واقفیت اور گامی حاصل کی۔ (اقرع) پس کلمہ نُحِطْ بہ خُبْرًا کے معنی ہو گئے کہ جس بات کے علم کا تو نے احاطہ نہیں کیا۔

تفسیر: اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ

صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ

میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ۱۵ (اسنے کہا کہ) اچھا

اَتَّبِعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ

اگر تو میرے ساتھ چلے۔ تو تو کسی چیز کے متعلق جب تک کہ میں اس کے متعلق تجھ سے ذکر کرنے

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ فَإِن طَلَقَكَ حَتَّىٰ إِذَا رَجَبًا فِي

میں پہل نہ کروں تجھ سے سوال مت کیجیو ۱۶ پھر وہ (دونوں) وہاں سے جہل پڑے۔ یہاں تک کہ جب

علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ اور اسی کی طرف حدیث میں ان الفاظ میں اشارہ ہے۔ کہ "لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیثین لما سمعما الا اتباعی" (ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۴۶) اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔

۱۷ حل لغات۔ اُحْدِثُ، اُحْدِثُ، اُحْدِثُ کے معنی ہیں۔ ابتدائاً، اس کی ابتدائی، پہلی کی۔ (اقریب) پس حَتَّىٰ اُحْدِثُ کے معنی ہوں گے۔ یہاں تک کہ میں پہل کروں۔

تفسیر۔ یعنی اس عہد نے کہا۔ کہ بہت اچھا، چلو میرے ساتھ مگر جب تک میں خود نہ بولوں تم نہ بولنا۔

یہ عجیب لطیف ہے۔ کہ موسیٰ سے پہلے سے اس قدر عہد لئے گئے۔ اور پھر بھی وہ پوچھتے چلے گئے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار میں ان سے جبریل نے کوئی عہد نہ لیا۔ مگر پھر بھی جب دنیا اور شیطان کے تخیل و وجودوں کے کرنے کے موقع پر جبریل نے آپ کو سوال کرنے سے روکا، تو آپ نے اس کی بات مان لی اور سوال نہ کیا۔ حالانکہ آپ نے کوئی عہد نہ کیا تھا۔ اس سے بھی محمدی مقام اور موسوی مقام کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔

بلسد کے لوگوں کے لئے محمدی علوم کا سمجھنا واقعہ میں مشکل ہوگا۔ کیونکہ اس دین میں بہت سے مسائل نئے بنائے جائیں گے، اور اس شخص کے لئے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو، نئی بات کو ماننا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ کفار جن کے دل صاف تھی کی طرح تھے۔ وہ تو بہت جلد آپ پر ایمان لے آئے۔ مگر یہود و نصاریٰ جن کے پاس خدا کا کلام موجود تھا محروم رہے۔ کیونکہ ہر بات جو اسلام میں ان کی کتب کے خلاف ہوتی تھی۔ ان کے صبر کے پیمانہ کو چیلکا دیتی تھی۔ اور وہ ابتلاء میں پڑ جاتے تھے۔ حضرت مسیح کے وقت میں بھی اسی وجہ سے یہود ہدایت سے محروم رہے۔ اور غیر قوم اصرار کر کے اس دین میں شامل ہونے لگیں۔

۱۸ تفسیر۔ موسیٰ نے کہا۔ کہ تو مجھے صابر پائیگا۔ اور میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس آیت سے بھی ظاہر ہے۔ کہ یہ خواب تھی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ جو مستقل نبی تھے، دوسرے شخص سے خواہ وہ کوئی ہو، یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ اُمور و رعایہ میں میں تیری فرمانبرداری کروں گا۔

اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ موسوی قوم میں سے جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو پائیں، ان کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ

۱۸

یہ وہ کتب ہیں
موسوی قوم کے کتب
کثرت سوال

السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ آخِرُ قَتْلِهِمَا لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا

وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو اس (خدا کے برگزیدہ) نے اس میں ٹنگاں کر دیا۔ اس نے کہا (اگر) کیا آپ نے اس کشتی

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مُّرًّا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ

کیا ہے کہ آپ اس کے اندر (بھیج کر جائے) والوں کو فرق کریں آپ نے یقیناً (یہ) ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے (بزرگوار)

۱۵ ص ل ف ا ت - انطلقا: انطلق سے تثنیہ

کا صیغہ ہے اور انطلق کے معنی ہیں۔ ذہب چلا گیا

(اقرب) پس انطلقا کے معنی ہونگے وہ دونوں چل پڑے

خَرَقَهَا: خرق الثوب کے معنی ہیں۔ مَرَقَهُ

کہنے کو بھاڑ دیا (اقرب) الخرق: قطع الشيء علی سبیل

الفساد من غير تدبير ولا تفكير کسی چیز کو خراب

کرنے کے لئے بغیر سوچے سمجھے کاٹ دینا (مفردات)

امراً: الامر کے معنی ہیں العجیب عجیب۔ المنکو

اوپر۔ ناپسندیدہ (اقرب)

تفسیر: اس مقام سے حضرت موسیٰ کے اسراء

کا اصل واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اور امت محمدیہ اور امت

موسویہ کے حالات کا مقابلہ کیا گیا ہے۔

استاذی المکرّم حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا

کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور

حضرت موسیٰ کے اسراء میں یہ فرق ہے کہ رسول کریم صلی

اللہ علیہ وسلم نے سوال سے پہنچ کر کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے صبر

نہ کیا۔ اس سے بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت

صبر سے دین پر قائم رہے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

کی امت بے صبری کے دین کو چھوڑ بیٹھے گی۔ یہ ایک

لطیف نکتہ ہے اور واقعات اسکی تصدیق کرتے

ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

میں بھی تین واقعات دکھائے گئے تھے اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے اسراء میں بھی تین ہی واقعات

دکھائے گئے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے: میرے مرید علم

بغتا ہے۔ کہ صرف تین واقعات میں ہی مشابہت نہیں

بلکہ دونوں کے اسراء میں جو واقعات دکھائے گئے ہیں

انکی تعبیر بھی وہی ہے۔ اور صرف تمثیلی زبان میں فرق ہے

ورنہ حقیقت ایک ہی ہے۔ اور ہونا بھی ایسا چاہیے تھا۔ خرقہا

کیونکہ موسیٰ اسراء میں محمدی ظہور کی خبر دی گئی تھی پس

ضروری تھا کہ محمدی اسراء کے واقعات کی طرف اشارہ

کیا جاتا۔

مجھے یاد نہیں کہ حضرت مولوی صاحب سفینہ کے

کیا معنی کیا کرتے تھے میں جو اس کے معنی کرتا ہوں وہ

مال کے ہیں۔ علم تعبیر اور یہاں سفینہ کی بہت سی تعبیریں

ملتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک تعبیر مال ہے (تعبیر الانام)

میرے نزدیک اس کشف میں ہی تعبیر مراد ہے اور قرآن کریم

بھی ہی کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے: نَزَّلْنَا

الَّذِي يُبَيِّنُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْكِتَابِ لَتَبَيِّنَ لَكُمْ خَوَاصِّ نَفْسِهِ

إِنَّكَ كَانَتْ بِكُمْ رَحِيمًا - (یعنی اسرائیل ع) یعنی تمہارا

رب وہ ہے جس نے تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں

جدا دی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو بعضی مال و دولت

کو حاصل کرو۔ وہ تم پر بہت جبریاں ہے۔ پس میرے

نزدیک سفینہ سے مراد دنیاوی مال ہیں۔ اور کشتی میں دونوں

کے سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کی امتوں پر ایک

وقت ایسا آئے گا کہ انہیں دیوبند یا فراغت ملے گا

آگے لکھا ہے جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے

تو اس سانچے نے نشی کو بھاڑ دیا۔ خرق الثوب کے

معنی ہونے ہیں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پس خرقہا

انطلقا

خرقہا

امراً

آنحضرت کے

اور موسیٰ کے

اسراء میں فرق

کے معنے ہوئے۔ اس کے تحت نکال کر کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد دوسرے لفظوں میں ان کی قوم نے اعتراض کیا کہ کیا تیرا خدا یہ ہے کہ اس کشتی کے سوار غرق ہو جائیں۔ تو نے یہ کام بہت بُرا کیا ہے میرے نزدیک حَقِّقْ مَعْنٰیہ سے مراد یہ ہے۔ کہ محمد رسولِ خبیث سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دنیا کو بہت سے شرعی احکام سے چھید ڈالا ہے۔ مثلاً اول زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جس سے مال کم ہوتا ہے پھر صدقات کا حکم دیا ہے پھر سود سے منع کر کے دولت کو نقصان پہنچایا ہے۔ پھر ورثہ کا حکم دیکر مال کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور دولت کو بڑھنے کے لئے رک دیا ہے۔ گویا دنیا داروں کی نگاہوں میں اپنی قوم کی دنیا کی زندگی تباہ کر دی ہے اور نیکوکاروں کی نگہ میں قوم کو دنیا کی محنت کے بد اثرات سے اور قوم کو امراء کی غلامی سے بچا لیا ہے یہ تعلیم موسیٰ سلسلہ کے لوگوں پر سخت گراں گزرتی ہے یہود پر بھی اور نصاریٰ پر بھی۔ کیونکہ گونہ صاری منہ سے تو یہی کہتے ہیں کہ سوئی کے تاکہ میں اونٹ کا گزر جانا آسان ہے لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا بہت مشکل ہے (مرقس باب ۱۲ آیت ۲۵) لیکن عمل ان کا یہ ہے کہ ان کے مالک کے سب تو انین دولت مندوں کے اموال کے بڑھانے میں ممد ہیں۔ زکوٰۃ کا کوئی حکم ان میں نہیں۔ سو وہ کھلی اجازت ہے جوئے کی اجازت ہے جائیداد کو بہت سے ورثاء میں تقسیم کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ بہت سے امراء اپنے بڑے بیٹوں کو دولت سپرد کر کے خاندان کی دولت کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح انکی شریعت میں جردوروں کے حقوق کی حفاظت نہیں۔ حالانکہ اسلام نے اس کے لئے قواعد مقرر کئے ہیں تاکہ چند امراء غریب کو غلام بنا کر اپنے اموال نہ بڑھاتے رہیں۔ ان امتیازات کی وجہ سے یہود اور نصاریٰ اسلام میں داخل ہونے سے کتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام نے قوم کو غرق کرنے کی راہ کھول دی ہے۔

جس طرح یہ پہلا سبق ہے۔ جو اسراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے بالکل اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کے دن پہلے ایک بڑھیا دکھائی گئی۔ اور اس کے بعد جب پیارے پیش ہوئے تو ان میں پہلا پیار یابی کا تھا۔ اور حضرت جبریل نے عورت کی بھی یہی تعبیر کی کہ یہ مال تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر تو یابی پی لیتا تو تو بھی غرق ہو جاتا اور تیری امت بھی غرق ہو جاتی یعنی دنیا کے کاموں میں نہمک ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا۔

دیکھو حضرت موسیٰ کی قوم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات میں کتنا فرق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو یابی پی لیتا تو تیری قوم غرق ہو جاتی۔ گویا وہ بے عیب سفینہ کو یعنی دنیاوی زندگی کو غرق ہونا قرار دیتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ یاد دوسرے لفظوں میں انکی قوم کوئی ہوئی سفینہ کا یعنی زکوٰۃ وغیرہ قواعد سے دنیاوی اموال کے چند ہاتھوں میں جمع ہو جانے کو رکھنا کا نام قوم کا غرق ہونا رکھتے ہیں۔ جہاں اس قدر اختلاف آراء ہو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور ایک فریق دوسرے کی بہت پرکب تک صبر کر سکتا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس کشف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبد اللہ پر اعتراض کیا ہے کہ کشتی کے چنیدے میں سورج کیوں کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے۔ کہ چندے وغیرہ لے کر قوم کو تباہ کیوں کرتے ہو چنانچہ قرآن کریم میں یہود کا یہ اعتراض ان الفاظ میں بیان ہوا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ دِينُ اللَّهِ مَغْلُوبٌ (مائدہ ۷۹) یعنی یہود چندوں وغیرہ کے مطالبات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ انہوں نے قوم پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہے کہ ہمارے محدود اموال کو وہ خرچ کر لئے گا جس کو اس

حضرت موسیٰ کی قوم کے خیالات میں فرق

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تَأْخُذْ بَعِثُ

نہ لیا۔ رک، کیا لینے (مجھے) کہا نہیں تھا (کہ) تو میرے ساتھ وہ کہہ رہا کہ میں نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا کہ اس شخص (آپ) مجھ پر گرفت کریں

بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَزِدْهُ قِنِي مِنْ أَمْرِئِ عُسْرًا ۝

کیونکہ میں (آپ کی ہدایت کو) بھول گیا تھا اور آپ میری (اس) بات کی وجہ سے مجھ پر سختی نہ کریں

غرق کیوں نہ ہو جاتی۔

۵۶۸ تفسیر۔ یعنی میں نے تو پہلے سے ہی کہا تھا کہ میری تعلیم اور تمہاری تعلیم میں نہ میں و آسمان کا فرق ہے تم لوگ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے جب تک اپنے نفوس کو بالکل مار نہ دو۔

۵۶۹ حل لغات۔ تَزِدْهُ قِنِي ۱۰ آتَا هَهُنَا ۱۱ تَزِدْهُ

عُسْرًا کے معنی میں کلفت آیتا۔ اس پر سختی کی (اترب)

پس لَا تَزِدْهُ قِنِي مِنْ أَمْرِئِ عُسْرًا کے معنی ہونگے

کہ آپ مجھ پر میری بات کی وجہ سے سختی نہ کریں (اترب)

تفسیر۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا

اس دفعہ معاف کرو۔ پھر ایسی بات نہ کروں گا۔ اس آیت

میں بتایا ہے کہ شروع شروع میں یہود و نصاریٰ محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے گریہ میں اعتراضات شروع کر دینگے

اور آخر قطع تعلقی ہو جائے گا چنانچہ جب آپ مدینہ تشریف

لائے تو پہلے یہود نے آپ سے صلح کی۔ اور آپ کی پارٹی

میں شامل ہوئے۔ مگر جب ان قربانیوں کو دیکھا جو آپ

کے ساتھ لڑ کر کرنی پڑی تھیں تو جھگڑا شروع کر دیا چنانچہ

بنو قینقاع نے آپ سے اس بات پر اختلاف کیا کہ

ایک تاوان جو بعض لوگوں پر پڑا تھا اور جس میں حصہ لینا

معاہدہ کے رو سے یہود پر بھی فرض تھا۔ اس میں حصہ لینے

کے لئے یہود کو کیوں کہا جاتا ہے۔

نصاری کا بھی یہی حال تھا۔ شروع شروع میں وہ مسلمانوں

سے اچھے تعلقات رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ نے جب بادشاہوں

کو خطوط لکھے تو قیصر نے شروع میں آپ کی تعریف کی لیکن

دینا ہو گا خود دے گا۔ دوسرے لوگوں نے غرباد کی خدمت کیوں

کروائی جاتی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کشتی والوں

کی کشتی کیوں چھیدا جاتا ہے۔ اسی طرح عام کفار کے متعلق بھی

قرآن میں آتا ہے اور ان میں یہود و نصاریٰ سب ہی شامل

ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا ذَرَعْتُمْ اللَّهُ قَالَ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَنْ لَوْ

يَشَاءُ اللَّهُ أَطِيعُوهُ إِنَّ أَشْتَمَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ۝ (یس ۸) یعنی جب لوگوں کو محمد رسول اللہ تعالیٰ

دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو مال تم کو دیا ہے وہ صرف تمہارا

لئے نہیں ہے سب دنیا کے لئے ہے اسے اللہ تعالیٰ کے

غریب بندوں پر خرچ کرو۔ تو وہ آگے سے مسلمانوں سے

کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ خدا ان کو نہیں کھلا سکتا۔ پھر جب

خدا نے باوجود بڑے خزانوں کے ان کو نہیں کھلایا تو

ہم کس طرح ان کو اپنے اموال میں سے حصہ دیں۔ اور پھر

یہ کہ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی بے راہ

ہو کہ اس طرح اپنے اموال کو تباہ کرتے ہو پس یہ اعتراضات

اسلام کی تعلیم پر یہود اور دوسرے کفار کی طرف سے

بکثرت ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں لیکن

خدا کا عاشق ٹوٹی ہوئی کشتی میں ہی اس دنیا کا سفر کرنا

زیادہ پسند کرتا ہے بہ نسبت اس سلامت کشتی کے جو

اس کے دل سے خدا تعالیٰ کی یاد کو بھلا دے۔

نصاری کے لئے یہ ابتلاء سب سے زیادہ ہے کیونکہ

وہ زیادہ مالدار ہیں۔ اس آیت سے بھی اسکی تصدیق ہوتی

ہے کہ یہ کشتی ہے ورنہ جب کشتی میں چھیدا کیا تھا تو کشتی

فَانْطَلَقَا فَبَدَحَتْهُ اِذَا الْقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ ۚ قَالَ

بلا (دونوں وہاں سے) چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک لڑکے کو ملے تو اس (خدا کے بندہ) نے اسے مار ڈالا۔ (اسپس) اس نے اپنی

اَقْتَلَتْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ

موتی نے لڑکے کو (یا یہ سچ نہیں) آپ نے (اس وقت) ایک پاکیزہ (اور بے گناہ) شخص کو کسی (کے خون) کے عوض کے بدلے

شَيْئًا نُّكَرًا ۚ قَالَ الْمَاقُلُ لَكَ اِنَّكَ لَنْ

(ناخوش) مار ڈالا ہے۔ آپ نے (یہ) بہت بُرا کام کیا ہے۔ اس (خدا کے پیارے) نے کہا کہ کیا سنیے تجھے کہا نہیں تھا کہ

فرماتے تھے۔ اس جگہ ان اعتراضوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو موسیٰ اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرنے والی تھی کہ کعب بن اشرف وغیرہ کو انہوں نے کیوں قتل کروایا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔

میرے نزدیک یہ نظارہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نظارہ کے مشابہ ہے اور اسی کے ہم معنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اسراء میں نبیؐ

کے دیکھنے کے بعد دیکھا تھا کہ کوئی شخص آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے مگر آپ نے اسے جواب نہ دیا۔ نیز اس نظارہ کی تشریح کے لئے آپ کے سامنے شراب کا پیالہ پیش کیا گیا جس کے پینے سے آپ نے آکار کر دیا۔ اور جبریل نے اس آدمی کی تعبیر شیطان کی۔ اور اس پیالہ

کی تعبیر غواۃ۔ جو شیطان کا کام ہے۔ اسی طرح دوسرا نظارہ حضرت موسیٰ کو غلام کا دکھایا گیا ہے جس کو چھری جال نے قتل کر دیا۔ اب ہم علم تعبیر رویا میں نوجوان آدمی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر دیکھتے ہیں۔ تو علاوہ دو تعبیروں

کے ایک تعبیر یہ بھی ہے ”مَدَلَّ عَلَى الْحِسِّ كَذَبُ الْقُوَّةِ وَالْجَهْلُ (تعبیر لا نام) یعنی خواب میں نوجوان مرد کو دیکھنے

تو اس کے معنی قوت نشاط اور جہالت کے ہوتے ہیں اور یہی امور انسان کو شیطان کے پیچھے چلانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف طاقت ہو۔ دوسری طرف

بعد میں جب دیکھا کہ اسلامی سیاست سیسی سیاست سے نکلتی ہے تو اس موسم سے جنگ شروع کر دی۔ جس کا خمیازہ اس نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایسا بھگنا کہ صدیوں تک اس کا اثر نہ مٹا۔

شکوہ حل لغات۔ شَكْرًا ۚ اَلَمْ تَكُنْ اَلْمَشْكُورَ ناپسندیدہ بات۔ اَلَمْ تَكُنْ اَلْمَشْكُورَ ۚ مشکل کام۔ اَلْقَبِيْمُ برادر (اقرب)

ذکیتہ ۚ یہ ذکی (ذکو) سے فعیل کے وزن پر ہے۔ اور نہ کی الشیء کے معنی میں تمنا۔ اس چیز نے نشوونما پائی نہ کی الہجھل۔ صلیغ وہ نیک و پاک ہو گیا۔ تَنْخَعُوْا کان فی خصب۔ خوب نانوخت اور آسودگی میں ہو گیا۔ بیضاوی نے غلاماً ذکیتا کے معنی ظاہراً من الذنوب نامیاً علی الخیر کے کئے ہیں یعنی گناہوں سے پاک اور نیکی میں نشوونما پانے والا لڑکا۔ (اقرب)

تفسیر۔ اس موقع پر بھی حضرت استاذی المکرّم میں توجہ دلاتے تھے کہ اسراء کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل بار بار انطلق انطلق کا لفظ کہتے تھے موسیٰ کے واقعہ میں بھی انطلقا کا لفظ بار بار آیا ہے پس یہ بھی کہ یہ اسراء روحانی تھا۔

عَنْ اِذَا اِلَهِيًّا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۚ جب ایک نوجوان کو ملے تو اسے اس ساتھی نے قتل کر دیا۔ حضرت استاذی المکرّم

نیل سے حضرت

نیدار کے

ذکیتہ

نوجوان کو خواب میں دیکھنے کی

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ

تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکے گا اے (اگر اس کے بعد میں کئی بات کے متعلق آپ سے پوچھا

شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ

تو (بیشک) آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا۔ (اس صورت میں آپ یقیناً میری طرف سے معذور سمجھے جائے گا کہ

لَدُنِّي عَذْرًا ۝ فَإِنْ طَلَقَكَ فَقَدْ حَتَّى إِذَا آتَىٰ أَهْلَ

تک پہنچ چکے ہوں گے اے پھر وہ (وہاں سے بھی) چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی کے لوگوں

قَرِيَّةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَاذْبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ مَا

کے پاس پہنچے تو اس (بستی) کے باشندوں سے انہوں کو کھانا مانگا مگر انہوں نے انہیں (اپنے) ۳۲ ہان بنانے سے انکار

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ

کر دیا۔ پھر انہوں نے اس (بستی) میں ایک ایسی دیوار پائی جو گرنے کو تھی۔ اس (خدا کے بندہ) نے اسے درست کر دیا

یہ اعتراض کریں گے کہ اسلام جوانی کو مارتا ہے اور انسان کو زندگی کا لطف لینے نہیں دیتا۔ اور یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقیتیں زندگی کا مزہ لینے کے لئے دی ہیں نہ اس کے ان کو تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ غور کر کے دیکھ لو کہ ان شیطانی اعمال کی وجہ سے بالعموم مسیحی لوگ اسلام سے متنفر ہیں کیونکہ اس میں انہیں اللہ شیطانی اعمال سے روکا گیا ہے اور ان کے نزدیک گویا جوانی کا اسلام نفع نہ کر دیا ہے۔

۱۷ تفسیر یہ آیت بھی ثبوت ہے اس کا کہ کشف کیونکہ جاتے ہوئے کسی کو بوجہ قتل کر دینا قلعاً حرام ہے۔

۱۸ تفسیر یعنی اب کی دفعہ جانے دو اور تعلق نہ توڑو پھر ایسا ہی کیا تو تعلق توڑ دینا۔ اس میں بھی اس پر اشارہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ بار بار مسلمانوں سے مل جل کر ہیں گئے لیکن پھر ان کو توڑ دیں گے اور وہ عداوت جو

سیرت میں دیکھنے کی خواہش ہو۔ اور تیسری طرف علم روحانی سے ناواقفیت ہو۔ یہ تین چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو انسان شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے پس یہ دونوں نظارے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے امراء میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اور یہ جو دکھایا گیا کہ اس بندے اس غلام کو مار دیا

اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی دوسری تعلیم جو نصاریٰ کے لئے قابل اعتراض ہوگی وہ اسلام کا اللہ کو پوجو لعب اور شراب سے روکنا ہوگا۔ اسپر موسوی سلسلہ کے لوگ (یعنی خصوصاً مسیحی) کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ دوسرا ساقی جو حضرت موسیٰ نے دیکھا ہے وہ حضرت مسیح ہیں۔ اور مجمع البحرین کے پاس حضرت موسیٰ کی وہی آیت باقی تھی جو حضرت مسیح نامی کے ذریعہ سے آپ کو ملی تھی۔ ہاں دوسرے درجہ یہود بھی اس میں شامل ہیں

میں سے نزدیک
اسہ و اسلاف و بات
لاؤں کر رہے۔

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ قَالَ هَذَا

(اسپر) اس نے زمین مونی نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو یقیناً اسکی کچھ (کچھ) اجرت لے سکتے تھے۔ اس (خدا کے برگزیدہ) نے

کرتے گا یا یہ کہ اس قوم کے لئے دوسرا حاکم مقرر ہو جائے گا۔
موسیٰ علیہ السلام اس امر کو دیکھ کر کہیں گے کہ اسپر کوئی جبر
لیتے تو اچھا ہوتا مگر وہ اس بات کو من کرنا راض ہو جائے گا
اور کہے گا کہ جس اب ہمارا تمہارا تعلق ختم ہے۔

اس حصہ کی تعبیر حضرت اشاذی المکرم مولوی نور الدین
صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا تو اس اور خزرج مراد
ہیں کہ دیر سے یہ قومیں ترقی سے محروم تھیں۔ اللہ تعالیٰ
رسول کریم صلعم کو مدینے لے گیا۔ اور ان کے لئے بھی ترقی
کی راہیں کھل گئیں یا فرماتے تھے کہ مراد حضرت اسمعیل اور
حضرت اسحاق کی اولاد ہے کہ ان کا کام خراب ہو رہا تھا
ایک کے حق کی حفاظت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کردی۔ اور دوسرے کے حق کی رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے۔

میری رائے میں اس نظارے کا پہلا حصہ بتاتا ہے
کہ قویہ سے مراد عالم یہودیت اور نصاریت ہے
جب اس سے تعاون کی درخواست کی گئی تو اس نے
انکار کر دیا۔ اور دیوار سے یہود و نصاری کے بزرگ
مراد ہیں۔ اور اس کے گرنے کے قریب پہنچنے سے مراد
ان کے بزرگوں کے اثر کا زائل ہونا ہے اور مرمت
کرنے کے یہ معنی ہیں کہ انکی تعلیم کو پھر سے قائم کر دیا
اور ان کے اندر ایک نیا والی یا حاکم مقرر کر دیا۔ اور
موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ اجر کیوں نہ لے لیا۔ اس سے
مراد یہ ہے کہ موسیٰ قوم میں بخاری حرص بہت بڑھ
جائے گی اور وہ ہر اک کام کو اس کے دنیوی فائدہ کا
اندازہ لگا کر کریں گے اور خالصتہً لشد کام کرنا ان کے
لئے مشکل ہو گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ سلسلہ
کی آخری کڑی یعنی یحییٰ سمیت کا یہ حال ہے کہ انکی تعلیم بھی

انہیں اسلام سے ہے ان پر غالب آجائے گی۔
تفسیر۔ اکل قوتیہ سے مراد قوم ہے
کیونکہ قوموں کو جب دکھایا جاتا ہے گاؤں کی شکل میں دکھایا
جاتا ہے اور ضیافت کی تعبیر تعاون ہوتی ہے لکھا ہے
الذی نہ یثیب ضیافۃ خوب میں اجتماع علیٰ خید کے معنی رکھتی ہے
سے انکار کی تعبیر (تعطیل الانام) یعنی کسی شے کی بات میں یا ہم تعاون کرنے
کا فیصلہ ضیافت کی شکل میں دکھایا جاتا ہے میں دونوں
نے کھانا مانگا۔ کی تعبیر یہ ہوگی کہ دونوں نے تعاون کی
درخواست کی۔ اور ضیافت کے انکار کے معنی ہوں گے
کہ قوم نے دونوں کے سوال کے جواب میں تعاون کرنے
سے انکار کر دیا۔

اس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے ایک یواری بھی
جو گرنے کو تھی۔ تعطیل الانام میں لکھا ہے کہ جب کوئی دینا
دیکھے جس میں خرابی ہو گئی ہو تو اس سے مراد کوئی عالم یا
امام ہونا ہے جس کا مال جانا رہتا ہے پھر اگر یہ دیکھے
کہ اسکی مرمت کر دی گئی ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے
کہ اس عالم کے کام کو درست کر دیا جائے گا۔ اور اگر
دیکھے کہ مرمت نہیں کی گئی تو اس کا کام تباہ ہو جائے گا
اور نیز امام ابن عربین کے تعبیر نامہ میں لکھا ہے کہ دینا
کے کچھ حصہ میں خرابی دیکھ کر اسے درست کرنے کی تعبیر اس
جگہ والی کی بجائے دوسرے والی کا مقرر ہونا ہوتا ہے۔
ان تعبیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سارے
نقارہ کا یہ مطلب ہو گا کہ حضرت موسیٰ اور وہ اللہ کا
بندہ جس کے ساتھ وہ چلے تھے ایک جماعت سے تعاون
پہنچیں گے مگر وہ تعاون نہ کرے گی۔ اور وہ کہیں بزرگ
سے مراد کی جارہی ہے کہ کام کو خراب ہوتا دیکھیں گے۔ اسپر موسیٰ علیہ السلام
اتر رہے ہیں۔ تو خاموش رہیں گے لیکن وہ اللہ اس کام کو درست

دیوار بنائے گی
نہیں اور اس سے
استعمال

اجرت نہ لے
پہنچیں گے
سے مراد کی جارہی ہے
مرمت کی حالت
اتر رہے ہیں۔

انبیاء سے تعاون کریں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدم تعاون کی مثال قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے قُلْ يَا هَذِهِ أَتُحِبُّونَ لَعَنُوا إِلَىٰ عَلَيْهِمْ سَوَآءٌ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ

دعوت سے ہمارے
میں ہرگز کے متر
ہوئے سے عدم
تعاون کرنے والے

وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَزْوَاجًا إِنَّهُمْ عَنْ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَتَقَالُوا الشَّهَادَةَ وَإِنَّا تَائِبُونَ (آل عمران ۷۷) یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصاریٰ کو یہ دعوت دے کہ آؤ اپنی ضدیں چھوڑ کر

ایک بات میں تو ہم سے مل کر کام کرو اور وہ یہ کہ ہم سب مل کر توبہ کی دعوت کریں نہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں اور نہ عقیدہ اس کا کسی کو شریک قرار دیں اور نہ نا واجب طور پر جہاد بندی کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عدل اور انصاف سے دنیا میں کام کریں (گویا اللہ تعالیٰ اور بندوں سے صلح رکھنے کے بارہ میں اشتراک عمل کرنے کی ان سے درخواست کر)

پھر فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسی منصفانہ بات بھی نہ مانیں اور اس مشترک پروگرام پر عمل کرنے اور تعاون کرنے کے لئے تیار نہ ہوں تو اسے سناؤ! تم ہی ہمارے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان یہود و نصاریٰ سے کہہ دینا کہ جاؤ تم تعاون نہیں کرتے تو نہ کرو ہم اپنے خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے رسول سے تعاون کریں گے اور اگر غور سے دیکھا جائے

میں ہرگز سے
حضرت مسیح سے
تعاون نہ کیا۔

تو مسیح کی قوم نے بھی ان سے تعاون نہیں کیا کیونکہ صلیب کے موقع پر سب لوگ حضرت مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔

دنوی اغراض سے ہوتی ہے۔ انکی ہمدردی بھی دنیوی اغراض سے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں تو اس میں بھی سیاسی اور دنیوی فائدہ نظر ہوتے ہیں لہذا کام جس میں کوئی دنیاوی خیال مد نظر نہ ہو اس میں قریب مفقود ہے۔

یہ جو فرمایا کہ اہل کتاب سے اپنے کاموں میں تعاون کی خواہش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ کی زندگی میں تو یہ موجود ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو کنعان کا ملک دینے جانے کا وعدہ کر رہے تھے اور کئی چھوٹی اقوام سے جنگیں ہونے کے بعد انکو

اہل کنعان پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے جواب میں انہوں نے کہا۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَكِنْ شِدَّةٌ مَّا آتَاكَ مَا قَاعَ ذَهَبٍ أَنْتَ وَكَرْبُكَ فَفُتْنَا عَالَمًا نَأْتَاهُم مِّنْ قَاعِ عَدُوٍّ يَّمُرُ بَعْدَهُ يَمُونُ مَعَهُ يَأْتِيهِمْ مِّنْ قَاعِهِمْ لُؤْلُؤًا مِّثْلَ شَذِيحٍ (قصص ۲۲) یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب وقت آنچلا ہے کہ دشمن پر حملہ کر کے موعود ملک کو لیا جائے

تو انہوں نے جواب دیا کہ وعدہ یا خدا کا تھا یا تمہارا تھا ہم اس وعدہ کے پورا کرنے کے لئے کیوں اپنی جانیں گنواؤں۔ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو۔ اور اپنے وعدہ کو پورا کرو۔ ہم تو اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے ہاں جب آپ دونوں اس ملک کو فتح کریں گے تو ہم بھی ملک میں داخل ہو جائیں گے اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عین اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کو تھا ایک لغو غدری بنا کر حضرت موسیٰ سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بعض وعدے اس کے بندوں کے ذریعہ سے پورے کر لئے جاتے ہیں اور بندوں کا فرض ہوتا ہے کہ اس قسم کے وعدوں کے پورا کرانے میں

فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ

کہا، یہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان بُدائی (کا وقت) ہے۔ جس بات پر تو صبر نہیں کر سکا میں ابھی

تَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ

تجہ اس کی حقیقت ہے آگاہ کرتا ہوں جسے کشتی تو چند مساکین کی تھی

لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ

جو دریا میں کام کرتے ہیں اور ان کے سامنے (دریا پار) ایک (ظالم)

أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ

بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زیر دستی چھین لیتا تھا۔ اس لئے میں نے چاہا

سَفِينَةٍ غَصْبًا ۚ وَأَمَّا الْغُلَمُ فَكَانَ أَبَوْهُ

کہ اسے عیبدار کر دوں ۵۵ اور اس لڑکے (کے واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے ماں باپ

۵۵ تفسیر۔ یعنی عبداللہ نے جب یہ معاملہ

دیکھا کہ برابر اعتراض ہوتے ہی چلے جاتے ہیں

تو اس نے کہہ دیا کہ ہم آپس میں مجاہد ہوتے ہیں

اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ باوجود دعوتِ

اشتراک اور توحید کے نقطہ پر جمع ہو جانے کی

درخواست کے جب اہل کتاب باز نہ آئیں گے

اور اپنے شرک کو نہ چھوڑیں گے تو محمد رسول اللہؐ

یہود اور نصاریٰ سے قطع تعلق کریں گے اور

آپس میں مقابلہ شروع ہو جائے گا۔

۵۵ تفسیر۔ اس آیت میں وہ تشریح بیان

کی گئی ہے جو گزشتہ واقعات کی اس عبداللہ

نے بیان کی ہے۔

۵۵ تفسیر۔ اس کے تعلق یاد رکھنا چاہئے کہ بعض دفعہ

انسان خواب میں ہی تعبیر کرتا ہے کبھی وہ تعبیر واضح

ہوتی ہے اور کبھی وہ جزئی انکشاف کرتی ہے اور

بعض خواب

میں بتائی ہوئی

تعبیر کی ضرورت

ہوتی ہے۔

باقی سب امور کی تعبیر تو میں پہلے بتا آیا ہوں

مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ

دو دونوں (مومن) کو غمزدار و روہ ایمان کا دشمن تھا (اس لئے ہم نے تابعدار کیا کہ وہ) (اپنی) گمشادی اور کفر سے انہیں ایذا

کُفْرًا ۚ فَآرَدْنَا أَنْ نُبْدِلَهُمَا رَبَّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ

پہلے سے اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کو کفر سے انہیں پاکیزگی میں ان سے اچھا اور رحم (و شفقت)

صوفی مسکینوں اور بادشاہ کی تعبیر مانتی ہے۔ سو مسکینوں کی تعبیر تو مسکینوں کی دل کو لگ کر مراد ہے جن کو دنیا کے احوال اور دنیا میں غریبوں کی بے خبری اور ان کی بے خبری اور ان کے ساتھ مل کر رہنے سے نہیں رکھتے۔ اور بادشاہ سے مراد اس نفاذ میں دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں۔ اور بادشاہ دنیا کا ایک ظہور ہوتا ہے اور جو کوئی جبراً کشتیاں چھین لینے کا کہہ رہے اس نے اس سے مراد دنیا کی محنت کی روح ہے اور مراد یہ ہے کہ جسکی دنیا میں دینی روح نہیں ہوتی اور جس کے مالوں کا کافی حصہ غریب اور روزہ عام کے کاموں کے لئے نہیں نکلتا۔ انکو دنیا کی محنت اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور ان کے مال سلطان کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی عقیدہ میں سولہ کر دیں یعنی ان کے مال دین کی خدمت اور سنی نفع انسان کی خدمت میں خرچ ہوتے رہیں تاکہ دنیا کی محنت ان کے دلوں پر قابو نہ پالے اور ان کے احوال خدا کے لئے ہونے کی بجائے ظالم و دنیا کے لئے نہ ہو جائیں۔

اس جگہ بطریقہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر میں دنیا ایک عورت کی شکل میں دکھائی گئی ہے لیکن وہی منہ سلاخ کو وہی دنیا ان کے اسرار میں ایک قائم بادشاہ کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا مکمل امت محمدیہ پر جمع کر دیا ہوگا۔ اور وہ ایک برہمیا کی طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر جمع کر لگی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اس کا حملہ شدید ہوگا اس لئے انکی امت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا انہیں ایک ظالم

بادشاہ کی شکل میں دکھائی گئی۔

۱۷۷ تفسیر میں اوپر بتایا جوں کو غلام کی تعبیر الحکمة والقوة والنجاة ہوتی ہے چنانچہ عبداللہ (یعنی اللہ کے جہلے) نے تو شرع فرمائی ہے وہ بھی اس کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں کہ غلام و ذریعہ ماں باپ کا بچہ جیسے ہم ذریعہ کہ اگر لے زندہ رہے دیا گیا تو وہ اپنے ماں باپ کے لئے شری اور کفر کا موجب ہوگا۔

میں یہ تو بت چکا ہوں کہ کرکشاں اولاد کو قتل کرنا بے گنہ گری جرم کے ناجائز ہے پس یہ نفاذ بھی تعبیر طلب ہے اور جبکہ غلام کی تعبیر حرکت قوت اور جہالت کی ہے تو لازماً اسکے ماں باپ بھی اس قسم کے ہونے چاہئیں کہ نہ حرکت قوت اور جہالت تنہا ہی اشارہ ہیں مادی نہیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت قوت اور جہالت کہاں سے پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء انسانی روح اور جسم سے پیدا ہوتی ہیں یا خدا تعالیٰ نے روح اور جسم میں جو زمین یعنی مابین اور بیوی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ خاصیت رکھتی ہے کہ وہ جن کو انسان میں حرکت قوت اور جہالت یعنی عواقب سے بے جا ہو کر کام کر کے اس طاقت پیدا کر دیتے ہیں لیکن یہ تینوں چیزیں جن انسان کی کامیابی کے لئے ضروری ہیں وہ ان کا احد و د کے اندر

رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسانی روح اور جسم طغیان اور کفر میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

کسی چیز کے خوش کو کم کر دینا عربی زبان میں قتل کہلاتا ہے

چنانچہ عربی کا محاورہ ہے قَتَلَ شَرَّابَ مَرْجَةٍ بِالْمَاءِ یعنی

شراب میں پانی ملا کر اسکے خوش کو کم کر دیا (اقرب)

قتل الجوع والبرد وغیرہ لک کسی شدتہ یعنی

۱۷۷ تفسیر میں اوپر بتایا جوں کو غلام کی تعبیر الحکمة والقوة والنجاة ہوتی ہے چنانچہ عبداللہ (یعنی اللہ کے جہلے) نے تو شرع فرمائی ہے وہ بھی اس کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں کہ غلام و ذریعہ ماں باپ کا بچہ جیسے ہم ذریعہ کہ اگر لے زندہ رہے دیا گیا تو وہ اپنے ماں باپ کے لئے شری اور کفر کا موجب ہوگا۔

زَكْوَةٌ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ

میں (اپنے ماں باپ سے) زیادہ قریب (لڑکا) بدلے سے مجھ اور وہ دیوار اس

لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ

شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا بچہ

۱۔ یہ تفسیر یعنی یہ قیود اور پابندیاں اس لئے لگائی گئیں تاکہ انسان کے اندر آزاد جذبات کی بجائے پابند غموں جذبات پیدا ہوں گویا پہلے جذبات قتل ہو کر ایک نیا صانع بیٹا ان کو ملے جو انسان کا مطیع ہو اور بجائے اس کو غم و طغیان کے گڑھے میں گرانے کے اس کو رحمت الہی کا مستحق بنائے۔

۲۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور ترقی کے ہوتے ہیں اور دھم کے معنی رقت اور تلطف کے ہوتے ہیں پس سمجھو یہ ہوسے کہ جو نیا بیٹا ہوگا وہ ان کی ترقی اور پاکیزگی کا موجب اور ان کی باتیں ماننے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا ہوگا یعنی جب آزاد قوائے انسانی کو شریعت کی تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔ اور ان کی وحشیانہ آزادی کی شدت کو توڑ دیا جائے گا تو وہ ایسی شکل اختیار کر لیں گے کہ روح و جسم کی بات مانیں گے اور ان کی ترقی اور پاکیزگی کا موجب ہوں گے۔

۳۔ مگر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے موسوی قوم نے اس نکتہ کو نہ سمجھا اور عیش پرستی اور بے پروگی اور ہوس و لعب میں مشغول ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی حرکات میں تیزی ان کی قوتوں میں حدت اور ان کی بے پا کا نہ حرارت میں ایک شان کو ضرور نظر آتی ہے لیکن یہ طاقتیں انہیں طغیان و کفر میں بڑھا رہی ہیں اور نیکی اور تقویٰ سے دور کر رہی ہیں اور مذہب و عقل جو روح اور جسم کے نمائندے ہیں ان کی بات ماننے کے لئے جذبات تیار نہیں ہوتے۔

جب قتل الجموع والحدود وغیرہ الفاظ بولیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ہٹو کہ سردی وغیرہ کی تیزی کو کم کر دیا۔ (اقرب) قتل غیلیدہ سقاہ قتل غیلیدہ یعنی قتل غیلیدہ کے معنی ہیں اسے پانی پلا کر پائیں کو بچھا دیا (اقرب) غرض قتل کا لفظ صرف جائدا کے لئے ہی نہیں بولا جاتا۔ بلکہ جذبات اور احساسات بکھلنے بھی بولا جاتا ہے اور اس سے مراد ان جذبات اور احساسات

۱۔ مراد ان کی تیزی کی تیزی کو دور کرنا ہوتا ہے پس عبد اللہ کی تاویل کا یہ مطلب کہ ہٹو کہ رکت قوت اور جہالت کے ماں باپ تو مومن ہیں یعنی ان میں احکام الہی کے ماننے کا مادہ ہے انکو اعلیٰ سے اعلیٰ احوال کی قوت بخشی گئی ہے اور ان قوتوں کو عمل میں لانے کے لئے رکت قوت اور جہالت کی طاقتیں ان میں سے پیدا کی گئی ہیں یعنی ایک توجہ اور دماغ انسانی میں آگے بڑھنے کا شدید مادہ ہے دوسرے بڑے بڑے کام کرنے کی طاقت ہے تیسرے بڑے بڑے خطرات برداشت کرنے کی ہمت ہے ان تینوں قوتوں سے جو روح اور جسم کے امتزاج سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکتا ہے لیکن اگر ان قوتوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہی قوتیں انسانی روح اور انسانی جسم کو ناخواند اور کفر کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ انسانی روح اور انسانی جسم جیسے اعلیٰ اور کارآمد و خود دل کو طغیانی اور کفر میں مبتلا ہونے سے پس اس نے جلوۂ محمدی کے ذریعے ان تین طاقتوں کو قتل کر دیا۔ یعنی شریعت کے احکام کے ذریعے سے انکو سو دیا اور انکی شدت کو کم کر دیا تاکہ اس کے بعد جو جذبات انسان میں کام کریں وہ نیکی کی قیود کے تحت اور اس کے حلقہ میں کام کریں۔

۲۔ زکوٰۃ کے معنی

اسرائیل کے مشابہ ہو کر آپ کے کشف کا آخری مقدمہ یہ تھا کہ آپ کو حضرت
 ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے سلام کیا جس کے یہ
 معنی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کشف کے سب سے آخری نظام میں جو خدمت والا
 ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ اور ابراہیمؑ عیسیٰؑ کی آپ نے سرانجام دی تھی اس کا
 اختتام چونکہ ان پر ہو گیا وہ آپ کے بیت المقدس تشریف لے جانے
 کے موقع پر اس کا شکر ادا کرنے کے لئے آگے آئے بیشک موسیٰؑ نے
 اپنے کشف میں اسکی حقیقت کو پوری طرح سمجھا اور اس پر اعتراض
 کرنے کے لئے نہ آیا مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقت کھول دی تو نہ صرف وہ بلکہ
 ابراہیمؑ اور عیسیٰؑ علیہما السلام بھی انہارا امتنان کے لئے رسول کریمؐ
 کو لئے۔ ابراہیمؑ اس لئے کہ انکی دونوں نواہوں اسمعیل اور اسحاق
 کی نجات کے لئے آپ نے کوشش کی ایک نسل کی نجات کے لئے
 آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دوسری نسل کی نجات کے
 لئے آپ کی قوم اہل بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے اور موسیٰؑ علیہ السلام
 جنہوں نے بغیر مژدہ و روئے کے دیوار بننے پر اعتراض کیا تھا معلوم
 کر کے کہ یہ دیوار تو وہ خود تھے اور اس کے نیچے کا خزانہ انہی کی
 تعلیم تھی جسے آنحضرتؐ نے محفوظ رکھا اپنے اعتراض کا کفارہ ادا
 کرنے کے لئے حضرت مسیحؑ کو ساتھ لے کر جو آنحضرتؐ صلعم کے آپ سے
 کم نمونہ نہ تھے انتقال کے لئے آئے جسکے یہ معنی تھے کہ ہم نے پیسے
 آپ کی اس خدمت کو بڑا سمجھا تھا مگر اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر حقیقت
 کھول دی ہے اس لئے اے محمدؐ آپ پر سلام ہو اے ہمارے
 گھروں کو بکٹ دیکھیے۔ اور ہماری امتوں کو نجات دلائیے اب
 دیکھو کہ مضمون جو علم تغیر الٰہی نے نکلا ہے یہ تو ایسا ضروری ہے
 کہ اس کے لئے رسول کریمؐ صلعم فرمائے کہ کاش موسیٰؑ علیہ السلام خاموش
 رہتے تو امت محمدیہؐ اور میرے کاموں کی کچھ توقعیں ہیں انکے
 اس بارے میں معلوم ہو جائیگا کہ کون کون کچھ کہہ سکتا ہے کہ محمدؐ رسول اللہ
 نے یہ فرمایا کہ میں نے کچھ دیر دیر تو ہم بھی کشتیوں کے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑوں
 کے قتل ہونے اور دیواروں کے تعمیر کا نظارہ دیکھتے۔ خود اللہ
 من ذلک۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ مِنْ لَدُنْہِ عِلْمًا
 نَبِیًّا دُرِّیْ عَلِمًا وَاٰمِلًا مَّا۔ آمین

اسراء موسیٰ ۱۱۔ ان واقعات اور ان تشریحات

کو پڑھ لینے کے بعد جو میں نے اوپر بیان کی ہیں یہ ساری
 سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ موسیٰؑ کے اسراء کو اس جگہ پر اس
 لئے بیان کیا گیا ہے تا یہ بتایا جائے کہ (۱) حضرت مسیحؑ
 ناصری کی قوم جو امت موسویہ کا آخری حصہ ہے اس کے
 بگڑ جانے کے بعد نبوت محمدیہؐ بقدر نفی (۲) پس جب وہ
 توحید کے بعد مسیحی بگڑ گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ظہور ضروری تھا (۳) اسلام کی تعلیم ایسے قوانین اور
 ایسے اصول پر مبنی ہے کہ موسوی تعلیم اس سے بعض جگہ
 شدید اختلاف رکھتی ہے۔ اس وجہ سے موسوی اور عیسوی
 امتوں کے لئے اس کے ساتھ تعاون کرنا مشکل ہے مگر
 اس تعلیم کے بغیر نجات بھی نہیں (۴) یہودی اور مسیحی
 لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے
 دعویٰ کے وقت نہیں مانیں گے۔ بلکہ بحیثیت قوم
 ایک لمبے عرصہ کے بعد مانیں گے۔ اس عرصہ میں وہ
 اپنا رواجانی سفر الگ طور پر جاری رکھیں گے (۵)
 آخر ایک لمبے عرصہ کے بعد وہ تنگ جاتیں گے اور ان
 کے دل اپنی کوششوں کے ذریعہ اس حاصل کرنے سے
 مایوس ہو جائیں گے تب وہ اپنی حالت کا جائزہ لیں گے
 اور سمجھ لیں گے کہ یہ سفر ہم نے بغیر کسی مقصد کے جاری
 رکھا۔ درحقیقت ہمارا ایک سفر بہت پیچھے چم رہا ہے
 (۶) اس وقت وہ بیشگویناں جو قرآن کریمؐ نے انکی کتب
 سے محفوظ کر لی ہیں ان کی ہدایت کا موجب ہوئی (۷)
 وہ ان قیود کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے جن کو
 ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔ اور اپنے وحشی جذبات کو قتل
 کر کے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار جذبات پیدا کرنے پر
 آمادہ ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ کا رحم ان پر نافذ ہوگا
 اور وہ اس کی رحمت کے سمندر میں داخل ہو جائیں گے
 جس کا کوئی کفارہ نہیں جس کے بعد کوئی اور سمندر
 نہیں۔ سو اے اس کے جو اس کا حصہ ہوا اور اسی
 میں سے ہو۔

الْقَرْنَيْنِ ۚ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا

بھی سوال کرتے ہیں تو (انہیں کہہ کر) میں ضرور اس کے متعلق کچھ ذکر تمہارے سامنے کروں گا ۴۹ ہم نے یقیناً

۴۹ ص ل لغات - القرنین : القرن کا

تشبیہ ہے اور القرن کے معنی ہیں - الرّوق من الحيوان جانور کا سینک - القرن - مائتہ سنة - سو سال - القرنان حسابتہ عن مشرق الارض ومغربها یعنی قرآن کا لفظ بول کر گناۃ مشرق اور مغرب کے ممالک مراد پڑھتے ہیں - (اقرب)

تفسیر :- یہ ذوالقرنین کا واقعہ بھی ایسا ہے

کہ خدا تعالیٰ نے استاذی المکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب کو اس کی طرف رجحانی کرنے کا فخر بخشا ہے - اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے معنوں پر زمانہ حال کے بعض دوسرے مصنفوں نے بھی روشنی ڈالی ہے اور اس غلط خیال کی تردید کی ہے کہ اس سے مراد سکندر رومی ہے - اور بعض نے ذوالقرنین کے معنی یہ لکھے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کی حکومت مشرقی اور مغربی ممالک میں پھیل گئی تھی - بلکہ ایک جرمن ڈاکٹر ہریٹاٹ مصنف یلیا اور نیٹل نے تو یہ کہہ کر کہ اس سے مراد ایران کے ابتدائی بادشاہوں میں سے کوئی پرقریبا صداقت پر بات چاہا ہے - دویریو کمٹرنی آن قوان حضرت مولوی صاحب نے ذوالقرنین کے بارہ میں اپنی تحقیق کی بنیاد بائبل پر رکھی ہے - آپ فرماتے ہیں دانیال نبی کی ایک خواب بائبل میں لکھی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رویا میں ایک مینڈھا دیکھا جس کے دو سینک تھے - اور وہ مجھ پر تردد کن کی طب سینک مارتا تھا اور کوئی جانور اس کے سامنے نہ ٹھہر سکتا تھا - اور وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا - (دانیال بیٹ ۳: ۲۴) پھر لکھا ہے کہ نہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر یہ بتائی کہ وہ مینڈھا جسے تو نے دیکھا کہ اس کے دو سینک ہیں - سو وہ مادہ اور فارس کے بادشاہ ہیرد مابث - آیت ۲۰

اس خواب کی بناء پر جس میں مادہ اور فارس کے بادشاہوں کو دو سینک والے مینڈھے کی شکل میں دکھایا گیا ہے آپ فرماتے تھے کہ ذوالقرنین سے مراد مادہ اور فارس کا کوئی بادشاہ ہے - نیز آپ کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ بادشاہ کعبہ تھا -

ذوالقرنین کا واقعہ بیان کرنا کی حکمت

حضرت استاذی المکرم کا خیال بیان کرنے کو مبادیاب میں اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں - مگر بیشتر اس کے کہ میں ذوالقرنین کے متعلق اپنی تحقیق بیان کروں میں یہ امر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالقرنین کا واقعہ قرآن کریم میں کیوں بیان کیا گیا ہے اور اسے سورۃ کھف کے اس حصہ میں واقعہ اسراء کے بعد کیوں رکھا گیا ہے -

میں اوپر بیان کر آیا ہوں کہ سورۃ کھف میں اسلام اور مسیحیت کے مقابلہ کا ذکر ہے خصوصاً اس حصہ کے مقابلہ جو نیم سیاسی کہلا سکتا ہے یعنی ہے تو نہ ہی مگر دونوں مذہبوں کی سیاسیات سے وابستہ ہے -

سب سے پہلے اصحاب کھف کا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ مسیحیت کی ابتدا کس طرح ہوئی اور وہ کس طرح بگڑے پھر موسیٰ علیہ السلام کے اسراء کے واقعہ کو بیان کر کے بتایا کہ اصحاب کھف کی تسلیوں کی ترقی ایک حد تک جا کر رک گئی - کہو یہاں ہمیں ان کے اسراء میں یہ بات بتانی گئی تھی کہ موسیٰ کی قوم ایک حد تک جا کر روحانی ترقی سے محروم ہو رہی تھی - اور اس وقت ایک اور نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو گا اور یہ بھی بتایا گیا تھا - کہ موسیٰ کی قوم سے مراد اس گمراہی موسیٰ سلمہ کا آخری حصہ ہے یعنی سبکی - ورنہ خالص موسیٰ حصہ تو پہلے ہی مرده ہو چکا ہے - غرض اصحاب کھف کے واقعہ کے بعد

ذوالقرنین کے واقعہ کو قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے بعد بیان کیا گیا ہے

سورۃ کھف کی روایت کی ترتیب

اسرار مومن کا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ مسیحی قوم کی پہلی ترقی کا دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیساتھ ختم ہو جائیگا چنانچہ بعد کے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی دور ترقی پوری ہوئی اور مومنوں کے ایمان کو اس سے بے انتہا تقویت ملی۔ کیونکہ مکتی زندگی میں یہ خبر دینا کہ مسلمان بیسیاتوں کو زک دیں گے ایک ایسی زبردست پیشگوئی ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد دو القرنین کا واقعہ مسیحی قوم کی ترقی کے دوسرے دور کی خبر دینے کے لئے بیان کیا گیا ہے۔

اگر کہا جائے کہ اس طریق کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی معمولی طور پر مسیحیت کی ساری ترقی کو اکٹھا بیان کر دیا جاتا تو اس کا یہ جواب ہے کہ دنیا و ازلوں کی نگاہ میں بے شک یہ معمولی بات ہے لیکن جو شخص دین کی اہمیت کو سمجھتا ہو وہ اسے کسی صورت میں جاہل نہیں کہے گا۔ بلکہ قرآن کریم کے اختیار کیا گئے ہوئے طریق کو ہی درست اور ضروری قرار دیکھا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ الہی قانون کے مطابق

جو شروع زمانہ سے چلا آیا ہے اقوام کی مذہبی حالت چار قسم کی ہوتی ہے۔ (۱) وہ قومیں جو نبی وقت پر ایمان لاتی ہیں۔ اور اس ایمان پر ثبات قدم رہتے ہوئے دینی، دنیوی ترقیات حاصل کرتی ہیں۔ (۲) وہ قومیں جو نبی وقت پر ایمان لاتی ہیں لیکن بدکاروں اور شرارتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ قومیں گواہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے نیچے ہوتی ہیں لیکن اپنی قومیں ہیئت تبدیل کئے بغیر اسی مذہب میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کر کے خدا تعالیٰ کے فضل کو دیا۔ جذبہ کر سکتی ہیں۔ کیونکہ نبی وقت پر ایمان ایمان چلتا ہے۔ صرف عمل خراب ہو جاتے ہیں (۳) وہ قومیں جو نہ صرف بد عمل ہو جاتی ہیں بلکہ ان کی خسرانی کے زمانہ میں دوسرا نبی آجاتا ہے اور وہ اس کے ماننے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس وقت ان کی طرف سے کسی قسم کی اصلاح کی کوشش بھی خدا تعالیٰ کو روہی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنی قوم ہیئت کو نہ بدلیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو قبول نہ کریں۔

(۴) وہ قومیں جو کسی نبی پر ایمان ہی نہیں رکھتیں اور ان کی سب ترقیات خالص دنیوی ہوتی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کو روحانی تعلق پیدا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ وقت کے نبی پر ایمان لا کر اس کے احکام کے مطابق عمل کریں۔

ان چاروں حالتوں کے سمجھ لینے کے بعد یہ امر آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مسیحی ترقی کے دور اول کا آخری حصہ اس قوم کو دوسری قسم کی اقوام میں شامل کرتا ہے یعنی اس قوم کو دین سے دور تو جانچے تھے۔ مگر اپنی ہیئت بدلنے بغیر اللہ تعالیٰ سے صلح کر سکتے تھے کیونکہ وہ حضرت مسیح کو جو وقت کے نبی تھے مانتے تھے۔ مگر اس کے بعد اسرار مومن کی پیشگوئی کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے اور اب مسیحی قسم دوم سے نکل کر قسم سوم میں شامل ہو گئے۔ کیونکہ وہ مجمع البحرین کو بھول کر آگے نکل گئے یعنی ان کی عملی اور اعتقادی حالت ہی خراب نہ رہی بلکہ خدا تعالیٰ سے صلح کرنے کے لئے اب ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی سیاست اور اپنے نظام کو بھی ترک کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلامی نظام اور اسلامی سیاست میں شریک ہو جائیں۔

ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں قسمیں اس قدر مختلف ہوں اور خصوصاً جبکہ گفتگو نیم سیاسی اثرات کے متعلق ہو تو اس عظیم الشن فرق کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور جبکہ اس طریق کلام سے مزید فائدہ یہ پہنچتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو بھی دنیا سے سامنے پیش کیا جائے تو یہ ترتیب نہ صرف ضروری معلوم ہوتی ہے بلکہ ایک معجزانہ ترتیب معلوم ہوتی ہے

خلاصہ یہ کہ پہلے اصحاب کف کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ مسیحی یا تو نیک تھے یا مجرّم تھے مگر نبی وقت کے ماننے والے تھے اور خدا تعالیٰ سے صلح کرنے کے لئے انہیں اپنی قوم اور اپنی سیاست کو چھوڑنے کی ضرورت تھی

س کے بعد موسیٰ کی ربانی محمد رسول اللہ کے ظہور کی خبر دی اور بتایا کہ اس نبی کے پیدا ہونے کے بعد مسیحی قوم کی حالت بدل جائے گی۔ انہیں پھر بھی ترقی تو ملے گی لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے صلح کرنی ناممکن ہوگی کیونکہ وقت کے نبی کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے نکل چکے ہوئے۔ جب تک وہ واپس آکر اس نبی کے ہمراہ نہ ہوں گے ان کی ترقیات خالص دنیوی ہوں گی اور آخرت کا اس میں کوئی جی حصہ نہ ہوگا۔ پس اس زمانہ کا حال الگ بیان کیا کیونکہ اس زمانہ کی مسیحی قوم نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی پہلے مسیحوں سے جدا گانہ حیثیت رکھتی ہے۔

یہاں ایک اور بات قابل تشریح رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ ذوالقرنین کا ذکر بیچ میں کیوں کیا۔ جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ مسیحی ترقی کے دو دوروں کا نام آسمانی کتب میں الگ الگ رکھا گیا ہے۔ ایک دور اصحاب کھٹ کا دور ہے یعنی جبکہ اصحاب کھٹ والی کیفیت ان میں پیدا تھی۔ یا وہ اصحاب کھٹ کی طرح نیک بننے کی قابلیت رکھتے تھے گو عملاً نیک نہ ہوں۔ دوسرا دور آسمانی تمناؤں میں دور یا جوج و ماجوج کہلاتا ہے۔ یعنی وہ دور جس میں نیک بننے کی قابلیت ہی ان سے جاتی رہے گی اور ایک نئے نبی کے ظہور کی وجہ سے وہ اپنی مثبت قومی چھوڑ کر ہی خدا تعالیٰ کو پا سکیں گے اس نئے دور کے ساتھ ذوالقرنین کا تعلق ہے اور ذوالقرنین کے بعض اعمال اس دور کے پیدا ہونے کا موجب ہوئے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ یا جوج و ماجوج ان قوموں کا نام ہے جو شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کے علاقوں میں رہتی تھیں۔ ایشیا کی زرخیز دہری کی وجہ سے وہ اس پر حملے کرتی تھیں۔

اگر ان حملوں میں وہ کامیاب ہو جاتیں تو جس طرح آریہ قوم ہندوستان میں بس کر دوسری برائی قوموں میں مل جل گئی ہے یہ تو میں بھی ایشیا کے مختلف ممالک میں پھیل کر دوسری اقوام کے ساتھ مل جاتیں اور ہر ملک کے مطابق مذہب

اختیار کر لیتیں اور کسی ایک مذہب پر جمع نہ ہوتیں لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہوا یہ کہ ذوالقرنین جس کے تعلق تفصیل آگے آئے گی نے ان اقوام کے حملوں کو ٹری تھی سے روک دیا۔ اور یہ اقوام ایشیا کے انتہائی شمال مغرب اور یورپ کے مشرق میں گھر گئیں اور ذوالقرنین نے اس امر کا انتظام کیا کہ ان اقوام کے ایشیا میں آنے کی صورت ہی نہ رہے اور گویا ایک کم کا یا سکاٹ کر دیا گیا۔ نتیجہ ہوا کہ یہ اقوام یورپ میں پھیلی شت شروع ہوئیں۔ اور چونکہ یورپ میں مذہب میں سے صرف مسیحی مذہب تھا باقی بت پرستی ہی بت پرستی تھی۔ اس لئے دنیا کے پرانے مذہب میں سے ان اقوام کو صوفی صحبت سے واسطہ پڑا اور یہ اقوام آہستہ آہستہ سب کی مسیحی ہو گئیں اور ساری قومیں ایک ہی مذہب

میں شامل ہو کر دوسری دنیا کے مقابلہ میں ایک زبردست جتھہ بن گئیں۔ اس طرح مذہبی عداوت کا بیج بویا گیا۔ اس کے علاوہ چونکہ ذوالقرنین کے ماتحت اور اس کی پالیسی پر عمل کرنا کے سبب ایشیا کے شمال کی طرف وکیل دیا جواس زمانہ کے لحاظ سے سب سے زدی اور سب سے حقیر علاقہ تھا۔ ان قوموں کے اندر ایشیا اور مشرق کی طرف آنے کی ایک زبردست خواہش پیدا ہو گئی جو اپنی شدت کی وجہ سے ہر نسل سے دوسری نسل کی طرف وراثت منتقل ہوتی چلی گئی اور اس طرح سیاسی عداوت کا بیج بویا گیا۔

غرض ذوالقرنین ایک لحاظ سے یا جوج ماجوج یا وجالی فتنہ کے پیدا کرنے کا موجب ہوا پس اللہ تعالیٰ نے مسیحی ترقی کے اس دور کا ذکر کرنے سے پہلے ذوالقرنین کا ذکر کیا اور خصوصاً اس کے فعل میں جس کی وجہ سے یا جوج اقوام کی ترقی

ماجوج کی ایک علیحدہ قومی اور سیاسی بنیاد پڑی۔ ذوالقرنین کے ذکر میں ایک اور نکتہ بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ ذوالقرنین مادہ اور قابض کا بادشاہ تھا۔ پس اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا جوج ماجوج کی پیدا نش ایک غازی نسل کے انسان کے ذریعہ سے ہوئی۔ اور اناہتم

کی سنت ہے کہ جو اس کے نیک بندے ہوں جب ان کے کسی نیک فعل کے تاویزی رد عمل کے طور پر کوئی بدی پیدا ہو تو وہ نیک ہی کی اولاد یا ہو وطن یا مثل کے ذریعہ سے اس بدی کو دور کر دیتا ہے کہ اس کے نیک بندے کے نام سے ایک دور کا عیب بھی منسوب نہ ہو پس ذوالقرنین کا ذکر اس جگہ اس لئے کیا گیا۔ تاہم خبر کو بطور پیشگوئی بیان کر کے ایک دوسرے ذوالقرنین کی خبر دی جائے جو فارسی الاصل ہو گا اور جامع بلوچ کا مقابلہ کر کے اس کے زور کو توڑے گا اور اس طرح پہلے ذوالقرنین پر سے الزام کو دور کرے گا اور ذوالقرنین کا نام اس وجہ سے پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اُسے دو تون کا وارث بنائے گا۔ ایک ممدویت کی قوت اور ایک سیت کی قوت۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث ہونے کی وجہ سے ممدی کہلائے گا اور حضرت سیت کی صفت کو اٹھانے کی وجہ سے سیت کہلائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لا یمہدی الا عیسیٰ۔ پس ان دونوں تون کے حاصل ہونے کے سبب سے اس کا نام ذوالقرنین ہو گا۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ وہ بین پیشگوئیوں کے مطابق دو صدیوں کو پائے گا۔ یعنی ایک صدی کے فائدہ پر وہ خدا تعالیٰ سے الہام پائے گا اور دوسری صدی کے شروع ہونے پر اپنا کام ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف انشایا جائیگا۔ اسی کی طرف حدیث میں ماجہ میں اشارہ ہے کہ لامہدی الا عیسیٰ یعنی آنے والا موعود ذوالقرنین ہو گا من جنت ممدی ادا من جنت میل ہو گا۔

احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک اور جماعت بھی ہوگی جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن پڑھائیں گے اس سے کیا مراد ہے انہیں بھی اگر آپ فوت ہو چکے ہوں گے تو یہ کام کس طرح کریں گے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی بیٹہ پر ہاتھ رکھ فرمایا کہ اَللّٰہُ یَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَاءُ لَوْ کَانَ الْاِیْمَانُ بِاللّٰہِ لَئِلاَ ہُیَ جَالٌ مِنْ ہٰذَا لَیْسَ عَلٰی عِلْمِیْ

اور اس مرد وہ نے معجزانہ عبادہ سے جو حایت کی ہے اس میں لکھا ہے رجال من فارسی کہ فارسی لوگ ایمان کو کھیر واپس لے آئیں گے۔ اور بعض روایات میں رَجُلٌ کافطہ بھی آتا ہے (بخاری) یعنی ایک خاص موعود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان سب روایات کو ملا کر معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص موعود شخص جو فارسی الاصل ہو گا آخری زمانہ میں ایمان کے اٹھ جانے کے بعد پھر ایمان کو واپس لائے گا۔ اور اس کے اس کام میں بعض اور خارجی الاصل لوگ بھی اس کے نوید ہوں گے۔ اب یہ سوال کہ اس کا یا جو ج ماجوج کے زمانہ سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی یہ حالت آخری زمانہ میں ہوگی جبکہ یا جو ج ماجوج اور دجال کا ظہور ہو گا اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نام ایک ہی مذہب والوں کے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یا جو ج ماجوج کا لفظ سیاقا فتنہ پر دلالت کرتا ہے اور دجال کا مذہبی فتنہ پر پس دونوں قسم کی روایات کو ملا کر یہ حقیقت ظاہر ہوجاتی ہے کہ یا جو ج ماجوج کے زمانہ میں جو اشاعت کفر ہوگی اس کا مقابلہ ایک فارسی مرد کرے گا۔ اور اس کے اس کام میں مسلمانوں بعض اور فارسی مرد بھی ہوں گے پس فارسی الاصل ذوالقرنین کے فعل پر جو اعتراض پڑتا تھا۔ اس کا بھی اس کے تفصیلی حالات بیان کر کے ازالہ کر دیا اور اس واقعہ کو قرآن کریم میں بطور پیشگوئی کے بیان کر کے یہ بھی بتا دیا کہ اگر ایک شخص نے خبی طور پر یا جو ج ماجوج کے بعد کدک مہمتی تو کیا۔ اور ذوالقرنین ان کے مذہبی حیلوں کی جو آئندہ زمانہ میں ہونے والے ہیں روک تھام کرے گا۔

صحابان ذوق کے لئے یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس طرح دوسرے ذوالقرنین براعتراض کیا گیا ہے کہ یہ اصل میں فارسی الاصل نہیں کیونکہ اس کے آباد فارسی ہونے سے پہلے چینی علاقہ کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح ذوالقرنین اول کی نسبت تاریخ میں آتا ہے کہ وہ

اصل میں مادہ کا تھا فارسی صرف عارضی تعلقات کی وجہ سے کھلتا ہے)

میں اس جگہ ایک اور شبہ کا ازالہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض ہمانی لوگ ان پریشگوئیوں کو ہماہ اند پر چسپاں کرتے ہیں کہ وہ فارسی الاصل تھے۔ مگر یہ درست نہیں۔ کیونکہ احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ جس موعود کا ذکر ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم دے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو گا۔ کیونکہ سورہ جمعہ کی آیت کے متعلق آپ نے جو کچھ فرمایا۔ اس کا کوئی مضمن

یہی ہے کہ ایک دفعہ تو اب قرآن کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو دی ہے اور ایک دفعہ پھر وہ ایک اور قوم کو جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی تعلیم دیں گے۔ پس وہی شخص اس پریشگوئی کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے جو (۱) فارسی الاصل ہو (۲) دوسرے محمد صلی اللہ کے شاگرد ہونے کا دعویٰ اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والا ہو (۳) آیات قرآنیہ کو ساتھ لایا جائے تو یہ شرطیں بھی شامل کرنی پڑیں گی کہ وہ ذوالقرنین ہو یعنی دو صدیوں کو پانے والا ہو (۴) وہ یا جوج ماجوج کے فتنہ کو جس کا جزو اعظم بندوں کو خدائی صفات دینا ہے تباہ کرے۔

ان میں سے فارسی الاصل ہونے کے سوا کئی بات ہماہ اند میں نہیں پائی جاتی۔ نہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں نہ قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں نہ انہوں نے دو صدیاں یا تین اور نہ انہوں نے یا جوج ماجوج کے فتنہ کو توڑا بلکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو خدا کے اس فتنہ کی آگ میں تیل پھڑکا ہے اور اسے اور بھی بھڑکا دیا ہے۔

ان تمہید اور ترتیب مضمنوں کو بیان کرنے کے بعد اب میں ذوالقرنین کے متعلق اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں میں اوپر بتا چکا ہوں کہ جیسا کہ سابق مفسروں اور یورپین محققین کا خیال ہے اور جیسا کہ حضرت مولوی نور الدین

صاحب خلیفہ اول جماعت احمدیہ نے بیان کیا ہے۔ میرے نزدیک بھی ذوالقرنین ایرانی بادشاہوں میں سے کسی ایک

بادشاہ کا نام ہے۔ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ اس میں جس کی صفات ہماہ اند میں پائی ہیں

کا نام کی قیاد بتاتے تھے۔ بعض نے آپ کی تحقیق میں یہ فرق کر دیا ہے کہ اس بادشاہ کو دارا سکندر اول قرار دیا ہے۔ مگر میرے نزدیک ہمیں پہلے اول ان شرائط کو دیکھنا چاہیے کہ جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور پھر اس بادشاہ کی تعیین کرنی چاہیے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ (۱) ذوالقرنین کو الامام یا خواہیں آئی تھیں (۲) وہ اپنے علاقہ سے تو ملک فتح کرتے ہوئے مغرب کی طرف چلا گیا جہاں ایک سیاہ چشمہ میں سورج ڈوب رہا تھا (۳) اس کے بعد وہ مشرق کی طرف متوجہ ہوا اور مشرقی ممالک کو فتح کیا (۴) پھر وہ ایک درمیانی علاقہ کی طرف گیا جہاں سے یا جوج ماجوج حملہ کر رہے تھے اور اس نے وہاں دیوار بنائی۔

ہمیں ذوالقرنین کی تعیین کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو شخص ہمارے ذہن میں مشا کر ایفہ والقرنین قرآن کریم سے کھلتا ہے اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ خصوصاً اس امر کو کہ وہ صاحب الامام اور خدا تعالیٰ کے مقبول بھی ہے یا نہیں۔

یہ امر تو پہلے طے ہو چکا ہے کہ مہد اور فارس کے بادشاہوں میں سے ہی کوئی بادشاہ ہماں مراد ہے کیونکہ دانیال کی رؤیا نے ان ہی کو ذوالقرنین کا نام دیا ہے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ان میں سے کونسا بادشاہ یہ صفات اپنے اندر رکھتا ہے۔ سب سے اول اور اہم صفت الامام کی صفت ہے۔ اس بارہ میں ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو فارس کے

بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہم کو ایسا ملتا ہے کہ جسے ذوالقرنین کے متعلق اپنی تحقیق

انبیاء کے کلام سے بھی ملتی ہے اور یہ بادشاہ خورس ہے جسے انگریزی میں CYRUS لکھتے ہیں۔ یسعیہ نبی خورس کا پوتا ہے۔

اس بارہ میں لکھتے ہیں :-

نعمتِ مہربانی

"خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کر امتوں کو اس کے قابو کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوں ڈالوں اور دھڑکے ہوئے دروازے اس کے لئے کھول دوں اور وہ دروازے بند نہ کئے جائیں گے میں تیرے آگے بڑھتا اور تیرا بھی جگہوں کو سیدھا کروں گا میں پیس لے دوں اور ان کے جدا جدا بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور لوہے کے بیٹھوں کو کاٹ ڈالوں گا اور میں گئے ہوئے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے کنج تجھے دوں گا تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تیرا نام لے کے بلایا ہے میں اپنے بند بک یعقوب اور اپنے برگزیدے اسرائیل کے لئے تجھے تیرا نام صاف صاف لے کے بلایا میں نے تجھے مہربانی سے پکارا گو کہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔" (یسعیاہ باب ۴۵)

یسعیاہ نبی کے اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ خورس نامی مہند اور فارس کا بادشاہ خدا تعالیٰ کی طرف سے

برکت دیا گیا کیونکہ اُسے مسیح کہا گیا ہے (یہ حقیقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خورس کو جو ذوالقرنین تھا مسیح کہا گیا ہے اور مسیح موعود کو ذوالقرنین) پھر لکھا ہے کہ اُسے حکومت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے دی تھی۔ یہی تئسن کریم ذوالقرنین کی نسبت فرماتا ہے

اَنَا مَكْتُبٌ لَكَ فِي الْاَنْفُسِ وَ اَنْبِيَا مِنْ كُلِّ شَيْعٍ مَسْبُوبًا۔ ہم نے اُسے بادشاہت دی تھی اور ہر ضروری امر کو حاصل کرنے کے ذرائع بخشے تھے اسی طرح لکھا ہے کہ میں تیرے آگے چلوں گا اور تیری ہر طرحی جگہوں کو سیدھا کروں گا جس سے اشارہ ہے کہ وہ بہت سفر کرے گا یہی قرآن کریم سے ظاہر ہوتا ہے پھر یسعیاہ کے الہام میں ہے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا

ہوں جس نے تجھے نام لے کے بلایا ہے۔ تئسن کریم میں بھی آتا ہے کہ قَدْ نَأْتِيَا ذَا الْقَرْنَيْنِ ہم نے ذوالقرنین کو نام لے کر پکارا۔ پھر لکھا ہے میں نے تجھے مہربانی سے پکارا ہے پھر لکھا ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا۔ اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی پرستش و تورات کے ناموں سے نہیں کرتا تھا بلکہ دوسرے ناموں سے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ زرتشت نبی کا پیرو تھا۔ خورس کی بزرگی کا ثبوت تمام تاریخوں سے ملتا ہے۔ اس کے بارہ میں لکھا ہے کہ اس کے دشمن بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ بلکہ جب وہ کسی حکومت پر حملہ کرتا تو اس کی نیکی اور اس کے انصاف کی وجہ سے شہر وائے دروازے کھول کر اس سے جا کر مل جاتے اور اپنے بادشاہ کو جیوٹ دیتے۔ یسعیاہ نبی نے بھی اپنا الہام اس بارہ میں لکھا ہے جس کے الفاظ ہیں "خورس کے حق میں کستا ہوں کہ یہ میرا چر واء ہے وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا۔" (باب ۴۸) اس کی نیکی اور اس کے اخلاق کے متعلق مورخین نے جو آراء دیے ہر کی ہیں وہ یہ ہیں :-

ہیسٹورینز میسٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ ص ۵۹۶

(HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD)

میں مشہور مورخ ڈیوین کی رائے لکھی ہے کہ :-

"میں نے ایک دفعہ انسانی فطرت پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کے لئے اپنی فطرت کے مطابق دوسرے نسل پر حکومت کرنا آسان، گومان پر حکومت کرنا مشکل ہے کیونکہ میں نے غور کیا کہ کتنے ہی آقا ہیں جن کے گھر میں تھوڑے یا زیادہ لوگ ہیں مگر وہ اپنے لوگوں سے بھی اطاعت نہیں سیکھ سکتے پس اس سے میرا یہ خیال ہوا کہ ایسا ایک بھی آدمی نہیں جو انسان پر حکومت کر سکتا ہو۔ دوسرے جات و نسلوں پر حکومت کرنے والے کئی ہیں مگر یہ سوچتے سوچتے مجھے خورس بادشاہ کا خیال آیا جس نے میری رائے بدل دی اور میں نے کہا کہ انسانوں پر حکومت کرنی مشکل نہیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض

ایسے لوگ تھے جنہوں نے خوشی سے سائرس کی ماتحتی اختیار کی۔ حالانکہ بعض ان میں سے ایسے تھے جو اس سے دوچینے کی راہ پر بعض چار چینے کی راہ پر تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے کبھی اُسے دیکھا ہی نہ تھا اور ایسے بھی تھے جنہیں اُسے دیکھنے کی توقع بھی نہ ہو سکتی تھی۔

پھر لکھا ہے۔ ”اس نے لوگوں کے دل میں ایک پرجہ زور خواہش پیدا کر دی تھی کہ وہ اُسے خوش رکھیں اور کہ وہ ہمیشہ ان پر حکومت کرتا رہے اس نے اتنی قوموں پر حکومت کی کہ ان کی تعداد کا شمار شکل ہے مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت پیدلی ہوئی تھی۔“

پھر اسی کتاب میں موجود زمانہ کے نوٹوں کی رائے کا یہ خلاصہ لکھا ہے

”اگر بڑائی انصاف کے لئے لڑنے بلکہ اس کے لئے جان دینے کے لئے تیار رہنے کا نام ہے تو وہ (یعنی خورس) بڑا بادشاہ تھا۔“ پھر لکھا ہے۔

”وہ محض اپنی ذات کے لئے کچھ نہ کرتا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ جب میڈیا کی حکومت، بابل کی حکومت اور مصر نے اتفاق کر کے اس پر حملہ کیا تو اس نے محض دفاع کی خاطر

سکوار اٹھائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ رحم مجسم تھا۔ اس کی ڈھالی پر ناجائز خون کا قطرہ نہ گرا تھا۔ نہ بمیانیک انتقام یا ظلم سے اُس نے ہاتھ رنگے۔ اس نے مقدمہ دنیہ والے

بادشاہ کی طرح کبھی شہر نہیں جلائے۔ اس نے دیگر بادشاہوں کی طرح مخلوب بادشاہوں کے ہاتھ پاؤں نہیں توڑے اس نے یہودی بادشاہوں کی طرح کبھی دیواروں پر ان کو نہیں

گھسیٹا نہ اُس نے رومیوں کی طرح مخلوب بادشاہوں کو پھانسی دی۔ نہ اُس نے یونانیوں کے پاگل خدا اسکندر کی طرح خونریزی کی۔ وہ بے شک ایشیائی تھا مگر وہ ایسے

لوگوں میں سے تھا جو اپنے زمانہ سے بہت پیچھے پیدا ہو جاتے ہیں۔

وہ دوسرے انسانوں سے بہت نرم دل تھا۔

وہ اپنی قوم کے رواج اور دستور سے بہت آگے نکلا ہوا تھا انسانی نسل کی انتہائی ترقی جو آئندہ ہونے والی تھی اس پر وہ قائم تھا۔ اس نے اپنی زبردست حکومت کی بنیاد اس پر رکھی تھی کہ ملکوں کو فتح کر کے ان کے درجہ کو بڑھایا جائے اور مفتوحوں کو مساوی حقوق دئے جائیں۔ ٹائز کا وہ شہر جس نے نوکلنڈ اور سکندریہ کے آگے بڑے بڑے محاصرہ کے بعد اپنے آپ کو سپرد کیا اس شہر نے اس کے جاتے ہی اپنی مرضی سے اپنے دروازے کھول دئے۔“ پھر لکھا ہے کہ۔

”سب سے بڑھ کر وہ چھوٹی قوم جو یہودی کہلاتی ہے اس نے بابل کے دریا پر اس کا اس طرح استقبال کیا کہ کسی فانی انسان کا استقبال اس نے اس جوش سے کبھی نہیں کیا۔“ پھر لکھا ہے۔

”وہ اپنے زمانہ کی پیداوار نہ تھا۔ بلکہ اس نے زمانہ کو پیدا کیا اور وہ اس کا باپ تھا۔ وہ تاریخ انسانی میں ایک منفرد اور بے مثل بادشاہ تھا۔“

دہشورینز ہٹری آف دی ورلڈ جلد ۵ ص ۵۹۰ (انت)

اب میں اس معنوں کو لیتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ سے بھی خواہیں پانے کا مدعی تھا۔

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک حم پر جارہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ دارا جو اس کا رشتہ میں بھی تھا۔ اس کے دو پر نکلتے ہیں ایک یورپ پر پھیلا

ہوا ہے اور دوسرا ایشیا پر۔ اس نے صبح اس کے باپ کو بلا یا جو اس کے ساتھ تھا اور اُسے کہا تھا رالز کا معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس یقین کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں اور وہ یہ کہ آج میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور خدا تعالیٰ کا میرے ساتھ

اس محبت کی وجہ سے جو وہ مجھ سے رکھتا ہے یہ سلوک ہے کہ ایسے تمام اہم امور جو میری ذات پر گہرا اثر ڈالنے والے ہوں وہ مجھے بتا دیا کرتا ہے۔ (جلد ۲ ص ۵۹۵)

اس خواب کی تعبیر میں گو اس نے غلطی کھائی اور سمجھا

ہے کہ شاید دارا اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔
خبریں کو دیکھ کر لیکن جو اس کی تعمیر تھی وہ اپنے وقت پر تیار طور پر پوری
ہوئی۔ اور وہ اس طرح کے جو خراس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ
ہوا اور اسے لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس پر دارا نے چند
شہزادوں کے ساتھ مل کر اس غاصب کو قتل کر دیا اور
آخر حقیقت فیصلہ سے دارا کو بادشاہ بنایا گیا جس نے
یورپ اور ایشیا کے بڑے حصہ کو فتح کر کے ایرانی حکومت
کو بہت بڑھا دیا۔

بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُسے امام ہوتا تھا۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے :-

”اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں اس خاطر کہ خداوند کا کلام جو یرمیاہ کے منہ سے نکلا تھا پورا ہو۔ خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل اُجھڑا کہ اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اسے قلمبند بھی کر کے یوں منہرایا۔ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی ساری مملکتیں مجھے بخشیں اور مجھے حکم کیا ہے کہ یروشلم کے بیچ جو یہوواہ میں ہے۔ اس کے لئے ایک مسکن بناؤں، پس اس کی ساری قوم میں سے تمہارے درمیان کون کون ہو اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ یروشلم کو جو شہر

یہود وہ ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا
گھر بنائے جو یروشلم میں ہے“ (عزرا ۱: ۱۰)
گویا خدا تعالیٰ نے اُسے برگزیدہ کر کے اُسے
مملکتیں اور حکومتیں بخشیں پھر اُسے اپنا مکر کے یروشلم
کا مقدس گھر بنانے اور یہودیوں کے قید سے رُخ
کرنے کا حکم دیا۔

دوسری علامت قرآن کریم سے ذوالقرنین کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی فتوحات پہلے مغرب کی طرف شروع ہوئیں اور وہ ملک یر ملک فتح کرتے کرتے ایسے

مقام پر پہنچ گیا۔ جہاں اس نے سورج کو ایک ایسے چشمہ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا جس میں سیاہ مٹی ملی ہوئی تھی (یعنی اس کے پانی کا رنگ سیاہ تھا اس سے مراد کجیو اسود ہے جسے انگریزی میں BLACK SEA کہتے ہیں) چنانچہ خوس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ گذرا ہے۔ جب اُسے اشد غلے نے طاقت بخشی تو مغربی ممالک کے بادشاہوں نے ایک کر کے اس پر حملہ کر دیا اور اس طرح اس کی فتوحات اپنے ملک سے باہر مغربی طرف شروع ہوئیں اور بابل، نینوا اور یونانی نوآبادیات جو ایشیا کے کوچک کے شمال میں بحیرہ مامورانک پھیلی ہوئی تھیں، خوس نے فتح کر لیں اور اس طرح اس چشمہ تک پہنچا۔ جو اس کے ملک کی مغرب کی طرف تھا اور جس کا پانی سیاہ تھا (یہ تمام علاقے تاریخ سے ثابت ہے کہ اس نے فتح کئے تھے)۔ (دیکھو ہٹورنیز ہسٹری آف دی ورلڈ نیز جیوسٹس انسائیکلو پیڈیا جلد ۷ ص ۷۷)

تیسری علامت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کی طرف توجہ کی اور تار سجدے اس امر کا بھی پتہ ملتا ہے کہ مغربی علاقوں کی فتح کے بعد خود اس نے مشرقی ممالک کو فتح کیا اور افغانستان تک اور بخارا اور سمرقند تک اس کی حکومت پھیل گئی (ہسٹورینز مٹری آف دی ورلڈ ج ۲ ص ۵۹۳) جو تھی علامت قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہاں تک کہ ان ممالک میں توں کی طرف توجہ کی اور وہاں ایک دیوار بنائی کیونکہ کیا حاج حاج وہاں سے چلے کرتے تھے تار سجدے سے مندرجہ ذیل امور کا ثبوت ملتا ہے۔

اول۔ خورس کی جنگ یا جوج ماجوج سے ہوئی ہے۔
اور اس نے ان کے حملوں سے اپنی مملکت کے بعض علاقوں
کو بچایا ہے۔

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ
یا جوج نا جوج کن قبائل کو کہتے ہیں۔ اس کے لئے بھی ہم کو

بائبل سے ملوث ہے بائبل میں یاجوج ماجوج کی نسبت لکھا ہے

”اے آدم زاد تو جوج کے مقابل جو ماجوج کی زمین کا ہے اور روس اور مسک اور ٹوبال سک کا سردار ہے اپنا منہ کر اور اس کے برخلاف جوت کر؟“ (حزقیل باب ۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل جس نے سب سے پہلے ہمیں یاجوج ماجوج سے روشناس کرایا ہے شمالی علاقے کے رہنے والے لوگوں کو یاجوج ماجوج کہتی ہے اور ان کا مقام روس، ماسکو اور ٹوبال سک بتاتی ہے جو سارا علاقہ شمالی ہے۔ اس کے بعد بائبل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقابلہ فارس کا کوئی بادشاہ کرے گا کیونکہ لکھا ہے کہ وہ فارس پر قابض ہو گئے ہوں ہیں چنانچہ لکھا ہے۔ ”اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوط (ہیں)“ (حزقیل باب ۵)

یعنی جب یہ ریشگوئی کی گئی ہے۔ یاجوج کے ماتحت فارس کا علاقہ تھا۔

اب ہم تاریخوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یاجوج ماجوج کی نسبت کیا رائے ظاہر کرتی ہیں۔ پیرائے مورخوں میں کہ

ہوزیئیس کا بیان ہے کہ یہ سیرین SEYTHIENS قبائل کا نام ہے۔ تورات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ کیونکہ پیدائش باب ۲ میں لکھا ہے کہ ”یافث کے بیٹے یہ ہیں۔ جہر اور ماتوج اور مادی“ جہر، سیمیر، بشتر (CIMMERIANS) کا نام ہے جو ایشیائے کوچک کے مشرقی طرف رہتے تھے۔ اور مادی میدیاؤں کا نام ہے۔ ان دونوں کے درمیان کا علاقہ میدینسزہ کا علاقہ ہے۔ جہر دم لکھتا ہے کہ ماجوج کوہ قاف کے اوپر بحیرہ اخضر کے اوپر رہتے ہیں یہ بھی وہی شمالی علاقہ ہے جس میں سیرین رہتے تھے (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۶ ص ۱۹)

اس تحقیق کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ بائبل نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج اس زمانہ میں فارس پر حاکم ہو گئے

تھے۔ کیا سیدنسر کے بارہ میں یہ امر ثابت ہے سو اس کے متعلق ہم تاریخ میں یہ لکھا پاتے ہیں۔ ”تب جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں فارس سیدنسر کے ہاتھوں میں آ گیا یا دوسرے ۱۸۸۸ قتلوں میں مادیوں کے بادشاہ کے ہاتھوں میں آ گیا مادیوں نے بائبل پر اس وقت سیدنسر حکومت کر رہے تھے جس بادشاہ کا پایہ تخت اس وقت اکباتانا (ECBATANA) میں تھا جس کے ہاتھ سے فارس کو خورس اعظم نے چھڑوایا۔“ دہستورینسز ہٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ ص ۵۸۵ اس واقعہ کی نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا قبضہ فارس پر رہ چکا تھا بلکہ یہ بھی کہ خورس نے یاجوج ماجوج کو شکست دے کر فارس کو ان کے قبضہ سے آزاد کرایا تھا۔ ان کا بار بار حملہ کر کے جنوبی اقوام کو تکلیف دینا بھی تاریخ سے ثابت ہے چنانچہ ہیردوٹس لکھتا ہے کہ سیدنسر کوہ قاف اور بحیرہ اخضر کے درمیان سے وہ در بند کے راستے شمالی ممالک کی طرف سے جنوبی ممالک پر حملے کیا کرتے تھے۔

دوسری شق آخری علامات کی قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لئے ایک دیوار بنائی تھی۔

پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس علاقہ میں کسی دیوار کا پتہ ملتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں عین اسی مقام پر جسے ہیردوٹس نے سیدنسر کے حملہ کا راستہ بتایا ہے دیوار بنی ہوئی تھی۔ وہ در بند کی دیوار کے نام سے مشہور ہے۔ در بند کی دیوار اور غالباً در بند اسی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑا ہے کہ اس جگہ دیوار کھینچ کر سیدنسر کو روکا گیا تھا۔ چنانچہ در بند کے متعلق انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں لکھا ہے کہ اس جگہ ایک دیوار تھی جو اپنی تعمیر کے وقت ۲۰۹ فٹ اونچی تھی اور دس فٹ چوڑی تھی اس میں لوہے کے دروازے تھے اور تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر گڑغڑوں کے لئے منار بنے ہوئے تھے تاکہ وہاں سے نگرانی کر سکیں یہ سجاس میل لمبی ہے اور بحیرہ اخضر

سے کوہ قاف تک چلی گئی ہے پھر انسائیکلو پیڈیا برٹیکا میں کھا ہے کہ یہ دیوار سکندر کی دیوار ہے۔ مگر اُسے قیادت نے جو سامانی بادشاہ تھا دوبارہ مرمت کروایا تھا۔

ان بیانات سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہاں کوئی دیوار موجود تھی۔ مگر یہ کہ اس دیوار کو خورس نے بنایا تھا۔ اس کا ثبوت تاریخ سے اس وقت تک مجھے نہیں مل سکا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ سکندر کا اس دیوار کو بنانا بالکل خلاف عقل ہے۔

مگر متعلق تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۳۳۰ قبل مسیح کی گرمی کے موسم میں اس نے دارا کو آخری شکست دی ہے اور

دارا مارا گیا ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹیکا جلد اول صفحہ ۵۶) لیکن اس فتح سے اُسے ایران پر قبضہ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے مقابل پر کئی صوبوں کے لشکر ابھی موجود تھے اس

لئے وہ بغیر دم لئے آگے بڑھتا گیا۔ لیکن جونہی وہ آگے بڑھا پچھلے علاقہ میں بغاوت ہو گئی اور اُسے واپس آنا پڑا۔

کو فرور کے سکندر کا بل کی طرف بڑھا جہاں اس کی فوج میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اور موخین کے نزدیک ۳۲۹ قبل مسیح

کی سردی کے موسم میں وہ ہندوستان کی طرف بڑھا۔ یہ سفر اس قدر مرمت سے طے ہوا ہے کہ بعض مؤرخ اس کے تحقق

شک ظاہر کرتے ہیں۔ بہر حال یہ امر ثابت ہے کہ سکندر راستہ میں کہیں ٹھہرا نہیں۔ بلکہ لڑتا ہی ہندوستان کی طرف

چلا گیا ہے۔ جہاں سے وہ جمنا زوں کے راستہ واپس لوٹا۔ اور مسئلہ کہ قبل مسیح میں ایران پہنچا۔ وہاں تھوڑا سا مسافر

کے بعد جس میں اُسے اپنی فوجوں کی بغاوت فرو کرنے کی پھر ضرورت پیش آئی وہ گھر کو روانہ ہوا۔ اور ۳۳۰

قبل مسیح راستہ ہی میں مر گیا۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسے اتنی بڑی دیوار بنانے کا ہرگز موقع نہ مل سکتا تھا۔

پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھوکا اس امر سے لگتا ہے کہ بعض مسلمان مفسرین کا خیال تھا کہ سکندر ذوالقرنین تھا جس میں

سے کچھ مصنفوں نے دھوکا کھا کر اس دیوار کو سکندر کی دیوار سمجھ لیا۔

مگر صرف اتنا ثابت کرنا کافی نہیں کہ سکندر نے دیوار نہیں بنائی بلکہ اس سے زیادہ ایسے ثبوت کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ دیوار اگر لقیثا نہیں تو غالباً خورس نے

بنائی تھی چونکہ تاریخ سے اس وقت تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے قطعی طور پر ثابت ہو کہ یہ دیوار خورس نے بنائی ہے

ہم قیاس سے ہی کام لے سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے تاریخی واقعات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ دیوار خورس ہی نے بنائی ہے

اور یہ دلائل یہ ہیں

(۱) تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ دارا نے جو خورس کے بیٹے کے بعد بادشاہ ہوا اور جس کے متعلق خورس نے

خواب دیکھی تھی کہ مشرق و مغرب میں اس کی حکومت ہوگی۔ سید نیز کا زور توڑنے کے لئے یونان میں سے گزر کر یورپ کی

طرف سے جا کر سید نیز پر حملہ کیا تھا۔ اب یہ بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے کہ جبکہ سید نیز اس کے شمالی جانب اس کے

ملک کے پاس ہی بستے تھے وہ ان پر حملہ کرنے کے لئے یورپ سے گیا ہو۔ پس اس واقعہ سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ

خورس نے درندہ کے پاس دیوار بنا دی تھی اور ایک بڑی فوج کو لے کر ان کے ملک پر صرف چند چھوٹے چھوٹے دروازوں

سے حملہ کرنا خالی از خطرہ نہ تھا۔ اور دیوار کو توڑنا اور بھی پرخطر تھا۔ پس دارا نے سید نیز کا زور توڑنے کے لئے یورپ کی

طرف سے جا کر حملہ کیا۔ تاکہ ایک طرف سے دیوار ان کو روک رہی ہو اور دوسری طرف سے اس کی فوجیں ان پر حملہ آور ہو

جائیں۔

(۲) دوسرا جس محاسن بارہ میں قیاس کیا جاسکتا ہے یہ ہے کہ اگر درندہ درندہ میں دارا سے پہلے دیوار موجود

نہ تھی تو دارا نے اول جیسے عقل مند بادشاہ کی نسبت یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے ملک کو تنگ چھوڑ کر تہرا ریل کا

چکر کاٹ کر سید نیز پر حملہ کرنے کے لئے گیا تھا۔ کیونکہ اس صورت میں یہ صریح خطرہ موجود تھا کہ اس کے جانے کے بعد سید نیز

بغل میں سے نکل کر اس کے ملک پر حملہ کر دیتے اور زور

سکندر کا یہاں
دیوار کو بنانا
خلاف عقل ہے

دلائل کہ یہ
دیوار خورس
نے بنائی

مَكْنَاهُ فِي الْاَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝

۱۔ زمین میں حکومت بخش تھی اور ہم نے اُسے ہر ایک چیز کے حصول کا ذریعہ عطا کیا تھا ۱۶

فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ

تب وہ ایک راستہ پر چل پڑا جہاں تک کہ وہ سورج ڈوبنے کے مقام پر پہنچا

وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا

تو اس نے ایسا پایا کہ دو گویا وہ ایک گدے چشے میں ڈوب رہا ہے اور اس نے اس کے پاس کچھ لوگ (آبان)

قَوْمًا قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تَعْدِبَ وَاِمَّا

ہائے (اس پر ہم نے دعا کی) کہ اے دو القرنین تجھے اجازت ہے کہ ان کو عذاب دے یا ان کے

خلاصہ یہ کہ یہ امر ایک ثابت شدہ حقیقت معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ سے مراد قرآن کریم میں **خورس** بادشاہ ہی ہے اور اس امر کے ثابت کر چکے کے بعد میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر الگ الگ بیان کرتا ہوں۔

۱۷۔ ص ل غ ا ت ۔ مَكْنَاهُ مَكْنً ۝

مکمل کا صیغہ ہے اور مَكْنَاهُ مِنَ الشَّيْءِ کے معنی ہیں جَعَلَ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانًا وَقُدْرَةً ۔ اس کو کسی بات پر طاقت

قدرت اور غلبہ بخشا (اقرب) ایسے مکنات کے معنی ہوں گے۔ ہم نے اُسے حکومت و غلبہ دیا تھا۔

سَبَبًا ۝ مَا يَنْتَوِيضُ بِهِ اِلَّا غَيْرِم ۝ کسی چیز کے حصول کے ذریعہ کو سبب کہتے ہیں۔ (اقرب)

تفسیر: یعنی ہم نے ذوالقرنین کو دنیا میں بڑی طاقت بخشی تھی۔ اور ہر قسم کے سامان اُسے بخشے تھے

یہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ خورس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خاص طاقت دی تھی۔ جیسا کہ بائبل اور اس کے اپنے بیانات سے ثابت کیا جا چکا ہے۔

دیکھو نوٹ ۱۔

اپنے ملک کو بھی بچا سکتا۔ نہ اُس کا ملک اس کو ضرورت پر مزید ملک بھجوا سکتا۔ پس اس کا اطمینان سے یورپ کی طرف سے جا کر حملہ کرنا بتاتا ہے کہ درہند کی طرف اس سے پہلے دیوار موجود تھی اور وہ اس امر سے مطمئن تھا کہ سید بنیز اس کے ملک پر دیوار کی وجہ سے اس طرف سے حملہ نہیں کر سکتے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اب میں چاروں علامتوں کو سوچ کر دیوار والے حصہ کے یقینی طور پر خورس کے حق میں ثابت کر چکا ہوں۔ اور دیوار والے حصہ کے متعلق بھی اس قدر ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ جہاں تک اس زمانہ کے واقعات سے (جو درحقیقت بہت کم ہم تک پہنچے ہیں) قیاس کیا جا سکتا ہے خورس ہی درہند کے پاس دیوار بنانے والا تھا خصوصاً جبکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ یا جوج ماجوج خورس کے برسرِ اقتدار آنے سے پہلے اس کے پاسے ملک پر قابض تھے اور ان کے حملے فارس پر اور اس کی وسیع سلطنت پر برابر جاری تھے۔ اور جبکہ ہم کو تاریخ سے یہ مزید ثبوت ملتا ہے کہ درہند کی طرف سے سید بنیز کے حملے خورس کے زمانہ کے بعد رک گئے تھے۔

درہند کے پاس دیوار بنانے والا خود ہی تھا

أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ

بارہ ہما حسن سلوک سے کام لے لے گا اور ان میں سے ایسا ہی کرے گا اور جو ظلم کرے گا اس سے تو ہم

نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۚ وَ

مزد سزاؤں کے ہمراہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائیگا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا اور

أَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ بِالْحُسْنَىٰ

جو ایمان لائے گا اور نیک (اور نیک اعمال) عمل کرے گا تو اس کیلئے (خدا تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال کے، بدلہ میں اچھا انعام) دیا جائیگا

حِثَّة

اصول لغات۔ حِمَّةٌ: الْحِمَّةُ

معنی ہیں ذَاتُ الْحِمَّةِ۔ کچھ والا (اقرب) پس عَيْنُ حِمَّةٍ کے معنی گدلا۔ کچھ والا (چشمہ)۔

تفسیر:- مَعْرَبُ الشَّمْسِ سے مراد نہیں

کہ دنیا کے آخری سرے پر پہنچا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنی قوم کی مغربی حد تک جا پہنچا اور مراد ایشان کو چپک کی شمالی اور مغربی حد ہے۔

عَيْنُ حِمَّةٍ کے معنی مٹی لے ہوئے پانی کے ہیں۔

اور مراد بھیر ماسود سے ہے۔ کیونکہ مٹی سے پانی کا رنگ گدلا اور سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور اس سمندر کا پانی بوجہ

عینیت گہرائی کے سیاہی مائل ہے۔ مٹی لے ہوئے کے الفاظ لفظ بھی اس سمندر پر صادق آتے ہیں۔ کیونکہ یہ سمندر

سارے سمندروں سے اس امر میں فرلا ہے کہ اس میں باقی سمندروں کی نسبت نگین پانی کم شامل ہوتا ہے اور اس

کے پانیوں کا بڑا حصہ زمینی دریاؤں کے پانی سے بنتا ہے۔

چورس آرمینیا اور بلغاریہ کے ملکوں سے آکر اس میں

گرتے ہیں (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ بلیک سی)

پس چونکہ اکثر پانی اس کا دریاؤں سے آتا ہے اس میں

دوسرے سمندروں کی نسبت مٹی کی آبریز زیادہ ہے۔ لہذا یہ سمندر کم

یہ جو فرمایا کہ اس میں سورج ڈوبتا ہوا پایا۔ اس سے

مراد یہ ہے کہ چشمہ کے لفظ سے دھوکا نہ کھاؤ چشمہ سے

مصریہ مراد ہے کہ اس کا پانی گہرا ہے اور سطح زمین کے اندر

نکل کر بھی اس میں باقی ملتا رہتا ہے ورنہ چھوٹا چشمہ مراد

نہیں۔ بلکہ وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کے کنارہ پر کھڑے

ہو تو یوں معلوم ہوگا کہ گویا سورج اسی میں ڈوب رہا ہے۔

وجد عند قوم آسے مراد وہ حکومت ہے جو ایشیا و

کوکچک کے مشرقی ساحل پر حکومت کر رہی تھی اور جس نے

بابل کی فتح کے بعد دوسری حکومتوں سے مل کر بلاد و بحر خود اس

پر حکومت کیا تھا۔

اس قوم کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے اسے کہا کہ وہ

اس کی شرارت کی اسے سزا دے خواہ ان پر احسان کر کے

اپنا گرویدہ بنا لو

تفسیر:- یعنی خورس نے اس الہام کے جواب میں

یہ عرض کی کہ میرا یہ خشا ہے کہ اگر یہ دوبارہ شرارت کریں

تو ان کو سزا دوں ورنہ نہیں۔

یہ جو فرمایا کہ تم میرا رب اسے معلوم ہوتا ہے کہ خورس

کا ایک مذہب تعلق تھا جو قیامت پر خاص طور پر ایمان رکھتا تھا

چنانچہ تاریخ سے ثابت ہو کہ خورس زروشتی مذہب کا مخلص بن گیا تھا

جو مذہب کہ اسلام کے بعد سب مذاہب سے زیادہ بعث

بعد الموت پر زور دیتا ہے (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۱۱

صفحہ ۱۱) اس میں لکھا ہے کہ یہ امر یقینی طور پر ثابت ہے کہ

خورس خالص زروشتی مذہب کا پیرو تھا۔

وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝

اور جو سہ کچھ اس کے پاس تھا اس کا ہم نے اپنے علم کو اٹھایا (ہوا) تھا ۵۵۵ پھر وہ ایک راستہ پر چل پڑا ۵۵۶

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا

یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے ورے کچھ ایسے لوگ

قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝ قَالُوا يَٰذَا

پائے جو بمشکل اس کی بات سمجھتے تھے ۵۵۷ انہوں نے کہا درک، اے

الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي

ذو القرنین یا جوج ماجوج یقیناً اس ملک میں فساد پھیلا رہے

الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ

میں پس کیا ہم (لوگ) آپ کے لئے کچھ خرچ اس شرط پر مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے

۵۵۵ تفسیر :- یعنی جس طرح ہم نے بتایا ہے۔

ایسا ہی ہوا تھا یعنی اس کا ان علاقوں کو فتح کرنا یقینی بات

قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا سے مراد یہ ہے کہ ہم

اس کی ہر سفر میں حفاظت کرتے تھے کیونکہ اس کی ہر بات کی

خبر رکھنے کے یہی معنی ہیں کہ اس کے علالت کی نگرانی کرتے

تھے۔

۵۵۶ تفسیر :- اس تیسرے آیت میں

خو رس بادشاہ کے اس سفر کا ذکر ہے جو اس نے ایران

سے شمالی جانب بحیرہ کسپین اور کوہ قاف کے درمیان

علاقہ کی جانب کیا۔

۵۵۷ حل لغات :- السَّدَّيْنِ : السد سے

تشبیہ ہے اور السد کے معنی ہیں الجبل - پہاڑ - الحاجز

بَیْنِ الشَّيْثَيْنِ : دو چیزوں کے درمیان روک (اُقرب)

تفسیر :- اس جگہ کے بننے والوں کی نسبت فرمایا

ہے کہ وہ بمشکل ذو القرنین کے لوگوں کی باتیں سمجھتے تھے

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کاد سے پہلے نفی آئے تو اس کے

معنی مثبت کے ہوتے ہیں اور مثبت کا لفظ آئے تو اس کے

معنی نفی کے ہوتے ہیں پس اس کے معنی ہیں کہ وہ بمشکل ذو القرنین

اور اس کی قوم کی بات سمجھتے تھے مگر ساتھ ہی یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ

بات کی حد تک سمجھ جاتے تھے اس سے ظاہر ہے کہ وہ فارس

کے لوگوں کے ہمسائے اور ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے والے

تھے۔ پس گوان کی زبان اور تھی مگر ہمسائت اور کثرت سے

میل چل رکھنے کی وجہ سے فارس اور میدیا والوں کی کچھ بات

وہ سمجھ لیتے تھے۔

جغرافیہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درہند کا علاقہ

جس کی نسبت بتایا جا چکا ہے کہ وہاں دیوار بنائی گئی تھی ایسا

ہی علاقہ ہے یہ علاقہ مادہ اور فارس کے ساتھ ملتا ہے بلکہ بعد

کے زمانہ میں تو فارس کا حصہ ہی بن گیا تھا۔ گو اب روس

والوں نے اس علاقہ کو لے کر اپنی حکومت میں شامل کر لیا ہے۔

جو جو فرمایا ہے کہ بین السدین پہنچا اس سے مراد یہ

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي

درمیان اور ان کے درمیان ایک روک بنا دی ۱۵۵ اس نے کہا کہ اس (قسم کے کاموں) کے متعلق میرے رب نے

خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

جو طاقت مجھے بخشی ہے وہ (دشمنوں کے سامانوں کی) بہت بہتر ہے۔ اس لئے تم مجھے (اپنے) مقدور بھروسہ دو تاکہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان

سَدًّا مَّا أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ

ایک ایک بندوں ۱۵۶ تم مجھے لوہے کے ٹکڑے دو جتنا چاہو وہ روک تیار ہو چکی (یہاں تک کہ جب اس نے پہاڑی کی) ان

الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا

(دونوں) جو ٹوک درمیان برابری پر آگ کی تو اس نے ان کو ٹوک کر اب اس پر آگ (دھونچو حتیٰ کہ جب اس نے اُسے دھماکا دیا) آگ کی طرح کر دیا

قَالَ أَتُونِي أَفْرَغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۚ فَمَا اسْطَاعُوا أَن

تو ان کی (کہا کہ اب) مجھے (دھماکا دیا) دو تاکہ میں (اسے) ابیر ڈال دوں ۱۵۷ پس جب وہ دیوتا تیار ہو گئی تو وہ (یعنی

بناؤں۔

قُوَّةً سے مراد مزدوری ہے یعنی تم لوگ اس جگہ بیٹے

ہو۔ مزدوری کا کام تم ہی کر سکتے ہو۔ پس میں یکم تجویز کرنا

خارجاً

ہوں تم اس کے پورا کرنے میں میرا اچھا بھلاؤ۔

زبر الحديد

۱۵۹ ص ل غات - زُبَرَ الْحَدِيدِ : زبر - زبرہ

کی جمع ہے اور الزبرہ کے معنی ہیں اَلْقِطْعَةُ الصَّخِيْبَةُ

بڑا ٹکڑا (اگرچہ) پس زبر الحديد کے معنی ہونگے لوہے کے

ٹکڑے ۔ سَاوَىٰ بَيْنَهُمَا یعنی میں نے ان کے درمیان برابری کر دی (اگرچہ)

الصَّدَفَيْنِ : الصَّدَفُ سے تشبیہ ہے اور الصَّدَفُ

کے معنی ہیں کل شے پر مہر تفعیم عظیم۔ ہر دو جہی بند پیر

الجبل - پہاڑ سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ اِی بین اِی مین اِی مین

الجبل الشَّقَائِلَینِ - آئنے سامنے کے دونوں پہاڑوں کی

چوٹیوں کے درمیان برابری پیدا کر دی (اگرچہ)

۱۶۰ اَفْرَغَ : اَفْرَغَ الْمَاءُ کے معنی ہیں صَبَّهَ۔ اُس نے

کہ اس راستہ کے ایک طرف بحیرہ اخضر ہے اور دوسری طرف

کوہ قاف۔ اور یہ دونوں چیزیں دونوں طرف سے صد یعنی

روک کا کام دے رہی تھیں۔ صرف درمیانی درہ غیر محفوظ تھا۔

۱۵۸ ص ل غات - خَرَجًا : الخراج : الخراج

خرج کے معنی خراج ہیں گھان کے ہیں (اگرچہ)

تفسیر :- یعنی چونکہ یہ لوگ یا جوج و ما جوج کے

دروازہ پر تھے وہ کثرت سے ان کے حملوں کا شکار ہوتے

رہتے تھے اس لئے اس علاقہ کے لوگوں نے خود سے

خواہش کی کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لئے ایک دیوار

بنای جائے اور اس کا خرچ ہم دیں گے۔

۱۵۹ ص ل غات - سَدًّا : السَّدُّ مایسقا

مِنَ الْجِبِلِّ اِذَا الْمُهْدَم - گری چوٹی دیوار کا ڈھیر (اگرچہ)

تفسیر :- بین اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کا خوب

علم دیا ہے اور میں اس کام کو خوب اچھی طرح کر سکتا ہوں

اس لئے تم مزدوری کے ذریعہ سے میری مدد کرو تاکہ میں یہ دیوار

يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقْبًا ۚ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ

یا جوج ماجوج اس پر چڑھ نہ سکتے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے ۱۸۵ (اس پر) اس نے کہا کہ یہ وہ کام ہے جس

مِّن رَّبِّي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ

رکھ جس اس نے دیا ہے۔ پھر جب وہاں لکیر عذاب کے متعلق) پھر کیا وعدہ (پورا ہوئے) آئیگا تو وہ اسے روڑوں کی طرح بے ہمت شدہ بنا

وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۚ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ

بنام جوج اس کے بلکہ وہ (مضروب) پورا ہو کر رہنے لگا ۱۸۶ اور جب اس کو پورا ہونے کا وقت آیا (تو) اس وقت ہم انہیں ایک دوسرے کے خلاف جوش و خروش

اس لئے دیوار پر چڑھنا یا نقب لگانا ناممکن تھا۔ کیونکہ
پھر وہاں اس شخص کو جو چڑھنے کی کوشش کرے یا نقب
لگائے مار سکتے تھے۔

ظاہر ہے کہ جو دیوار پر چڑھنے میں یا نقب لگانے میں
مشغول ہو وہ لڑ نہیں سکتا۔ اور دیوار کے اوپر بیٹھے ہونے
سہاوی اس کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور اُسے روک
سکتے ہیں۔

۱۸۵ تفسیر :- یہ فقرہ اس کے ایمان کے انکار کے لئے
بیان کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ مومن بڑے سے بڑا کام کے
بھی منکسر نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف
منسوب کرتا ہے۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي سَاسَ سَاسَ مَعْلُومٌ ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ہمام غورس کو بتا دیا تھا کہ ایک دن
یہ تو میں پھر جنوب مشرق کی طرف بڑھیں گی اور یہ دیوار
بیکار ہو جائے گی۔ کیونکہ دیوار ٹوٹنے سے یہی مراد ہے جس
کا ثبوت انبیاء و علی آیات سے ملتا ہے۔ کیونکہ وہاں
صاف لکھا ہے کہ یہ تو میں سمندر کے ذریعہ سے دنیا میں
پھیلیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیوار ٹوٹنے سے مرد مسلمانوں
کی حکومت کا زوال ہو۔

بانی کو ۱۸۶ اَفْرَغَ السَّمَاءَ اَسْفَلَهَا ۚ فَوْنٌ بَمَايَا ۚ اَفْرَغَ
الذَّهَبَ وَالْفِغْغَةَ ۚ صَبَّهَا فِي قَالِبٍ ۚ سَوْنٌ اَوْجَلَا
کو کسی سانچے میں ڈال کر ڈھالا (اقریب)

القطر : النحاس الذائب :- پگھلا ہوا تانبا (اقریب)
اَفْرَغَ عَلَيَّهِ قَطْرًا ۚ کے معنی ہوں گے۔ تم مجھے
تانبا لادو کہ میں اس پر ڈالوں۔

تفسیر :- یعنی علاوہ مزدہی کے تم یہ مذہبی
دوک لہو لہو تانبا میا کرو۔ کیونکہ گو دیوار بنانا محال
کے لئے مزدہی تھا مگر اس کے ساتھ دیوار میں دروازے
مزدہن کر کے بنائے بھی ضروری تھے۔ تاکہ تجارت کو نقصان نہ پہنچے اور
تجارتی قافلوں کے آنے جانے کا راستہ کھلا رہے۔ پس
مضبوط دروازے بنانے کے لئے لوہے کی اور ان کو زنگ
سے بچانے کے لئے تانبے کی ضرورت تھی جو ان کی طلب
کیا گیا۔

۱۸۶ تفسیر :- یعنی جب دیوار بن گئی۔ تو یا جوج و
ماجوج کے لئے رک گئے۔ وہ دیوار اس قدر اونچی تھی کہ وہ اس
پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور اتنی موٹی تھی کہ اس میں نقب
بھی نہیں لگا سکتے تھے۔

یہ مراد نہیں کہ دیوار اس قسم کی تھی کہ اس پر چڑھنا اس
میں نقب لگانا ناممکن تھا۔ بلکہ چونکہ اس میں مرجع اور قلعے
تعمیر کئے گئے تھے جہاں سہاوی پھر کے لئے مقرر رہتے تھے

فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝

ہوتے ہوئے چھوڑ دیئے اور بگل بجایا جائے گا تب ہم ان (سب) کو بائبل اکٹھا کر دیں گے ۱۳

عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝

ہم اس دن جہنم کو کافروں کے بائبل سامنے لے آئیں گے ۱۴

وَالَّذِينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَ

جن کی آنکھیں میرے ذکر (یعنی قرآن کریم) کی طرف سے رغبت کے پردہ میں تھیں اور

۱۳ تفسیر:- یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام

شروع ہوتا ہے۔ اور بتایا ہے کہ جب اس وعدہ کا وقت آئے گا جس کا ذکر ذوالقصرین نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان اقوام کو پھر ترقی دے گا اور مختلف اقوام عالم آپس میں لڑیں گی اور شمالی اور مغربی اقوام، جنوبی اور مشرقی اقوام سے مل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سب دنیا کو جمع کر دے گا۔ یعنی وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ سفر آسان ہوں گے اور ساری دنیا ایک ملک کی طرح ہو جائیگی چنانچہ موجود زمانہ ایسا ہی ہے۔

قرآن کریم میں دوسری جگہ یا جو ج و ما جو ج کے پھیلنے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ تَحْتِ اِذَا قُيِّضَتْ يَا جُوجُ وَاُجُوجُ وَكُنْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ وَاشْرَبِ الْمَوْعِدَ الْعُقَىٰ اِذَا جِئْنَا خِصَّةً اَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔

(انبیاء) یعنی جب یا جو ج و ما جو ج کی روک کو ہم دور کر دیں گے اور وہ سمندر کی لہروں پر سے تیزی سے سفر کرتے ہوئے سب دنیا میں پھیل جائیں گے اس کے بعد ہمارا وعدہ ان کی تباہی کے متعلق پورا ہوگا اور عذاب آئے گا تب وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ ہمیں تو اس عذاب کا خیال نہ تھا اور ہم تو دنیا پر ظلم کرتے رہے۔ اب

ہماری تباہی میں کیا شک ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یا جو ج و ما جو ج مشرق کی طرف کسی دروازے کے رخسے سے نہیں بلکہ سمندر کے راستے سے آئیں گے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کاسمندوں پر قبضہ ہوگا۔ اور سب دنیا کے سمندروں پر ان کے جہاز چلیں گے۔ کیونکہ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ کے الفاظ آیت میں استعمال ہوئے ہیں جن کے معنی ہیں کہ سمندر کی سب لہروں پر سے وہ آئیں گے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے یہ سفر بڑی جلدی سے طے ہوں گے۔

اس سے دغائی جہازوں کی ایجاد کی طرف اشارہ ہے چنانچہ کچھ لوہے پیشگوئی کس طرح ہر حرف پوری ہوئی۔ سمندر ہی کے ذریعہ سے یہ اقوام مشرق میں پھیلیں۔ اور سمندری سفر جس طرح ان کے زمانہ میں جلدی طے ہونے لگا ہے اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔

۱۴ تفسیر:- وہ دن جہنم کے سے ہوں گے ایک دوسرے سے دشمنی بڑھ جائے گی اور ملک ملک پر غلبہ پانے کی کوشش کرے گا اور یہ بھی مراد ہے کہ یہ اقوام سخت بے دین ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے غافل اور ایسے کام کریں گی جو انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں۔

كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۖ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ

وہ سننے کی طاقت (بھی) نہیں رکھتے تھے۔ ۵۵ (تو کیا یہ سب کچھ دیکھ کر بھیر رہی) وہ لوگ

كَفَرُوا ۖ أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا

جنہوں نے کفر کا طریق اختیار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا سکیں گے ہم نے

اور وہ اپنی غلطی کو محسوس کر کے پھر مجمع البحرین کی طرف لوٹیں گے اور اسلام کی طرف رجوع کریں گے۔

میں اس جگہ یا جوج و ما جوج کے انجام کے متعلق جو پیشگوئیاں بائبل میں ہیں انکو بھی لکھ دینا مناسب سمجھا ہوا۔

مکاشفات ۲۳ میں لکھا ہے کہ جب ہزار برس پورے ہو عیسٰی کے قیامت قید سے چھوڑ دیا جائیگا۔ اور ان توہوں کو

جو زمین کے چاروں طرف ہونگی یعنی یا جوج و ما جوج کو گمراہ کر کے لڑائی کیلئے جمع کرنے کو نکلیگا۔ یہاں پر ہزار برس سے مراد

سہ ہجری کے ہزار برس ہیں یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ہزار سال بعد شیطان اپنی قید سے چھوٹے گا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ۱۱۱۱ھ میں ہندوستان میں مغربی اقوام کے قدم جم گئے اور یا جوج کی ترقی کا زمانہ شروع ہوا۔

حزقیل باب ۳۸ و ۳۹ اور مکاشفات کو ملا کر پڑھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی ترقی تو سو لمبوں صدی سے شروع

ہو گی (مکاشفات) اور تمام دنیا پر غالب ہو جانا اور تمام ملکوں پر چھا جانا آخری دنوں میں ہوگا (حزقیل باب ۸-۱۶)

میں اوپر اشارہ کر آیا ہوں کہ ذوالقرنین کے حالات کے مشابہ حالات آخری زمانہ میں بھی ایک شیل

ذوالقرنین کے لئے مقدر ہیں اور اس واقعہ کو قرآن کریم میں بطور پیشگوئی بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس

تفصیلات کے لئے دیکھو باقی سلسلہ احمدیہ کی کتاب (براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۹۰ تا ۹۷ طبع اول)

۹۵ تفسیر :- اس میں بتایا ہے کہ عبادت اس قوم سے باطل اٹھ جائے گی اور یا تو شروع زمانہ ترقی میں خدا تعالیٰ کے لئے انہوں نے بڑی بڑی تکالیف اٹھائی تھیں اور یا اس زمانہ میں یہ حال ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام مٹ جائے گا اور یہ لوگ ہر کام کو اپنے کمال کی طرف منسوب کریں گے۔

وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا میں بتایا ہے کہ اس قدر زنگ و لپر لگ جائے گا کہ خدا کا کلام سننے کی طاقت اور رغبت باطل دلوں سے جاتی رہے گی۔ چنانچہ اس وقت مغربی اقوام کا یہی حال ہے خدا کے سنتے کلام کا سننا تو الگ بات ہے۔ وہ اس کلام کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں جس کو ظاہر میں تسلیم کرتے ہیں اور آئے دن ان میں کتب لکھی جاتی ہیں۔ جن میں کبھی تو حضرت مسیح کو ایک خیالی وجود ثابت کیا جاتا ہے۔ کبھی بائبل پر جس طرح کر کے اسے انسانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اد پر کی آیات رکوع پر اجمالی نظر | میں سبھی اقوام کی آخری

زمانہ کی ترقی اور دنیا میں پھیل جانے اور دین سے بے پرواہ ہو جانے اور خدا تعالیٰ کو بھول جانے کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ اس ترقی کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیب سے سامان پیدا کرے گا اور ان کی ترقی تنزل سے بدل جائے گی۔ تب مایوس ہو کر مومنوں کے کشف کے مطابق ان کو دین کی طرف توجہ ہوگی

أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ

دو: کافروں کی ضیافت کے لئے جہنم کو تیار کر رکھا ہے ۵۹۶ تو انہیں کہہ دو: کیا

نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ

ہم ان لوگوں سے آگاہ کریں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھٹایا بولے ہیں (یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام ترم کو خست

سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

اس دنیوی زندگی میں ہی غائب ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ (یہ بھی) سمجھتے ہیں کہ وہ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

اجمعاً کام کر رہے ہیں ۵۹۷ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نشانوں کا

رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ

اور اس سے لئے کا انکار کر دیا ہے اس لئے ان کے تمام اعمال (برکر دہی دنیا میں) رہ گئے ہیں۔ چنانچہ

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَّا ۝ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ

قیامت کے دن ہم انہیں کچھ بھی وقت نہیں دیں گے ۵۹۸ یہ ان کا بدلہ یعنی جہنم اس وجہ سے ہوگا

بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ

کہ انہوں نے کفر کا طریق اختیار کیا اور میرے نشانوں اور میرے رسولوں کو اپنی ہنسی کا نشانہ بنا لیا ۵۹۹ جو

۵۹۷ حل لغات - نُزُلًا: النزل: مَآهِيءُ
بِطَيِّفٍ (مہمانی) (دُاقِب)

تفسیر: یہ ان ہی لوگوں کا ذکر ہے جو حضرت

۵۹۸ تفسیر: یعنی ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا نام و
نشان باقی نہ رہے گا اور ہم قیامت کے دن ان کے
لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ کیونکہ ان کے تمام
اعمال دنیا کے لئے تھے نہ کہ آخرت کے لئے۔

۵۹۹ تفسیر: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ - یعنی ان
کے کاموں کا خسرو بدلہ نہ ملنا کوئی سزا انہیں بلکہ

۵۹۸ تفسیر: دہندہ اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ جن
کا ابتدائے سورہ میں ذکر آیا تھا۔ اور اس آیت سے ظاہر ہو
گیا کہ اوپر کی آیات میں مجید کی ہی ذکر تھا نہ کسی اور قوم کا۔

۵۹۹ حل لغات - صُنْعًا: الصنم کے معنی ہیں۔
العمل: کام یا احسان - احسان: ایجاد شئی
مُسَبُّوتٍ بِأَعْدَمٍ غیر موجود چیز کی ایجاد کی (دُاقِب)

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ

لوگ ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے نیک اور صالح اعمال کئے ہیں ان کا ٹھکانا یقیناً

جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ

فردوس کے بہشت ہوں گے (وہ) ان (ہی) میں رہا کریں گے (اور) ان سے

عَنْهَا حَوْلًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدًّا اَلَكَلَمِتِ

انگ ہونا نہیں چاہیں گے مثلاً تو (انہیں) کہہ دو کہ اگر دہرایک سمندر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کیلئے روشنائی

رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَ

بن جاتا تو میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے دہرایک سمندر دکا پانی ختم ہو جاتا۔ (تو اسے) زیادہ کرنے

لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

کے لئے ہم اتنا (ہی) اور (پانی سمندر میں) لا ڈالتے (تو) انہیں) کہہ دو کہ میں صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں

يَجْمَعُ كُلُّ مَا يَجْمَعُ فِي الْبَسَاتِينِ ۝ وَهِيَ بَغْضٌ مِنْ تَام

وہ اشیاء ہوں جو باغوں میں ہوسکتی ہیں۔ (راقب)

يَحُولُ الْمَوَالِدُ وَالْاَكْلَانُ تَقَالِ ۝ عَلِيْمُهُ هُوَ ۝ اِنَّا جِئْنَا

(راقب) پس لا یبغون عنہا حیوٰلاً کے معنی ہوں گے۔ کہ وہ

اس سے علیحدہ ہونا نہیں چاہیں گے۔

تفسیر :- جب ان پر عذاب آئے گا تو مومنوں

کی ترقی کا وقت شروع ہوگا اور ان کے صبر کا بدلہ ان کو

مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے دین

کے لئے قربانیوں میں ان کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ

باوجود مال اور جان کی قربانیوں کے وہ اپنی حالت کو

بدلتا پسند نہ کریں گے بلکہ اس "لوٹی ہوئی سفینہ" میں ہی

سفر کرنے میں ساری لذت محسوس کریں گے اور اسے چھوڑنے

کے لئے تیار نہ ہوں گے۔

۱۱ حل لغات - سہابی - روشنائی (راقب)

ان کی مناسب جزاء ہے۔ جب وہ خدا تعالیٰ کی خاطر

کوئی کام نہ کرتے تھے تو آخر وہی جزاء یا دینی بدلہ

کی امید انہیں کس طرح ہوسکتی ہے۔

جہنم، جزاؤں کا عطف بیان ہے اور مراد

یہ ہے کہ جزاء سے ہماری مراد جہنم ہے اور یہ جزاء

ان کے کفر اور اللہ تعالیٰ کے نشانات اور اس کے

رسولوں سے ہنسی ٹھٹھے کی وجہ سے ہوگی یعنی ان قوموں کی

نکاح میں الٰہی کلام اور اس کے رسولوں کی کوئی عزت نہ ہوگی

ایک انسان کو خدا بنا کر سب نیوے پر ہنسی اور تمسخر کریں گے

چنانچہ دیکھو کہ کبھی لوگ کبھی کو خدا کا میثاق قرار دینے کی وجہ سے

سب انبیاء کی سخت ہتک کرتے ہیں اور ان کے وجود کو

نہو اور فضول قرار دیتے ہیں اور شریعت کو لغت بتاتے ہیں۔

۱۲ حل لغات - ابن کثیر - کے معنی میں

الْبَحْرُ اَتَتْ تَبْنَتْ صُرُوبًا مِنَ الْكِبْتِ ۝ وَ

باغ جو کبھی قسم کی نباتات اُگاتا ہے۔ البستان

يُوحَىٰ اِلَيَّ اَنَّمَا الْهُكْمُ اِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَتَن كَانَ

(فرق نہ کر کے) یہ بظاہر (وہی راز دل) کھینچتی ہو۔ کہ تمہارا معبود ایک ہی (حقیقی) معبود ہے۔ پس جو شخص

يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا

اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اُسے چاہیئے کہ نیک (اور مناسب حال) کام کرے اور اپنے

يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ۚ

رب کی عبادت میں کسی کو (بھی) شریک نہ کرے ۚ

۱۲
۱۳

اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ان سے کہہ دے کہ میرے
اس قدر علوم سماویہ کے بتانے کے بعد بھی نہیں کہتا
کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا خدائی صفات میرے اندر
ہیں۔ میں صرف ایک بشر ہوں جس کی ساری خوبی
یہ ہے کہ اس پر اس کے رب نے اپنا کام نازل فرمایا ہے
پس اگر تم بھی ان انعامات کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اُد
میری طرح موحّد ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام
کے مطابق عمل کرو۔ اور شرک چھوڑ دو۔ پھر دیکھو
کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تم پر فضل کرتا ہے اور غیب
کے خزانے تمہارے لئے کھولتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ جو کثمت کی آخری دس آیات پڑھتا
ہے دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ بخرا
امر کا ثبوت ہے کہ دجال اور یاجوج ماجوج سے
مراد مسیحی فتنہ ہے۔ کیونکہ ان آیات میں اسی قوم
کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ہر انسان جو ان آیتوں کو
سمجھ کر پڑھے معلوم کر سکتا ہے ۚ

تفسیر :- یعنی وہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم
نے یہ یہ ایجادات کی ہیں اور اتنے علوم دریافت کئے
ہیں اور کائنات کا راز دریافت کرنے کے قریب ہیں
فرماتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہہ
دے (یعنی اس زمانہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ان
سے یوں کہیں) کہ تمہارا راز کائنات کو دریافت کرنے
کی کوشش کرنا ہمیشہ روز اول ہی رہیگا اور باوجود
اس قدر کوششوں کے تم کو لہو کے میل کی طرح وہیں
کے وہیں کھڑے رہو گے اور وہ قوتیں جو اللہ تعالیٰ
نے اپنی مخلوقات میں پیدا کی ہیں۔ ان میں سے اس
قدر بھی دریافت نہ کر سکو گے کہ جس قدر سمندر کے
مقابل پر ایک قطرہ کی حیثیت ہوتی ہے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ
تصانیف کا زمانہ ہوگا اور یہ قوتیں سائنس پر کثرت
سے کتابیں لکھیں گی۔

۱۲ تفسیر :- ان سب پیشگوئیوں اور علوم
غیبیہ کے بیان کرنے کے بعد منبر ماتا ہے کہ

تَمَّ بِحَمْدِ رَبِّكَ

کلید مضامین

۲	اشاریه
۹	کلید مضامین
۱۰۴	اسماء
۱۳۳	مقامات
۱۴۲	لغت
۱۵۰	کتابیات

ترتیب
سید عبدالحی

اشاریه

۲۲	اُمت	اصحاب الایحی	اجرام فلکی	آ	
	امر	اصحاب الحجر	احسان		
	امن	اصحاب الرقیم	۱۲ اجبار غیبیه	۹	آخرت
	انجیل	اصحاب کف	اخلاق زخوة		آدمی
	انذار	۱۴ اصحاب مدین	ادب رآداب		آریه
	انس	اصلاح	ادب رآدابیات		آریه حاج
	انسان	اطاعت	ارتداد	۱۰	آزادی
۲۵	انگیزه	اعتراض	ارتقاء		آسمان
	اولاد	۱۸ افتراء	ارباص		آسیب
	اہل الذکر	افق اعلیٰ	استغفار		آگ
	اہل قرآن	اقتصادیات	استمرار		آیت رآیات
	ائمہ الکفر	اقلیت	۱۳ اسراء		
	ایاء ذی القربی	اشد جل جلالہ	استطاحل		
	ایسینی	۲۰ الہام	اسلام		۱
	ایمان	۲۱ اُم القری	۱۶ اسم اعظم	۱۱	ابلیس
		وامست	اشوری		اجر

<p>جمعه المبارک جن ۳۸ جنت ۳۹ جنگ جنگ عظیم جنگ عظیم دوم ۴۰ جهاد جهاد رانی جهنم جیالوجی</p>	<p>توبه توحید تورات ۳۵ توبه تعمید تعمیلات تعمیلات و سوانی تقصوف</p>	<p>۳۹ پیشگوئی ت تبلیغ ۳۰ تبیین ۳۱ تدبیر تربیت ترتیل ترقی ترک تسبیح تفسیر تعبیر ۳۲ تعلیم ۳۳ تقوی تفان تفسیر تقدیر یکبر تکفیر ۳۴ تمباکو تشیل تمدن تسخیر</p>	<p>ب ۳۹ بادشاهت بارغ بائیل ۳۲ بحث و مباحثه بحری جهاز بغل بدلتی بدی برق کسول بشر بعث بعد الموت ۳۸ بغض بهاثیت بیعت بیوی</p>
<p>چ چاند چوپایه چیوشی ح حجت حدیث ۳۶ حرمت حروف مقطعات حسن روحاس حساب</p>	<p>ث ۳۶ ثقلان ثمود ج جادو جارحیت جبر جبلت جذبات ۳۶ جزم جزاء جلد بازی جماعت احمدیه جمر</p>	<p>پ پانی پرنکیز پرده پار پیدائش</p>	

۴۳	صد مشرین سلوک مشر مغفل حق / حقوق ۴۴ حکمت حکومت حکمت حواری حیات آخرت	خود فرغی	ذ	نزد زین ز
		د	ذکر ذهن ۴۹	
		دارالارض دارالجزاء دایاں با اتحاد	ر	ز زندادستا
۴۶	دجال	دعا	رافت	
	دریا	دعا	رزق	
۴۷	دعوة ال الحق	دعا	بمول	س
	دفاع	دعا	رشد	سات
	دل	دعا	رشوت	سادگی
	دماغ	دعا	رعب	ساعت
	ذما	دعا	دل	۵۲ سائل
۴۸	دودھ	دعا	رنگ	سانس
	دوزخ	دعا	روح	سانیکالوجی
	دین	دعا	رومی ۵۰	سبت
۴۵		دعا	روز جزاء	سبع مثانی
		دعا	رؤیا ۵۱	سپرچو لیس
		دعا	ربانیت	ستاره
		دعا		۵۳ ستر
	دیکٹر شپ	دعا	ز	سجده
	ذیل	دعا		سبح
	ذیماکریسی	دعا	زندشتی مذہب	سدرۃ المنتہی
		دعا	زکوة	مزرا

سفی	شجر طعونه	ض	مرد
سفر	شراب	ضبط تولید	عدل
سماد	شرک	ضیانت	عذاب
سبیزینر	شرعیت	۵۷	۴۵ عرب
سمندر	شفاعت	۵۸	عربی
سود	شکر	ط	۴۶ عرفه
سوسانی	شهاب ثاقب	طالود	عقل
سورج	شهادت	طب	علامات المقربین
سوره	شهد	طبیعت	علم
سوره فاتحه	شهد کی کمی	طلاق	۴۷ عمل
سوره بقره	شیطان	طولی امل	عورت
سوره قوبه	ص	طهارت	عهد
سوره حجر	۴۰ صالح	طیب	۴۸ عید
سوره نخل	صبر	ط	عیاشیت
سوره بنی اسرائیل	۴۱ صحابی	طلم	غ
سوره کف	صحب	ع	۴۰ غداری
سوره نجم	صحت	عبادت	غدا
سوره زمر	صدقت	عباد	غزور
سوره جمعه	صدق	عب	۴۱ غریب
سیاست	صراط مستقیم	عبرانی	غزوه
سیدین (قوم)	صلح حدیبیه	عبرت	غزوه احد
ش	صلصال	۴۲	غزوه بدر
شادی	صلیب		غزوه تبوک

غزوة خندق	قصاص	گزاره	مسافات
غفقه	قلب	گن	مشرق
غلامی	قوم را قوام	۸۱	مسجد
غیرت	قیامت	۸۲	مسلم
		ل	سیح موعود
ف	ک	لعنت	معاهدات
۴۲	کافر کفار	۸۷	معاهده وارسائی
فتره	کامیابی	م	معراج
قتله	کائنات	مال	مقام محمود
فرشته	کتاب	مالور	ملکبیمین
فضل	کشف	۸۴	ملکیت
فضول خرچی	کفار	۸۸	منهاج نبوت
۴۳	کلام الهی	متقی	۹۳
فطرت	کُن فیکون	نهی	موظف حسنه
فکر	کورث آف وارڈز	نشد	مومن
فلسفه	کوشش	معبود	ممدی
	کیسا کو مبسر	مجمع البحرین	مهمان نوازی
ق	کیفیندر	مجنون	
	کینه	مبوس	ن
قانون		محبت الهی	نادر اعمال
۴۴	گ	نفس	نباتات
قبر		مدیانی	نبوت
قتل		۸۹	۹۳
قرآن کریم		مذهب	۹۸
قرب الهی	گاٹے	مسیح شیطان	نسخ
قسم	گفتگو	مسافر	نسلی امتیاز
			نشان

نصرت الہی نصیحت	نیوگ	ولی وید	ی
نظام	و	۵	یا جوج و ما جوج
نظام کائنات	والدین	بجرت	۱۰۳
نفع	وحدت	ہدایت	یوم البعث
نماز	وحی	۱۰۲	یوم جزاء
نمر	وعدہ	۱۰۳	یونانی
نیت	وعدہ		یہودیت
نیکی	۱۰۰		

کلیدِ مضامین

جلد چہارم

<p>جو اس جگہ اندھا ہے وہ آخرت میں بھی ۳۶۸ اندھا ہوگا" کا مطلب آدمی (نیز دیکھئے انسان - بشر) آدمی بشری ترقی کے اس حصہ کا نام ہے جس میں ایک جماعت نے ملکر رہنے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے اور ایک نظام کی پابندی کا اقرار کیا۔ ۶۶ آریہ (قوم) ۲۹۳ آریوں کا ہندوستان میں بس جانا آریہ سماج ۲۳۸ آریہ لیڈر لالہ رام بھجبت آریوں کے اس عقیدہ کا رد کہ اللہ مادہ کا خالق نہیں بلکہ روح اور مادہ ازلی ہیں ۱۲۸ آریوں کی یوگ کی تعلیم قابلِ شرم ہے ۱۷۳ آریہ مصنفین کے اعترافات کا ذکر ۳۸۱</p>	<p>۲ آخرت - نیز دیکھئے بعث بعد الموت - حشر یہ غلط صرف یومِ آخرت کیلئے محدود نہیں ۳۰۷ بلکہ یومِ آخرت کے انسانی پیدائش ایک بے کمکت فعل رو جاتی ہے۔ ۱۸۶ یومِ آخرت کا ایک ثبوت ۱۶۶ آخرت کے انکار کے نتائج ۱۵۳ آخرت کیلئے وہی کوشش کام دے گی جس کے ساتھ ایمان بھی جو۔ ۳۱۸ جو شخص یومِ آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ ۱۶۶ کلامِ انبی کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا۔ آخرت پر ایمان نہ لانے سے اعمال میں نقص آ جاتا ہے۔ ۱۶۱</p>
--	---

۲۸۹ آسمان پر جانا بشریت کے خلاف ہے

آسیب - نیز دیکھئے جادو - سحر

۱۲ یہود حضرت مسیح کو آسیب زدہ کہتے تھے

آگ

نوٹی کو دکھائی جانے والی آگ محبت الہی

۲۹۷ کی آگ تھی۔

آیت / آیات

۲۳۷ قرآن کریم کے مہلوں کو آیت کہنے کی وجہ

آنحضرت نفع مکہ کے موقع پر تنوں کو توڑتے

ہوئے آیت تَلَّ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ

۳۷۸ پڑھتے جاتے تھے۔

آنحضرت نے آیت ذَا رَبِّبَ يَوْمَ تَأْتِي

السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ذہن میں رکھ

۳۸۳ کر ابن میاد کا امتحان لیا تھا۔

آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

کے متعلق ایک یہودی کا کہنا کہ اگر یہ ہماری

۴ کتاب میں آتی تو ہم عید مناتے۔

حضرت عمرؓ کا فرما کہ مجھے آیت سَيُخْرَمُ

الْجَمْعُ وَيُؤْتُونَ الذُّبُرَ کی سمجھ نفع مکہ

۲۳۳ کے بعد آئی۔

آیت إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَ

الْإِحْسَانِ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے مان

۲۲۲ سے خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے۔

آیت لَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے متعلق اس

۳۲ اعتراض کا جواب یہ آیت زہقی کتب سے منقولہ

اسلام کے خلاف بے انصافی سے اعتراضات

۲۷۲ کرتے ہیں۔

آریہ مصنفین کے اعتراض کا جواب کہ

قرآن کریم کی تعلیمات دوسری الہامی

۳۳ کتب سے پُرانی گئی ہیں۔

آیت كُنْ فَيَكُونُ سے آریوں کے غلط

۱۹۸ استدلال کا جواب

آریوں کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے

۳۸۲ مقابل پر نہ آنا۔

آزادی

۲۲ کوئی شخص علی الاطلاق آزاد نہیں ہوتا

خدا تعالیٰ کی اطاعت میں حقیقی آزادی رہنے

۸۳ والی ہوتی ہے۔

آسمان

قرآن کریم میں مختلف مواقع پر آسمانوں کی

۲۷ حفاظت اور شہب گرنے کا ذکر

۴۰ سماء دنیا سے مراد نبی کی مجلس ہے

مادی اور روحانی آسمان دونوں مضبوط اور

۲۳۰ ناقابل تبدیل بنیادوں پر قائم ہیں۔

روحانی ستاروں کے قیام سے روحانی آسمان

۳۰ کا قیام ہے۔

روحانی آسمان کی حفاظت کا مفہوم

۱۰۸ روحانی آسمان سے قطع تعلق کے نتائج

۲۶ آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب

۳۱ آسمانی نعمتیں

حضرت صلح موعودؑ کے دل میں ڈالا جانا کہ

۵۲ یَسْمُوهُ اللّٰهُ بِرَایِکِ سُوْرَةٍ کَیْ تَجْعَلَیْہِ

آیْتٌ یَّنْثَلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖمْ وَیُؤَیِّیْہِمْ

۵۲ کے متعلق حضرت صلح موعودؑ کو اتفاقاً

آیْتٌ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا ہِیَ

لَحَافِظُوْنَ اِکْبٰی ہٰی تَسْرٰنِ مَجِیْدِ کِیْ ہٰی

۱۴ کا بین ثبوت ہے۔

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذٰلِکَ الشَّمْسِ

۳۷۳ پانچ نمازوں کے اوقات کا بیان

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰذَنُوْا یَعْلَمُوْنَ مِنْ قَبْلِہِ

۳۷۹ سے مراد مسلمان ہیں۔

آیْتٌ اُذْخَصُوْهَا بِسَلَمٍ اٰمِنِیْنَ طٰلٰکَ

۸۲ کا قول معلوم ہوتا ہے۔

آیْتٌ اَلْقٰی الشَّیْطٰنُ فِیْ اُمْنِیَّتِہِ کَیْ مَعٰی

۳۳ آیت اَمَّا تَاْمُرُ فِیْہَا بِرَایِکِ اَمْرًا فِیْ کَارِدَ

۷۱۸ حَتّٰی یَاْتِیْکَ الْیَقِیْنُ کَیْ غَلَطِیْنَ کَارِدَ

۱۱۸ آیت لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی سَیَئِ

۲۱۴ مِیْسٰتِیْنَ کَیْ غَلَطِیْنَ اَسْدَلَالِ کَارِدَ

۲۱۴ آیت اِمَّا دَاوُدَ سَیْ بَرُوْلٰی کَیْ تَعْلِیْمِ کَیْ اَسْتِیْبَاطِ

۲۵۷ کَرْنِیْ وَ اَوَّلِیْنَ کَارِدَ

آیْتٌ اِنْ عَاثَبْتُمْ فَعَاثَبُوْا بِمِثْلِ

۲۷۸ مَا عُوْثِبْتُمْ بِہِ کَیْ مَسْوُوحِ ہُوْنِیْ کَی

کُوْلٰی وَجِہِیْنَ۔

آیْتٌ یٰۤاٰدَا اٰجَاہُ وَاَعْدُ اِنْ ذٰخِرَکَ سَیْ مَرَادُ

۳۹۸ مِیْسِ مَوْعُوْدِ کِیْ بَعَثَتْ ہِیَ (فَرَحِ اِسْلَامِ)

آیْتٌ یَسْتَلُوْا نَفْسَکَ عَنِ الذَّوْجِیْنَ مِیْنَ رُوْحِ

کَیْ مَتَعَلِیْ حَضْرَتِ مِیْسِ مَوْعُوْدِ عَلَیْہِ السَّلَامُ اُوْرِ حَضْرَتِ

۳۸۰ خَلِیْفَہِ اِمِیْسِ الْاَوَّلِیْ کِیْ تَفٰسِیْرِ

۱

۳۵۹، ۳۵۹ اِیْسِ

اَدَمَ کَیْ تَغَامِ کَیْ تَابِعِ ذَہْرِیْہِ اِنْسَانِیْنَ

کَیْ مَرَادُکَ اِیْسِ اُوْرِ شَیْطَانِ کَیْ نَامِیْنَ

۷۵ سَیْ کَیْ رَاغِبِیْ ہِیَ۔

اِیْسِ سَیْ سَجْدَہِ نَکَرْنِیْ کَیْ بَارِیْہِیْ کِیْ

۷۳ گُتِیْ جِکَہِ دُورِ شَرَفِہِ نَہَا۔

اِیْسِ کِیْ نَارِیْ طَلِیْتِ اِسَ کَیْ جَنُوْیْہِیْنَ

۹۰ ہُوْنِیْ کَیْ سَبَبِ سَیْ تَعْمِی۔

مُفْتَرِیْنَ کِیْ طَرَفِ سَیْ اِیْسِ کِیْ طَرَفِ مَسْجُوْبِ

۳۸ بَعْضِ غَیْرِ مَعْقُوْلِ ہَاتِیْنَ۔

قَرَبِ قِیَامَتِیْ اِیْسِ مِیْسِ مَوْعُوْدِ کَیْ زَمٰنِیْ

۲۷۹ اِیْسِ اُوْرِ فَرَشْتُوْیْ کِیْ رُوْحَانِیْ جَنَکِ

اِجْرَ

۳۱۲ اِجْرَیْہِیْنَ سَیْ مَرَادُ

اِجْرَامِ نَفْکِیْ (نِیْزِ دِکْہِیْ سَاہِ۔ چَاہِدِ اُوْرِ سَوْرِجِ)

دَمَانِ پَرِ اِجْرَامِ نَفْکِیْ کَیْ فِیْرِیْہِیْ بَرَقِیْ اُوْرِ

۱۳۸ مَتَافِیْسِیْ اَثَرَاتِ

۱۳۱ نَبَاتِیْ پَرِ اِجْرَامِ نَفْکِیْ کَیْ اَثَرَاتِ

اِحْسَانِ

۲۲۱ اِحْسَانِ کِیْ حَقِیْقَتِیْ

اخبار غیبیہ (نزدیکیں پیشگوئی۔ غیب اور العالم)
اس بات کی تردید کہ شیاطین اور جن اخبار
غیبیہ کو اچک لیتے ہیں۔

۳۹

اخلاق / خلق

ابراہیم علیہ السلام میں سب قسم کے اخلاق فاضلہ
پائے جاتے تھے۔

۲۶۸

الہام کا تعلق تمدن اور اخلاق سے ہے۔
اخلاقی عالیہ کا آخری درجہ ایسا و ذی القربا

۶۹

کا مقام ہے۔

۲۲۱

کفار کی اخلاقی حالت

۳۷۰

ادب / آداب

گفتگو کے آداب

۲۵۰

ادب / ادبیات

قرآن مجید کو ادب میں بہترین مجموعہ قرار
دیا گیا ہے۔

۱۹

ارتداد

ارتداد مرتد کا گند ثابت کرتا ہے نہ کہ تعلیم

۱۰۳

کی کمزوری

اسلام سے کوئی شخص بیزار ہو کر مرتد نہیں
ہوگا جو ہوگا دینی اغراض کے تحت ہوگا۔

۲۵۵

اسلام سے بعض لوگوں کا ارتداد یہ ثابت نہیں

۱۲۳

کرتا کہ قرآن نے یقین کامل پیدا نہیں کیا۔

۲۵۱

عبداللہ بن ابی سرح کاتب وحی کا ارتداد
حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک مرتد مدنی نبوت

۲۵۷

کا دوبارہ مسلمان ہونا

مجبوراً مرتد ہونے والے شخص کیلئے احکام
جو مجبوراً ارتداد کرے اس پر اتنا عذاب نہیں
اس اقرار میں کا جواب کہ اسلام ظلم کے وقت

۲۵۴

ارتداد کی اجازت دیتا ہے۔

۲۵۴

آیت ارتداد سے بزدلی کی تعلیم کا استنباط

۲۵۷

کونے والوں کا رد

ارتقاء

قسان کریم خلق عالم کی تدریجی پیدائش

۵۶

پر بار بار زور دیتا ہے۔

قرآن کریم انسانی پیدائش میں ارتقاء کا تو

قائل ہے مگر ایسے ارتقاء کا نہیں جو اتفاقاً

۵۳

ہو گیا ہو۔

ایسا ممکن ہے کہ انسان پہلے ناری وجود ہو

اور زمانہ کے تغیرات سے بدلتے بدلتے

۷۱

ارتقاء کے ماتحت طینی وجود ہو گیا ہو۔

۵۵

انسانی ارتقاء کسی دارالجزائر کا تعلق کرتا ہے

ارہاص

دوسرے انبیاء کی نبوت میں آنحضرت صلی اللہ

۳۰

علیہ وسلم کے لیے بطور ارہاص تھیں

موسوی سلسلہ محمدی سلسلہ کے لیے بطور

۲۷۲

ارہاص تھا۔

استغفار

مومنوں کے استغفار سے گناہ کم ہوتے رہتے ہیں

۱۵۵

استغناء

سب نبیوں کے دشمنوں نے ان سے استغناء کیا

۲۵

25

114

YAC

۲۸

४१५

YAN

PA

Page

YAC

448

1

٢٩

YAD

۲۸

44

اسراء کے کشف میں مبینہوں کی امامت کرنے کی تبصیر

20

۲۶۰

106

704

٢٩٠

१५५

२५०

249

MAP

144

40

444

444

عبداللہ سے مراد اسلام

آج دنیوی حرص و آرزو اسلام کے قبول کرنے میں روک ہے۔

۱۷۳

تعلیم

۴ اسلامی تعلیمات کی حفاظت

۱۹ اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی

آج اسلام کے سوا کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں

کر سکتا کہ اس کے پیروؤں میں سے کوئی

۲۲ خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کر سکتا ہے

شریعتِ اسلامیہ کے ذریعہ انسانی قویٰ اور

۳۸۸ جذبات پر کنٹرول

۳۰۰ خشوع و خضوع کے اظہار کا اسلامی طریق

۲۱ اسلامی حکومت کی صفات

بین الاقوامی معاہدات کے متعلق اسلام

۲۳۰ کے احکام

۳۲۱ اسلام میں والدین کی خدمت کیسے ہدایات

۳۳۲ اسلامی نظام میں یتیمی کے حقوق

یتیمی کے لیے کورٹ آف وارڈز قائم کرنے

۳۲۰ کا خیال سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا ہے

یتیمی کے اموال کی حفاظت کوئی احسان

۳۳۲ نہیں بلکہ اسلامی نظام کا حصہ ہے۔

۱۹۹ اسلام کا قانون ملکیت

اسلام نہ تو بے تید شخصی ملکیت کا قائل ہے

۲۰۰ نہ غیر محدود جماعتی تعریف کا۔

شریعتِ اسلامی میں مال کو بڑھنے سے روکنے

۳۸۰ کے اقدامات

۲۷۱ اسلام کے ذریعہ دنیا عہد قائم کیا گیا ہے۔

اسلام اور عبداللہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے

۲۲۸ صحیح تعلق پیدا کرنے کے دو نام ہیں

اسلام کے ظہور کے وقت یہی قوم فسق و فجور

۳۷۵ میں مبتلا ہو گئی تھی۔

یہود کو یقین کہ اب عزت صرف اسلام میں

۲۷۱ داخل ہونے سے ملے گی۔

یہود کو سب سے زیادہ امن اسلامی ممالک

۵۵۸ میں ملتا ہے اس کے باوجود یہ ہمیشہ اسلام

سے دشمنی کرتے چلے آئے ہیں۔

۳۴۰ اسلام کے حقیقی دشمن

صد ا قت

۲۳۴، ۱۵ اسلام کی سچائی کے زبردست ثبوت

۲۳۰ اسلام کی برتری کی عظیم الشان دلیل

ایک یہودی کا اسلامی شریعت کے اعلیٰ

۶ ہونے کا اقرار کرنا۔

اسلامی تعلیمات کی خوبیوں کو دیکھ کر بارہا کافر

۶ کہہ اُٹھتے ہیں کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے

یورپ کے لوگ اسلامی مسائل کی برتری کو

۷ مانتے ہیں۔

۷ اہل یورپ کے اسلام قبول کرنے میں روک

ان کی سوسائٹی ہے۔

موسوی اور عیسوی امتوں کے لیے اسلام

کی تعلیمات سے تعاون کرنا بڑا مشکل امر

۳۹۰ ہے۔

اسلام کبھی استدر کمزور نہ ہوتا اگر مسلمان

۲۶۵ سمندری بیڑوں کا خیال رکھتے۔

۲۶۹ اسلام کی خاطر مکہ کے غلاموں کی قربانیاں

غلبہ کی پیشگوئیاں

۲۰۲ اسلام کے غلبہ کی پیشگوئیاں

۲۰ اسلامی حکومت کا قیام محض اتفاق نہیں تھا

قرآن کریم میں جہاں کہیں اسلام کی آمد و ترقی

اور عالمگیر تبلیغ کا ذکر ہے وہاں حضرت

۵۴ مسیح علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے۔

سیحی اقوام کی ترقی کے زمانہ میں ایک ایسی

جماعت کی خبر جو اسلام پر قائم ہوگی۔ ۲۴۴

قرآن کریم میں پیشگوئیاں ہیں کہ مسلمان جب

بھی اسلام سے غافل ہو گئے اللہ تعالیٰ مہمور

بھیجتا رہے گا۔ ۲۲

آخری زمانہ میں اسلام کو بچانے کی خبر

۳۱۰ سیحی قوم کے زوال کے وقت اسلام کو

فتح ہوگی۔ ۴۱۰

آخری زمانہ میں عالمگیر عذاب کے بعد اسلام

کی وسیع اشاعت مقرر ہے۔ ۲۵۸

عالمگیر عذاب کے بعد تبلیغ اسلام کا راستہ

کھل جائیگا۔ ۳۵۶

موعود عذاب کے آثار اس وقت ۱۳۴۹ھ

ظاہر ہو رہے ہیں اس کے بعد انشاء اللہ

اسلام کے پھیلنے کے سامان کثرت سے پیدا

ہو جائیگے۔ ۳۵۶

۲۳۴ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق میں مساوات

۲۶۳ اسلامی شریعت میں غذا کے اصول

۲۶۲، ۲۶۰ حلال و حرام

قاتل کو معاف کرنے کی تعلیم سے اسلام نے

۳۳۱ ملک میں امن کی بنیاد قائم کر دی ہے۔

اسلام کا لغو امور، کٹو و لعب اور شراب

سے روکنا۔ ۴۸۳

اسلام نے دنیا چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی۔ ۲۳۶

اسلام کے نزدیک دنیا کی ہر شے میں فوائد ہیں

اسلام نے دائیں ہاتھ کو برکت کا نشان قرار

دیا ہے۔ ۳۶۶

انسانی فطرت کی اصل کے بارے میں اسلام اور

۳۶۱ عیسائیت کی تعلیمات کا فرق

اشاعت

ہجرت مدینہ نے ہی اسلام کا مستقبل شاندار

۲۹۵ طور پر ظاہر کر دیا۔

جب مدینہ ہے اسلامی دار الخلافہ دوسری جگہ

منتقل ہوا اسی وقت سے اسلام کی ترقی

رک گئی۔ ۲۹۶

اگر مسلمان تبلیغ اسلام کے فریضہ کے ادا کرنے

میں سستی نہ کرتے تو آج دنیا میں اسلام کے سوا

۱۷۳ کوئی اور مذہب نظر نہ آتا۔

اسلام کی عالمگیر اشاعت سے سمندری جہازوں

۳۶۳ کا تعلق۔

امراضات کے جواب

- اسلام کی تعلیم پر سیود اور عیسائیوں کے اعتراضات ۴۸۱
اس امراض کا جواب کہ اسلام کی تعلیمات
پہلی شریعتوں کی نقل ہے۔ ۱۶۳
اس امراض کا جواب کہ اسلام بزدلی کی
تعلیم دیتا ہے اور ظلم کے وقت ارتداد کی
اجازت دیتا ہے۔ ۲۵۴
اسلام سے کوئی شخص بیزار ہو کر مرتد نہیں ہوگا
جو ہوگا دنیوی اغراض سے ہوگا۔ ۲۵۵
عیسائیوں کے نزدیک اسلام انسانی جذبات
کا خون کرتا ہے۔ ۴۸۳

اسمِ عظیم اشوری

بابل کے شمالی ملاقوں کی بسنے والی قوم جس
نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر غلام
بنایا تھا۔ ۴۰۷

اصحاب الایکھ

وجہ تسمیہ

خالص عرب تھے

حضرت شعیب کی قوم تھی ۱۰۱، ۱۰۰

اصحاب مدین اور اصحاب الایکھ ایک ہی
قوم تھے۔ ۱۰۲

عرب سے شام اور مصر کو جانے والا راستہ

اصحاب الایکھ کے مقام سے گذرتا تھا۔ ۱۰۳

اصحاب النجر

شود اور صالح کی قوم ۱۰۳
بہت طاقتور اور ستمدن قوم تھی ۱۰۶

اصحاب الترقیم

اصحاب الترقیم کے متعلق مفسرین کی بیان کردہ

روایات

اصحاب کنف ۴۸۱

مفسرین کی بیان کردہ روایات ۴۱۸

اصحاب کنف کے متعلق ایک اور روایت ۴۱۹

صاحب فتح البیان نے لکھا ہے کہ اصحاب
کنف کے متعلق روایات کا عقلی ثبوت ہے

نقلی

اصحاب کنف سے متعلق ابن اسحاق کی روایت ۴۲۰

میں صداقت کا بیج موجود ہے۔ ۴۲۳

اصحاب کنف کے متعلق ابن اسحاق کی روایت

سے ملتی جلتی روایت گبن نے بھی شامی میں

سے نقل کی ہے۔ ۴۲۰

خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کوئی عجوبہ چیز نہ تھے

لیکن ہمارے مسلمان ان کو عجوبہ بنانے پر مہم ہیں ۴۱۷

اصحاب کنف کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے ۴۳۹

ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب کنف

کی ہڈیاں تک دیکھی ہیں۔ ۴۴۲

لوشا (سین) میں اصحاب کنف کی لاشوں کا

موجود ہونا بتایا جاتا ہے۔ ۴۲۰

اصحاب کنف کے اسماء جو تفاسیر میں مذکور ہیں ۴۲۰

- ۴۲۰ اصحاب کف کا گناہ
اصحاب کف کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کی تحقیق۔
- ۴۲۱ اصحاب کف کے متعلق حضرت مصلح موعودؒ کی تحقیق۔
- ۴۲۲ اصحاب کف سے مراد وہ ابتدائی مسیحی جنہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی تکالیف اٹھائیں، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵ یہ لوگ جس قوم میں سے آئے تھے وہ بُت پرست تھی۔
- ۴۲۸ ان لوگوں کا طریق تھا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو غاروں میں چلے جائیں۔
- ۴۲۹ اصحاب کف کماں مقیم تھے۔
- ۴۳۰ اصحاب کف کے حساب کا زمانہ پورے تین سو نو سال ہے۔ ۴۳۱، ۴۳۲ اپنی حفاظت کے لیے کتے رکھتے تھے۔
- ۴۳۵ اپنے وفات یافتہ بزرگوں کے نام پر معاہدہ کر گئے، بنا تے تھے یہ علامت واضح طور پر عیسائیوں میں پائی جاتی ہے۔
- ۴۳۷ ان لوگوں نے قربانی کی شاندار مثال پیش کی تھی
- ۴۳۸ اصحاب کف کی بیداری سے مراد
- ۴۳۹ نزولِ قسطنطنیہ کے وقت شمالی اقوام سو رہی تھیں۔
- ۴۴۰ ان کے کتے سے مراد رومی بازنطینی حکومت ہے جو بحیرہ مارمرورہ کے دونوں جانب یورپ کی حفاظت کر رہی تھی۔ ۴۴۱
- ۴۴۲ اصحاب کف یعنی مغربی مسیحی اقوام کا مقابلہ صرف وہ شخص ہی کر سکیگا جسے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے انکے مقابلہ پر کھڑا کرے گا۔ ۴۴۳
- ۴۴۴ اصحاب کف ہمدی کے مرید ہیں (حدیث) ۴۴۵ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ کف کے واقعہ میں مسیح موعود کے دوبارہ نزول کی خبر ہے نیز یہ کہ ایسے ہی حالات مسلمانوں کی ایک جماعت سے بھی پیش آنے والے ہیں۔ ۴۴۶
- ۴۴۷ اس امر کا استدلال کہ اس واقعہ میں اُمت محمدیہ کے لیے پیشگوئیاں ہیں۔ ۴۴۸
- ۴۴۹ اصحابِ مدین
- ۴۵۰ عرب سے شام اور مصر کو جانے والا راستہ
- ۴۵۱ اصحابِ مدین کے مقام سے گزرتا تھا ۱۰۳
- ۴۵۲ اصلاح
- ۴۵۳ باپ کی مثال و بکر غیرت دلانا اصلاح کا بہترین طریق ہے۔ ۴۵۴
- ۴۵۵ اطاعت
- ۴۵۶ خدا تعالیٰ کی اطاعت ہی قوت و شان کو بڑھانے والی اور حقیقی آزادی دینے والی ہوتی ہے۔ ۴۵۷
- ۴۵۸ اعتراض
- ۴۵۹ کسی پر ایسا اعتراض نہ کرو جو تم پر بھی پڑتا ہو۔ ۴۶۰
- ۴۶۱ آریہ اور عیسائی اسلام کے خلاف بے انصافی سے اعتراضات کرتے ہیں۔ ۴۶۲

والدین کے وجود سے اللہ کے وجود پر شہادت

۳۲۱ توحید

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ۱۵۲، ۱۲۶

کائنات کے باہمی ربط سے توحید کا اثبات ۱۵۳

سچا خدا اپنے اکیلے ہونے کو اپنی بڑائی کے

ثبوت میں پیش کرتا ہے۔ ۱۲۵

جب توہمیں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہیں

تو شرک کرنے لگتی ہیں۔ ۱۲۲

شدید مصیبت کے وقت مشرک معبودانِ باطل

کو بھول کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ۱۸۱

جنگِ بدر کے موقع پر ابو جہل کا دیوتاؤں کو

بھول کر اللہ سے دعا کرنا۔ ۱۸۱

صفات

صفاتِ عزیز و حکیم ۱۶۶

صفاتِ علیم و تدبیر ۱۹۷

غفور اور رحیم کی صفات ۱۴۹، ۸۴

علیم و غفور ۲۴۳

صفاتِ خلاق اور علیم ۱۰۹

اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے والے کا حق نہیں کہ

وہ نبیوں کی ضرورت کا انکار کرے ۱۳۵

ان لوگوں کا رد جو خدا کو مادہ کا خالق نہیں مانتے ۱۲۸

عزیز خدا کا غلبہ کامل اس دنیا میں نہیں ہو سکتا ۱۸۶

اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا ثبوت ۱۶۸

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ رأفت و رحم ۱۷۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایسے

امور کو بطور اعتراض پیش کیا جاتا ہے جو سب

انبیاء میں پائے جاتے ہیں۔ ۱۷۲

افتراء

مفسری کامیاب نہیں ہو کر تا، مامورین کی یہ

سب سے بڑی نشانی ہے۔ ۲۶۴

خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے والا پنج نہیں سکتا۔ ۱

مفسری الہام کو شائع کرنے کے بعد آثارِ

عمر نہیں پاتے جتنا کہ رسولِ کویم کو ملا۔ ۲۶۵

خدا کی کلام اور بندے کے اقراء میں فرق

۱۷۵

اُنہی اعلیٰ

سب سے اعلیٰ مقام

۲۸۰

اقتصادیات

اسلام کا اقتصاد ہی نظامِ قانونِ ملکیت، ۱۹۹

اسلام نہ تو بے قید شخصی ملکیت کا قائل ہے

نہ غیر محدود و جماعتی تصرف کا۔ ۲۰۰

اقلیت

کسی اکثریت کو یہ نہیں چاہیے کہ اقلیت کو

ملک سے نکال دے۔ ۲۱۳

اللہ جلّ جلالہ

بستی باری تعالیٰ

خدا تعالیٰ کی بستی کا ایک ثبوت کرد وڑوں

جانداروں کیلئے رزق کا انتظام ۴۷

اللہ تعالیٰ کی بستی کا ایک ثبوت (شہد کی گئی

کا نظام) ۱۹۴

اللہ تعالیٰ کے رؤف ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ دکھوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

۱۳۱

دنیا کی ہر چیز میں خدا کی صفات کی جھلک ہے جس جگہ اللہ پناہوں کا تپا ہے اس کو برکت دیتا ہے اور وہاں سے اس کی سبوحیت کا ظہور ہوتا ہے۔

۲۹۷

تفرق

۳۱۸

نعت الہی کی دو اقسام

۱۲۴

آخر اللہ کے دو معنی

۲۲۶

عہد اللہ سے مراد اسلام

۲۲۴

اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار

ہر کام کے مناسب حال اللہ تعالیٰ کا نام لیکر دعا کرنی چاہیے۔

۳۰۱

معراج میں آنحضرت کی رویت باری تعالیٰ

۲۸۱

موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھنا

۳۷۰

قہر نبی کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ بذات

۱۵

خود کرتا ہے۔

قرآن مجید کی معنوی حفاظت کے لیے اللہ

تعالیٰ نے خود اپنے کلام سے اس کو کھلی ہر

۲۰

فرمانے کا ذریعہ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس

کا مقصد اس چیز کو بطور شہادت پیش کرنا

۹۷

ہوتا ہے۔

قَدَر کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کیلئے استعمال

۸۹

ہو تو اس کے معنی فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں۔

ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس

رکھے ہیں اور ضرورت کے مطابق وہ انسانی

۴۸

ذہن کو ادھر منتقل کر دیتا ہے۔

۱۳۳

خدا تعالیٰ پر سیدھے راستے کا پناہ واجب ہے

اس بات کا جواب کہ انسان کمزور اور حقیر ہے

خدا تعالیٰ کو اس کی طرف توجہ کرنے کی کیا

۱۲۹

ضرورت ہے؟

۱۳۴

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کیلئے الہام الہی کی ضرورت

اللہ تعالیٰ کو پانے کا صحیح اور قریب ترین راستہ

۱۲۰

خود اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔

خدا تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی مرضی کو پانے

۲۲۲

کے لیے بندوں سے سلوک ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ دنیوی نعمتوں کی طرح روحانی نعمتیں

۱۳۹

بھی نازل کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ پر انفرادہ کرنیوالا بیچ نہیں سکتا۔

۱

اللہ تعالیٰ کی مشیت نے جائز رکھا ہے کہ

۴۴

انبیاء کے دشمن اپنے شغلوں کو جاری رکھیں

اللہ تعالیٰ نے جزاء و سزا کا معاملہ اپنے ہاتھ

۳۵۰

میں رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ سزا کے معاملہ میں ہمیشہ مغفور اور

۳۶۱

رحمت کو مدنظر رکھتا ہے۔

۱۹۲

اللہ تعالیٰ ظالمانہ عذاب نہیں دیتا۔

اللہ تعالیٰ کسی کو گنہگار نہیں بتاتا بلکہ گناہ کے

۲۴

طبعی نتائج نکالتا ہے۔

۳۱۵

خدا تعالیٰ کا دلوں پر پردہ ڈالنے سے مراد

اللہ تعالیٰ کے کاموں کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا۔

۳۰۹

اللہ تعالیٰ کو شکر کی کیا احتیاج ہے؟

۲۵۹

نبیوں کو الہامات میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے کھنے کا مطلب

۲۰۲

اللہ تعالیٰ کی طرف بینیاں منسوب کرنا کیوں کم قہقہہ کی دلیل ہے۔

۱۸۴

الہام

اس زمانہ میں تعلیم یافتہ لوگ الہام کے وجود سے منکر ہیں۔

۱۳۹

الہام الہی کو عجیب سمجھنے والوں کا جواب

۵۳

معبود کے لیے الہام نازل کرنا اس کی شان کے خلاف نہیں۔

۱۳۹

الہام نازل کرنا اسی کا کام ہے جو علیم اور قدیر ہو۔

۱۹۷

انسان کی پیدائش کی غرض یہ تھی کہ وہ کامل ہو کر الہام الہی کو حاصل کر سکے۔

۵۳

انسان میں جبلی طور پر الہام قبول کرنے کی قابلیت

۵۳

فصلصال سے مراد انسان میں قبولیت الہام کی قابلیت کا پیدا ہونا۔

۵۳

الہام انسان کی اپنی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔

۱۴

آدم علیہ السلام پر الہام نازل ہوا۔

۸۹

آدم اور انبیاء کے نفع روح سے مراد فیوض

۷۷

الہام ہے۔

صرف قرآن کریم کے ماننے والے ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ سے براہ راست الہام پانے کے

۲۰

مدعی ہوتے چلے آئے ہیں۔

ضرورت

کیا انسان کو الہام کی ضرورت نہیں؟

۳۹۰

الہام الہی کی ضرورت کی ایک دلیل

۲۰۸

خدا تعالیٰ ہمک پہنچنے کیلئے الہام الہی کی ضرورت

۱۳۴

الہام کا آنا انسان کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔

۱۳۲

الہام کے بغیر فطرت نشوونما نہیں باقی

۱۳۹

الہام کے بغیر انسان شرمک میں مبتلا ہو جاتا ہے

۲۰۱

ایک الہام کے بعد دوسرے الہام کی ضرورت

۱۳۴

قرآن کریم کی موجودگی میں الہام کی ضرورت

۲۹

علم کا ذریعہ

اصل حقیقت معلوم کرنے کا ذریعہ الہام ہے

۳۵

الہام ہی سچی توحید کی طرف رہنمائی کرتا ہے

۱۷۹

قرآن کریم کے علوم کے متعلق الہام کے ذریعہ

۵۳

رہنمائی۔

۵۳

خدا تعالیٰ کے الہام کے نتیجے میں انسان اللہ

۸۰

تعالیٰ کا مخلص بندہ بنتا ہے۔

۸۰

الہام کے بغیر انسان جاہلیت کا راستہ تلاش

۱۸۴

کرنے میں بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے۔

۱۸۴

الہام فطرت کی خواہشوں کو بھارتا ہے

۱۳۷

الہام منکر انسانی کو تیز کرتا ہے۔

۱۷۳

الہام کے ذریعہ دیوی حکومتوں کے توازن

۱۹۸

کی بھی اصلاح کی جاتی ہے۔

۶۹

الہام کا تعلق تمدن اور اخلاق سے ہے

الہام کی حفاظت

الہام اور اس کی حفاظت کا سلسلہ ابتدائے

۷۶

عالم سے چل رہا ہے۔

۲۲

کسی الہام کی حفاظت کب تک کی جاتی ہے

تماز و تباہی الہامات کے ذریعہ سے قرآن مجید

۱۹

کی حفاظت

الہام کی کتاب میں صرف قرآن کریم ہی حفظ

۴۰۷

کیا جاتا ہے۔

متفرق

مبغی الہام شائع کرنے کے بعد نئی لمبی

۲۶۵

عمر نہیں پاتے جتنی رسول کریم کی تھی۔

آنحضرت سے پہلے کے انبیاء اور ان کے تابع

۳۶

الہامات کو اپنے اغراض میں بیان کیا کرتے تھے

خدا کی الہام پانے والوں اور علم الارواح

۳۹۲

کے ماہرین کے موم میں فرق

۱۴

ایک ان پڑھ مزدور کے مناسب حال الہام

۲۰۲

الہامات میں نبیوں کو خدا کے بیٹے کی حقیقت

۲۹

الہام کی پانی سے مشابہت

الہامی زبان میں خاندانی یا مذہبی نظام کو نظام

۳۱

شمسی سے مشابہت دی جاتی ہے۔

۴۹۵

دو القارئین صاحب الہام تھا۔

○

اُمّ القریٰ

۸

نبی کی بستی کو اُمّ القریٰ قرار دیا جاتا ہے۔

وہ بستی جسے کسی زمانہ کیلئے خدا تعالیٰ نے مرکز

۳۱۷، ۳۱۵

تجویز کیا ہو۔

اللہ عذاب بھیجنے سے پہلے اُمّ القریٰ میں

۳۱۷

رسول مبعوث فرماتا ہے۔

امامت

اسراء میں آنحضرت کا سب نبیوں کی امامت

۲۹۴

کرنے کی تعبیر

امّت

امّت محمدیہ اور امّت موسویہ کے مقام

۳۷۷، ۲۹۹

میں فرق۔

آنحضرت اور موسیٰ کی امتوں کے صبر میں فرق ۳۷۹

امّت محمدیہ کے مشیل بنی اسرائیل ہونے کا ذکر

۳۵۰

سورۃ فاتحہ میں ہے۔

آنحضرت نے اپنی امت کو فرمایا ہے کہ تم یہود

۲۰۱

نصاری کے نقش قدم پر چلو گے۔

موسیٰ کے کشف میں امت محمدیہ کے حالات

۴۶۹

کا ذکر۔

ایک نبی کی امت میں تابع نبی کی بعثت ۳۲

۳۵

امّت محمدیہ میں تابع نبی کی ضرورت

امر

۱۲۴

امر اللہ کے دو معنی

امن

۳۰۱

توحید ہی دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے۔

۳۰۱	انذار کے دو مقاصد	۶	سہل کے معنی امن دینے والا
	خدا تعالیٰ اپنے مامور کے ذریعہ عجزت قائم	۳۳۱	اسلامی تعلیم میں امن کی بنیاد (قاتل کو معاف کرنا)
	کر کے اور انذار کئے بغیر کسی قوم کو ہلاک	۳۴۴	انسان اپنی عقل سے امن قائم نہیں کر سکا
۳۴۴	نہیں کرتا۔	۲۴۵	انجیل (نیز دیکھئے مسانیت۔ بائبل)
۲۳۸	انذار مشروط ہوتا ہے۔	۳۶	سب کی سب کلام الہی پر مشتمل نہیں
۳۳۲	انذاری پیشگوئیاں مل سکتی ہیں۔	۱۷	علمی قوم میں آنے کے باوجود محفوظ نہیں رہی
	آنحضرتؐ کا امت کو انذار کہ تم یہود اور	۲	انجیل کو ربانی یاد کر نیوا کوئی نہیں۔
۳۰۱	نصاری کے نقش قدم پر چلو گے۔		آنحضرتؐ کے زمانے میں عبرانی انجیل مفقود
۳۰۰	حضرت موسیٰ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو انذار	۲۵۰	ہر گئی تھی صرف یونانی، انجیل ہی مروج تھیں
۳۰۲	حزقیل نبی کا یہود کو انذار		انجیل کا پڑانے سے پرانا عربی ترجمہ انجیلوں
۳۰۲	حضرت یسٰیاد کے ذریعہ بنی اسرائیل کو انذار	۲۵۱	صدی سے اوپر نہیں جاتا۔
	انس	۲۳۲	مکہ میں بعض غلاموں کا انجیل پڑھا
۶۱	انس سے مراد جنوبی اور مشرقی دنیا کے لوگ	۳۲۸-۳۲۴	قرآن کریم اور انجیل کی تعلیم کا موازنہ
	انسان (نیز دیکھئے آدمی۔ بشر)		دنیا کے کاموں میں حصہ لینے کے متعلق انجیل
	و ترجمہ	۲۳۸	اور قرآن کی تعلیمات کا موازنہ
۶۶	آدم کو انسان کا خطاب دینے کی وجہ		موجودہ انجیل سے مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے
	جو لوگ اطاعت کا مادہ رکھتے ہیں ان کا نام	۳۱۴	کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔
۶۶	انسان رکھا گیا۔	۲۰۲	مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے کا مفہوم
	مقصود کائنات		انجیل میں لکھا ہے کہ یہودی حضرت مسیح کو
	انسان بجا و کامل فرد کے سب حقوق سے	۱۲	کتے تھے کہ اس پر جتن سوار ہے۔
۳۶۶	افضل ہے۔	۵۹	انجیل میں بد او راخ کا ذکر
۱۳۶	آخری لفظ کائنات کا انسان ہے۔	۳۷	مسیح کی آبرمائی کی علامات
	یہ سب کائنات مل کر انسان کی خدمت	۳۵۸	انجیل میں ایک عالمگیر جنگ کی پیشگوئی
۱۵۳	کر رہی ہے۔		○

بامقصد پیدائش

انسانی پیدائش کے ایک ارادہ کے تحت

۵۵

ہونے کا ثبوت

۱۳۶

انسان کی بامقصد پیدائش کی ایک دلیل

اگر انسان بغیر مقصد پیدائش نہیں ہوا تو بعد الموت

۲۰۱

زندگی ضروری ہے۔

بغیر لوم آخرت کے انسانی پیدائش ایک

۱۸۶

بے حکمت فعل رہ جاتی ہے۔

قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کے ذکر کے

۵۴

ساتھ بعثت بعد الموت کا ذکر کیوں ہے؟

۵۵

پیدائش انسانی ہی حشر کا موجب ہے۔

انسان کی پیدائش کی غرض یہ تھی کہ وہ کامل

۵۳

ہو کر الہام الہی کو حاصل کر سکے۔

اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو عید بننے

۱۶۷

کیلئے پیدا کیا ہے۔

آنحضرت کی بعثت کا مقصد تمام انسانوں کو

۶۹

جمع کرنا ہے۔

کیوں تمام مخلوق میں صرف انسان ہی حشر

۵۵

کا محتاج ہے؟

پیدائش

۵۷

انسانی پیدائش کے مختلف مدارج

۵۷

انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کی حقیقت

انسان کو حَمَاءُ مَسْنُونٍ سے پیدا کرنے

۵۳

کی حقیقت

۵۶

انسان میں صفتِ صَلَٰلِیَّت

انسان کی پیدائش اسی قسم کے اجزاء سے ہے

۵۷

جو مٹی کے تیار کرنے میں خرچ ہوئے۔

ارتقاء کے لحاظ سے اگر طینی ابتداء سے پہلے

انسان کی ابتداء ناری وجود سے تسلیم کی جائے

۷۱

تو مستبعد نہیں۔

فطرتِ انسانی

انسان کی فطرت اصل میں نیک ہے۔ ۲۶۱، ۱۳۶

انسانی فطرت کو ایسا بنادیا جانا کہ وہ فطری کی

۱۳۴

طرف جا ہی نہ سکے حکمت کے خلاف تھا۔

انسانی فطرت پاک ہے وہی گمراہ ہوتا ہے

جو خود اس فطرت کو غراب کر کے شیطان کے

۸۱

پیچھے چل پڑتا ہے۔

۳۶۰

دنیا میں اکثر انسان نیک نیت ہیں۔

۴۶۰

انسان کی تمام قوتیں نیکی کیلئے پیدا کی گئی ہیں

انسان میں خیر و شر کی طاقتیں موجود ہونے

۵۵

کی حکمت

سوائے اس کے جو خدا تعالیٰ کی مگرانی میں ہو

۱۳۳

ہر انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے۔

انسان کی کمزوریاں

انسان کی طبیعت میں محبت اور عداوت ۳۰۹، ۷۰

۴۶۲

انسان میں محبت کرنے کی طبیعت

۱۲۸

انسان کے خَصِیْعُ مِیْنُ ہونے کی حقیقت

۱۲۹

انسان کی صورت کا جواب

۱۳۳

انسان جذبات کا غلام ہوتا ہے

۴۸۳

شیطان کے پیچھے چلنے کے مرجبات

شریعت اسلامیہ کے ذریعہ انسانی قویٰ اور
 جذبات پر کنٹرول ۴۸۸
 نئی وقت کے ذریعہ انسانی حقوق کی پھر سے
 حفاظت کی جاتی ہے۔ ۱۲۲
 انسانی عزت پر حملہ کی پُرسش کی جاگی ۳۳۴
جسم انسانی کے اسرار
 جسم انسانی کے لامتناہی اسرار ۱۰۸
 انسانی روح اور دماغ کی قوتیں ۴۸۸
 انسان کی خدمت کے لیے نباتات ۱۳۶
 انسانی نشوونما پر جمادات کے اثرات ۱۳۹
 انسان کی قوتِ فکریہ پر چاند کے اثرات ۱۳۹
 انسان کی خصوصیت جو اسے دوسری مخلوق
 سے ممتاز کرتی ہے۔ ۵۳
 علم النفس کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان
 میں نقل کرنے کا مادہ سب سے بڑا خاصہ ہے ۲۳
 انسان کے انیس حواس ۸۱
 یہ ممکن ہے کہ انسانی جسم ارضی تغیرات کے
 نتیجہ میں پتھر کا بن جائے۔ ۳۴۸
متفرق
 ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس
 رکھے ہیں اور ضرورت کے مطابق وہ انسانی
 ذہن کو ادھر منتقل کر دیتا ہے۔ ۴۸
 فانی انسان کلامِ الہی کی حفاظت نہیں کر سکتا
 اس لیے یہ ذمہ داری خود خدا نے لی ہے۔ ۵۰

کوئی انسان علی الاطلاق آزاد نہیں ہوتا۔ ۷۲
 انسان اپنی قفل سے امن قائم نہیں کر سکا ۴۶۴
 انسان کے بنائے ہوئے قانون کی غامیاں ۱۳۳
 انسان کا دل کلام نہیں بنا سکتا۔ ۱۹۷
انسان کے لیے الہام کی ضرورت
 کیا انسان کو الہام کی ضرورت نہیں؟ ۲۹۰
 انسانی ذہن اور عقل خواہ کس قدر اعلیٰ ہو وہ
 آسمانی پانی کی محتاج ہے۔ ۱۳۰
 انسان اپنی کوشش سے خدا تک نہیں
 پہنچ سکتا۔ ۱۳۴
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی روحانی
 ضرورتوں کی فراہمی ۱۴۷
 انسانی ہدایت کیلئے ضروری امور ۱۴۹
 انسان میں جبلی طور پر الہام قبول کرنے
 کی قابیلیت ۵۳
 ہر انسان صاحبِ وحی ہو سکتا ہے۔ ۱۹۶
 انسان میں فطری طور پر خدا تعالیٰ کی آواز
 پر لبیک کہنے کی طاقت ہے۔ ۵۲
 انسان میں اخلاق اور روحانی امور کی موجودگی ۵۵
 الہام انسان کی فطرت اور قلب کی حالت
 کے مطابق ہوتا ہے۔ ۱۴
 انسانوں میں سے موردِ وحی ایک جیسے نہیں ہوتے ۱۹۵
انسان اور شریعت
 شریعت کی تفصیلات انسان کو ہدایت سے
 بچانے کیلئے بیان کی گئی ہیں۔ ۴۶۳

انسان کا عمل اس کی گردن سے چسپاں

کرنے کا مطلب ۳۱۱

موجودہ اور آئندہ انسان کے لیے روحانی

غذا کی ضرورت اور اس کا انتظام ۳۱۲

انگریز

۱۶۱۱ء میں انگریزوں کے قدم ہندوستان

میں جھے۔ ۳۳۳

یورپ نے انگریزوں کے نقش قدم پر اور

ان کے سارے پرتوتی کی ہے۔ ۳۳۵

اولاد

اولاد شمر و قلوب ہے۔ ۳۹۵

خشیتہ اطلاق سے اولاد کو قتل کرنے کی حقیقت ۳۲۶

اولاد کی خوراک۔ لباس اور تعلیم کا خیال

رکھنے کی تلقین ۳۲۷

انسان کے رزق میں اس کی اولاد کا رزق

شامل ہے پس اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے ۳۲۸

بیوی کی خوراک اور مناسب لباس کا خیال

نہ رکھنا یا جس کے ایام میں اس پر کام کا

بوجھ ڈالنا ایسے امور میں جن سے اولاد

پر برا اثر پڑتا ہے۔ ۳۲۷

زمانہ سے بھی اولاد کا قتل ہوتا ہے ۳۲۸

اہل الذکر

اہل الذکر سے ملاؤ سمان میں نہ کہ اہل کتاب ۱۷۱

اہل قرآن

اہل قرآن کی غلطی ۲۱۸

ائمۃ الکفر

سچائی کو سن کر ائمۃ الکفر کا رویہ ۱۵۵

انبیاء کے خلاف ائمۃ الکفر کی چالیں۔ ۳۶۲

ائمۃ الکفر خود انبیاء کی مجالس میں نہیں آتے

بلکہ دوسرے کے ذریعہ نبی کی تعلیم معلوم

کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۴۱

ائمۃ الکفر کا قسمیں کھا کر عوام کو ان کے

سالقہ عقیدوں پر قائم رکھنا۔ ۱۶۶

ایماؤ ذی القربی

اخلاق فاضلہ کا آخری درجہ ۲۲۱

ایسینی (نیز دیکھیے یہود)

یہود کے ایسینی فرقہ کے عقاید ۳۸۴

ایمان

اگر دائمی نفع چاہتے ہو تو ایمان کو کبھی ہاتھ

سے نہ دینا ۴۱۲

ایمان کی غرض قلبی صفائی ۱۶۵

ایمان وہی نفع دیتا ہے جو سمجھ کر لایا گیا ہو ۱۰۴

جبر سے ایمان کی غرض باطل ہو جاتی ہے ۱۶۵

خشیت اللہ ہو تو پھر ایمان نصیب ہوتا ہے ۲۶

گناہ کے وقت ایمان دل نکل جاتا ہے ۲۶۷

آخرت کے لیے وہی کوشش کام دیتی ہے

جس کے ساتھ ایمان ہو۔ ۳۱۸

آخر دی نعماء بغیر ایمان کے نہیں ملتیں۔ ۱۰۱۹

آخرت پر ایمان نہ لانے سے اعمال میں نقص

آ جاتا ہے۔ ۱۲۱

نئے نبی کے انکار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
پہلے نبی پر ایمان محض ہی اللہ کا ایمان تھا۔ ۳۹۰
کفار کے ایمان سے محروم رہ جانے کی وجہ ۳۶
ایک فارسی افسل موعود کے ذریعہ ایمان کو
واپس لانے کی خبر ۳۹۳

ب

بادشاہت

بادشاہت اور دنیوی ترقیات کو امانت سمجھنا
چاہیے۔ ۲۶۹

باغ

سورۃ کف میں دو باغوں کی تشبیہ کی حقیقت ۳۲۸
حضرت مسیح نے اپنی قوم کو انگور دان کا باغ
قرار دیا ہے۔ ۲۵۰

بائبل

مہد قدیم کی کتب سب کی سب کلام الہی پر
مشتمل نہیں۔ ۳۶
مغربی سبھی اقوام اب بائبل پر جرح کر کے
اسے انسانی کلام ثابت کرنے کی کوشش
کرو رہے ہیں۔ ۵۰۸

بائبل کے بعض ٹکڑے ایسے ہیں جنکو انسان
شرم کی وجہ سے سنائیں سکتا۔ ۱۷۳

اگر بائبل کے سارے نسخے جلا دیئے جائیں تو
اس کے پر داس کا میسواں حصہ بھی دوبارہ
جمع نہیں کر سکتے۔ ۱۸

تحریر و تبدیل کا ثبوت ۹۰
بائبل میں رطب و یابس ۹۵
آدم کے واقعہ کے بیان میں قرآن کریم اور
بائبل کا موازنہ ۷۴
حضرت لوطا کے واقعہ میں بائبل کی غلط بیانی

۹۲، ۹۰، ۱۸۹
بائبل حضرت ہارون کی طرف شرک منسوب
کرتی ہے۔ ۲۳۱

مفسرین پر افسوس کہ انہوں نے لوگوں سے
سن سنا کر بائبل کے حوالے اپنی کتب میں
لکھ دیے ہیں۔ ۲۷۲

مسلمان مفسرین کو بائبل کا عربی ترجمہ میسر
نہیں ہوا تھا۔ ۲۵۰

بائبل کے تراجم کا معاج تیرھویں چودھویں
صدی سے شروع ہوا ہے۔ ۲۵۰

سورۃ کف میں مذکور موسیٰ کے واقعہ کا
بائبل میں کوئی ذکر نہیں۔ ۳۶۷

بائبل میں فرشتوں اور ملائکہ کا ذکر ۵۹
آنحضرتؐ کی بشت کی پیشگوئی ۳۰۶

بائبل میں خودس CYRUS کے صاحب
الہام ہونے کا ذکر ۲۹۸، ۲۹۶

بائبل شمالی علاقہ کے باشندوں کو یا جوج و
ما جوج بتاتی ہے۔ ۴۹۹

بائبل میں یا جوج و ما جوج کے انجام کی پیشگوئی ۵۰۸
یہود کی پہلی تباہی کے بعد نبوت کی خبر ۳۰۴

یہود کی دوسری تباہی کے متعلق بائبل میں
حضرت موسیٰ کی پیشگوئی

۳۰۵

بحث و مباحثہ

بحث مباحثہ چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی تسبیح کی یقین

۱۲۳

نبی کو ایک وقت تک بحث و مباحثہ کی اجازت

ہوتی ہے مگر حجت تمام ہو چکنے کے بعد اسے

۱۰۹

بحث و مباحثہ سے روک دیا جاتا ہے۔

بحری جہاز (نیز دیکھئے سمندر)

اسلام کی عالمگیر اشاعت سے بحری جہازوں

۳۹۳

کا تعلق۔

بُخُل

بُخُل کی وجہ سے بچوں کو اچھی غذا نہ دینا ان

۳۲۶

کے قتل کے مترادف ہے۔

بہنہ

بہنہ سے بچنے کی یقین

۳۳۳

بدی

بدی کے تین مدارج۔ فحشاء، منکر اور بغی

۲۲۲

بدی سے بچنے کا آسان طریق

۲۲۳

برآمد کنٹرول

بعض صورتوں میں جائز ہے

۳۲۷

بشر (نیز دیکھئے انسان)

انسان کا آسمان پر جاننا بشریت کے خلاف ہے

۳۸۹

بعثت بعد الموت (نیز دیکھئے قیامت)

حیات بعد الموت کی ضرورت

۱۶۷

قسمانِ کرم میں مومن خلقِ آدم کے ذکر

۵۴

کیساتھ بعثت بعد الموت کا ذکر کیوں ہے۔

اگر انسان بغیر مقصد پیدا نہیں ہوا تو بعد الموت

۲۰۱

زندگی ضروری ہے۔

بعثت بعد الموت مذہبی امور میں یقین پیدا

۱۶۷

کرنے کے لیے ضروری ہے۔

بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے

ضروری ہے کہ انہیں بعثت بعد الموت کے

۳۹۳

دلائل ذہن نشین کروائے جائیں۔

بعثت بعد الموت کیلئے حشر کا لفظ کیوں

۵۰

استعمال ہوتا ہے۔

پیدائش انسانی ہی حشر کا موجب ہے۔

۵۵

بعثت بعد الموت خدا تعالیٰ کیلئے ناممکن نہیں۔

۱۷۰

مسلمانوں کی ترقی بعثت بعد الموت کا

۳۹۳

ثبوت ہے۔

بعثت بعد الموت کے انکار کے نتائج

۱۵۳

مذہب کے انکار یا استغفاف کی اصل وجہ

۳۹۳

بعثت بعد الموت پر ایمان کا نہ ہونا ہے۔

جبر سے حمایت دینا بعثت بعد الموت کی

۱۲۱

حکمت کو زائل کرتا ہے۔

جسمانی نقص بعثت بعد الموت میں دُور

۳۶۸

کر دیئے جائیں گے۔

اسلام کے بعد زندگی مذہب سے مذاہب

۵۰۷

سے زیادہ بعثت بعد الموت پر زور دیتا ہے

بغض

اس دنیا میں جو مومن بھائی کا بغض دل سے

نکال دے وہی جلتی بن سکتا ہے۔ ۸۱۳

بہائیت (نیز دیکھئے بقاء اللہ)

بھائی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ

تعدا خود اسے گا اور اس سے مراد بقاء اللہ

کا ظہور ہے۔ ۱۵۷

بیعت

فتح مکہ کے موقع پر غور توں کی بیعت

۳۲۲

بیوی

بیوی کے انتخاب کیلئے ضروری امور

۳۲۹

بیوی کی خوراک اور لباس کا خیال رکھنے اور

دودھ پلانے اور حمل کے زمانے میں اس پر

کام کا بوجھ نہ ڈالنے کی طرف اشارہ ۳۲۷

پ

پانی

کلام الہی کی پانی سے مشابہت

۱۸۹، ۲۹

پرتگیزی قوم

ایک عرب مسلمان کا بچنے ہوئے پرتگیزی

جہازوں کو افریقہ کے اوپر سے لاکر ہندوستان پہنچانا ۳۲۱

پردہ (نیز دیکھئے حجاب)

خدا تعالیٰ کا دلوں پر پردے ڈالنے سے مراد ۳۴۵

آنحضرت اور آپ کے مخالفین کے درمیان

پردہ کی حقیقت

۳۲۴

چند پردے جو مخالفین کے ایمان لانے میں

روک ہیں۔ ۳۲۶

پہاڑ

پہاڑوں کے فوائد ۱۴۷، ۱۴۶

پہاڑوں کو چلانے سے مراد ۳۵۷

پیدائش

پیدائش کی دو قسمیں امر اور خلق ۳۸۱

سائنس کا یہ دعویٰ کہ صرف حیات سے ہی

حیات پیدا ہو سکتی ہے خود قابلِ تحقیق ہے ۵۶

زمین و آسمان کی پیدائش انبیاء کی کامیابی اور

انکے دشمنوں کی ناکامی کی دلیل ہے ۱۰۸، ۱۰۷

زمین و آسمان کی پیدائش قیامت کی بھی

دلیل ہے۔ ۱۰۷

قرآن کریم میں عموماً خلق آدم کے ذکر کے

ساتھ بعثت بعد الموت کا ذکر کیوں ہے؟ ۵۴

پیدائش انسانی ہی حشر کا موجب ہے۔ ۵۵

بغیر یومِ آخرت کے انسانی پیدائش ایک

بلے حکمتِ فعل رہ جاتی ہے۔ ۱۸۶

انسان کی بامقصد پیدائش کی ایک دلیل ۱۳۶

انسانی پیدائش کے مختلف مدارج ۵۷

انسانی پیدائش میں ارتقاء ۵۳

قرآن کریم خلقِ عالم کی تدریجی پیدائش پر

بار بار زور دیتا ہے۔ ۵۶

انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کی حقیقت ۵۷

دنیا کی اشیاء اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسان تحقیق کر کے دنیا کی حالت سدھانے کی کوشش کرے۔

۴۱۵

جو شخص زمین و آسمان کی پیدائش کو بالحق نہیں مانتا وہ مشرک ہے۔

۱۲۸

پیشگوئی

بنیادی اصول

۴۰۳

پیشگوئیوں کی مختلف اقسام

۲۳۲، ۲۳۸

انذارِ پیشگوئیاں مل سکتی ہیں۔

پیشگوئی بالعموم غیر معمولی طور پر مخالفت

۴۰۳

حالات میں کی جاتی ہے۔

۸

عذاب ہمیشہ کھلی پیشگوئیوں کے بعد آتا ہے

۱۶۸

انبیاء کی پیشگوئیاں قیامت کی دہلیز کے طور پر

نبی کے اتباعِ پیشگوئیوں میں اسی کے وجود

۲۹۷

میں شامل سمجھے جاتے ہیں۔

اسلام کی فتح اور کفر کی شکست کی پیشگوئیاں

۱۷۰

کئی دور میں مسلمانوں کی فتح کی پیشگوئی

۱۷۷

آنحضرتؐ کا سایہ فتوحات بڑھنے کی پیشگوئی

۲۱

اسلامی حکومت کے قیام کی پیشگوئی

۲۳۲

معاهدات کی پابندی کے ذکر میں مسلمانوں

کی حکومت کی پیشگوئی

۵۰

آنحضرتؐ کے ہاتھ پر آپؐ کی قوم کے جمع

ہونے کی پیشگوئی۔

۲۷۷

سورہ بنی اسرائیل میں مسلمانوں کو یہودی ارض

مقدس کا بادشاہ بنایا جانے کی خبر

فلسطین دوبارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۹۷

کے متبعین کے قبضہ میں آجائے گا۔

اہل مکہ پر خوف اور بھوک کے عذاب کی

۲۵۸

پیشگوئی۔

۱۷۴

کفار کے انجام کے متعلق پیشگوئی

۳۶۴

جنگِ بدر کی پیشگوئی

آخری زمانہ کے متعلق قرآن کریم کی پیشگوئیاں

۳۸۷

قرآن کے دنیا سے اٹھ جانے کی پیشگوئی

۳۸۷

اور اس کا مطلب

قرآن کریم میں پیشگوئیاں ہیں کہ مسلمان جب

بھی اسلام سے غافل ہو گئے اللہ تعالیٰ مامور

۲۲

بھیجتا رہے گا۔

جب بھی مسلمان قرآنی مطالب کے سمجھنے

سے غافل ہو جائیں گے اور اس کے مطالب کو

بگاڑ دیں گے اللہ تعالیٰ مامور مبعوث کر کے ان

۴۵

کے شر اور فتنہ سے قرآن کریم کو محفوظ کرے گا۔

۲۹۸

سورۃ جمعہ میں آنحضرتؐ کی بعثتِ ثانیہ کی پیشگوئی

۴۹۴

ایک فارسی الاصل موعود کے ذریعہ ایمان کو

۴۹۴

واپس لانے کی پیشگوئی۔

۴۹۵

آنحضرتؐ کی فارسی الاصل موعود کے متعلق

۴۹۵

پیشگوئی کے اطلاق کی شرائط۔

۵۰۸

آخری زمانہ میں شیل و آلقرنین کی پیشگوئی

۵۰۸

اس امر کا استدلال کہ اصحابِ کف کے

۵۰۸

واقعات میں امتِ محمدیہ کے لیے

۴۴۲

پیشگوئیاں ہیں۔

یورپ کی ملی آنکھوں والی اقوام کے ایک

۴۳۴ ہزار سال بعد بیدار ہونے کی خبر

یورپین اقوام کی تباہی اور مسلمانوں کی ترقی

۴۴۵ کی پیشگوئی۔

۴۵۲ دنیا پر شرک قوموں کے غلبہ کی پیشگوئی

۴۰۶ مسلمانوں پر دودھ تباہی آنے کی پیشگوئی

۴۵۷ ایک عالمگیر عذاب کی خبر

قرآن کریم میں ایک عالمگیر جنگ کی پیشگوئی

جس میں بڑی بڑی مہمیتیں اور کٹر شپس

۴۵۸ ، ۴۵۷ مقابلے میں ہونگی۔

قرآن کی قیامت یعنی زمانہ مسیح موعود میں کذب

۴۶۹ قرآن کی وجہ سے دنیا پر سخت عذاب نازل ہوگا

۴۹۷ یسوع کو ارض مقدس میں جمع کرنے کی پیشگوئی

۴۵۸ یسوع ہمیشہ اسلام کی مخالفت کریں گے۔

۶۷ آخری زمانہ میں سائنسی ترقیات کی پیشگوئی

آخری زمانہ میں سائنس پر کثرت سے کتنا میں

۵۱۱ لکھے جانے کی خبر۔

دعائی جہازوں کی ایجاد اور یا جوج و ما جوج

۵۰۷ کے سمندری راستوں پر قابض ہونے کی پیشگوئی

نہروں کے ذریعہ دو سمندروں کے ملنے اور

۶۴ بڑے بڑے جہازوں کے پھٹنے کی پیشگوئی

قوم کو طوطی بستوں کے پاس سے گزند نوالا

۱۰۳ راستہ ہمیشہ قائم رہے گا۔

بائبل کی پیشگوئیاں

۳۰۶ آنحضرت کی بعثت کے متعلق حضرت موسیٰ کی پیشگوئی

یسوع کی دوسری تباہی کے متعلق حضرت موسیٰ

۳۰۵ کی پیشگوئی

یا جوج و ما جوج کے انجام کے متعلق بائبل

۵۰۸ کی پیشگوئیاں

۴۵۸ انجیل میں ایک عالمگیر جنگ کی پیشگوئی

ت

تبلیغ

تبلیغ سنت انبیاء ہے

۱۶۳ انبیاء ہمیشہ محض تبلیغ سے کام لیتے رہے ہیں

آنحضرت کا تبلیغ حق بنی نوہ انسان کی اعلیٰ

۲۰۴ درجہ کی خدمت تھی۔

۴۶۸ انبیاء نے کثرت تبلیغی سفر کئے ہیں۔

قوم صالح کا اوائلی کو مار کر حضرت صالح کے

۴۷۲ تبلیغی سفروں کو بند کر دینا۔

تبلیغ کی تعین

مومن کو بعد ہی اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہیے

بلکہ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ لوگ

۱۷۰ اس حد تک مجبور نہ کریں کہ دین پر عمل ناممکن ہو جائے

تبلیغ میں منہمک رہنا چاہیے نتیجہ مکان اور

۲۷۴ اثر پیدا کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔

اگر مسلمان تبلیغ اسلام کے فریضہ کے ادا

کرنے میں سستی نہ کرتے تو آج دنیا میں

۱۷۳ اسلام کے سوا کوئی مذہب نظر نہ آتا۔

مسیحی اقوام کی ترقی کا دور جہاد کا زمانہ نہ ہوگا
بلکہ تبلیغ کا زمانہ ہوگا۔

۴۴۵

عالمگیر عذاب کے بعد تبلیغ اسلام کا راستہ
کھل جائیگا۔

۴۵۶

طریق تبلیغ

وہی دلائل و دلائل قرآن کریم نے
پیش کئے ہیں۔

۲۷۳

دعوۃ الی الحق حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے

۲۷۲

تبلیغ میں برعمل بات کرنی چاہیے۔

۲۷۳

مخاطب کے فہم و لوراک کے مطابق بات
کرنی چاہیے۔

۲۷۳

خشک دلیلوں سے ہی کام نہیں لینا چاہیے

۲۷۳

بلکہ جذبات کو ابھارنے والی بات بھی کرنی چاہیے

۲۷۳

سب سے اعلیٰ اور مضبوط دلیل کو بطور بنیاد

۲۷۴

اور مرکز کے قائم کیا کرو۔

متفرق

میسائیل کی تبلیغ میں بھی سیاسی اور دنیوی

۴۸۵

فوائد مد نظر ہوتے ہیں۔

تبیین

وہ تبیین جو سب انسانوں کو ایمان دے

۱۶۷

اس دُنیا میں نہیں ہو سکتی۔

تدبیر

انسانی کوشش دنیوی امور میں بمنزلہ دعا کے

۱۶۶

ہے اور اسکے نتیجہ میں انسان کے ذہن میں جو

تدبیر آتی ہے وہ بھی وحی ہے (سیح موعود)

تریت

کامل تریت ایک نظام کو چاہتی ہے۔

بچوں اور نوجوانوں کو بعثت بعد الموت کے

دلائل ذہن نشین کرانے چاہئیں اس کے بغیر

صحیح تریت نہیں ہو سکتی۔

۴۹۳

ترتیل

قصد ان مجید کی عبارت ایسی ہے کہ اسکو

بغیر ترتیل کے پڑھنے کے چارہ نہیں۔

۱۸

ترقی

قوموں کو ترقی دینے سے اللہ تعالیٰ کی غرض

دنیا کی ترقیات طبعی قوانین سے وابستہ ہیں

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

۵۵

- ۴۴۸ نہر کی تعبیر
۴۴۸ کجھور کی تعبیر
۴۹۱ دانیال نبی کے خواب کی تعبیر
۴۹۸ خورس کے خواب کی صحیح تعبیر

تعلیم

- تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔
۱۲۷ ہرنی کی تعلیم میں بد صحبت سے بچنے کا حکم ہے۔
۱۴۴ انبیاء کی تعلیم اور انسانی فلسفہ میں فرق ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق الہی تعلیم نازل ہوتی ہے۔
۱۲۷ الہی تعلیم کی چھ خصوصیات
۱۳۳ مذہبی نقطہ نگاہ سے مکمل تعلیم کی صفات ۲۲۰
۲۲۱ شالی تعلیم کیلئے قابل عمل ہونا ضروری ہے۔
۲۲۲ کامل تعلیم کیلئے ضروری ہے کہ اس میں تمام فطرتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔
۲۲۲ جو تعلیم دنیا کے رائج الوقت خیال کے علاوہ جو اسکا آہستہ آہستہ اترنا ضروری ہے۔
۱۲۶ انسان نہ تو خود روحانی تعلیم بنا سکتا ہے نہ اسے اختیار ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیم میں کسی قسم کا دغ دے۔
۱۹۳ افراط و تفریط سے وہی تعلیم پاک ہو سکتی ہے جو انسان کے پیدا کرنے والے کی طرف سے ہو۔
۱۳۳

- ۴۷۴ کشف یا رویاء کی ہر جز تعبیر طلب نہیں ہوتی
قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کیلئے علم تعبیر الرویاء سے مدد لینی چاہیے۔
۴۴۷ بعض دفعہ خواب میں بتائی ہوئی تعبیر بھی تعبیر طلب ہوتی ہے۔
۴۸۰ معراج کے بعض واقعات کی تعبیر ۲۹۰، ۲۹۱
حضرت ابن عباسؓ نے حضرت موسیٰؑ کے اقصاء میں بعض امور کی تعبیر کی ہے۔
۴۷۸ موسیٰؑ کے امراء میں غلام کا قتل بھی تعبیر طلب ہے۔
۴۸۷ امراء کے کشف کی ایک تعبیر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھی۔
۳۷۷ رویاء میں مسجد دیکھنے کی تعبیر
۲۹۴ شراب کے پیالہ کی تعبیر
۴۸۲ بڑھیا کی تعبیر دنیا ہے۔
۴۸۰ مجمع البحرین کی تعبیر
۴۷۲ نوجوان آدمی کی تعبیر
۴۸۲ صحفہ یا چٹان کی تعبیر
۴۷۵ مچھلی کی تعبیر
۴۷۲ غذاء (ناشتہ) کی تعبیر
۴۷۴ سفینہ (کشتی) کی تعبیر
۴۷۹ بادشاہ اور غریب کی تعبیر
۴۸۷ ضیافت (مہمان نوازی) کی تعبیر
۴۸۳ دیوار بنانے کی تعبیر
۴۸۴ باغ کی تعبیر

کوئی انسانی تعلیم سب انسانوں کیلئے یکساں مفید نہیں ہو سکتی۔

۱۴۲

انبیاء کی اعلیٰ تعلیمات کو لوگ اپنی تعلیمات

۳۲

نہا کر کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔

قرآن کریم کی تعلیمات (نیز دیکھئے اسلام اور قرآن کریم)

۱۴۲

قرآن کریم محکم تعلیمات پر مشتمل ہے۔

۳۳۳

اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم

۳۲۸

بنی نوع انسان کی خالصت کرنیوالی تعلیم

بین الاقوامی معاہدات کے متعلق اسلامی

تعلیمات کی برتری۔

۳۲۸

قرآن کریم اور انجیل کی تعلیم کا موازنہ

اس اعتراض کا جواب کہ اسلام کی تعلیم پہلی

۱۴۳

شریعتوں کی نقل ہے۔

تقویٰ

علم کے بعد تقویٰ کے حصول کی کوشش

۲۶۷

نہ کرنا ایک دانستہ گناہ ہے۔

تفاخر

قوموں کو ایک دوسرے پر تفاخر نہیں کرنا چاہئے

۳۶۵

تفسیر

اس زمانہ کے مامور نے قرآن کریم کی تفسیریں

کو خوش و زوائد سے پاک کر کے قرآن کو اس

۲۰

کی اصلی صورت میں پیش کیا ہے۔

مفسرین عام طور پر ظاہری لطافت و فصاحت و

بلاغت اور معجزات پر بحث کرتے ہیں اور قرآن کریم

۶

کی تعلیمی خوبیوں پر بہت کم بحث کرتے ہیں۔

شیاطین اور جنوں کے وحی چرانے اور ان پر

شک شبہ شائبہ کرنے کے متعلق مفسرین کی تکرار۔

مفسرین پر انفسوس کہ انہوں نے اپنی تفسیریں

میں بلا تحقیق بائبل کے حوالے دیتے ہیں۔

مفسرین کو عربی زبان میں تورات و انجیل

میسر نہیں تھیں۔

انبیاء کے زمانہ میں تقدیر خاص جاری ہوتی ہے

تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ کافر مشرکوں کے

کیا الہی تقدیر کو روکا جاسکتا ہے؟

تکبر کی ممانعت

تکبر بعث بعد الموت کے انکار کے نتیجہ میں

پیدا ہوتا ہے۔

مومن بڑے سے بڑا کام کر کے تکبر نہیں ہوتا

تکبر سے حق کا انکار

یہود کا تکبران کے راستہ میں روک بننے کا

ہندوستان کے انگریزی خوان طبقہ کے تکبر

کی وجہ سے انکے تخیل حالات

تکلیف

اگر کسی میں مناوے و جوہ کفر ہوں اور ایک

وجہ ایمان ہو تو اس کو کافر مت کہو۔

(امام ابوحنیفہ)

۳۳۵

تباکو

یہ چیز بعد میں نکلی ہے مگر اس کے مصلحت کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رسول کریمؐ کے زمانہ میں اس کا رواج ہوتا تو حضورؐ اس سے ضرور منع فرماتے: (سیح موعود)

تشیل

تشیل میں بات کرنا سمجھانے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

سابقہ کتب میں صفاتِ الہیہ کو بھی تشیلی رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔

تورات اور ہندو لٹریچر میں خیر و شر کی باتوں کا ذکر مکالمہ کی صورت میں بیان ہوا ہے۔

اودم کا واقعہ تشیلی رنگ میں بیان ہوا ہے۔

دیوی زندگی کی بنے بناتی کے تعلق ایک تشیل سورہ کھف میں دو باغوں کی تشیل کی حقیقت

دو باغوں کی تشیل (سورہ کھف) میں مسیحی اقوام شامل ہیں۔

انجیل میں انگوڑوں کے باغ کی تشیل

تمدن

حضرت دم کے ذریعہ تمدن کی بنیاد

الہام کا تعلق تمدن اور اخلاق سے ہے۔

اسلامی تمدن میں ضیافت کا حق

یورپ کا موجودہ تمدن رومی اثر کا نتیجہ ہے۔

تمسخر

برنجی سے تمسخر ہوتا چلا آیا ہے۔

استہزاء کے نتیجہ میں دل سخت ہو جاتے ہیں

توبہ

گناہ کے بعد صرف تلبی توبہ ہی کافی نہیں بلکہ گناہ کی وجوہ کو بھی دور کرنا چاہیئے۔

جب کوئی قوم اپنے نبی کو ہنسک آمیز سلوک کر کے نکال دیتی ہے تو ان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

توحید

مذہب کا خلاصہ توحید ہے۔

تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کا توحید پر قائم ہونے کا

آنحضرتؐ کی آمد کا مقصد توحید ہے۔

قرآن مجید نے سب سے مقدم حکم توحید کے قیام اور شرک کے رد کا دیا ہے۔

توحید کا مسند نیکیوں کے لیے بطور ایک بیج کے ہے۔

عیسائیوں نے اپنے ابتدائی دور میں توحید کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر بعد میں خود مشرک ہو گئے۔

دلائل توحید

توحید کے دلائل

سائنس کی تمام تر بنیاد توحید پر ہے۔

کائنات کے باہمی ربط سے خدا تعالیٰ کی توحید کی دلیل

۲۷۳	تورات میں آنحضرت اور آپ کے صحابہ کے متعلق ذکر میں تحریف	۲۷۳	دنیا ہر رنگ میں خدا کے واحد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔
۳۰۰	تورات میں سیود کی تباہی کا ذکر	۳۷۰	توحید کے بغیر قانون قدرت اور قانون شریعت دونوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔
۳۵	نبیوں کے سپرد تورات کی حفاظت کی گئی تھی		توحید کی تائید میں ایک دلیل۔ انسان بڑی آفت کے وقت دیوتاؤں کو بھول کر خدا کو یاد کرتا ہے۔
۱۷	عمی قوم میں آنے کے باوجود تورات محفوظ نہیں رہی۔	۱۸۱	توحید میں فطرت ہے۔
۲	تورات کو زبانی یاد کرنا یا لکھنا کوئی نہیں۔	۲۰۱	توحید اور آسمانی ہدایت کی ضرورت
	آنحضرت کے وقت تک تورات اور انجیل کے تراجم عربی زبان میں نہیں ہوئے تھے۔	۲۰۱	توحید کمال کو چاہتی ہے۔
۲۵۰	عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کہ وہ تورات کو نسخہ کرنے نہیں آئے۔	۲۰۱	توحید کامل تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی رہنمائی کرے۔
۲۷۱	تورات میں خیر و شر کی قوتوں کا ذکر ملامت کے شکل میں بیان ہوا ہے۔	۲۰۱	توحید ہی دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے
۷۴	تہجد	۳۴۱	شکر سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔
	نار تہجد سے پہلے سونا ضروری ہے۔	۲۵۹	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو قبر اور حشر میں آرام دیگا۔
۲۷۴	آنحضرت ہمیشہ پہلی رات سوتے تھے اور آخری رات اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔	۳۴۹	وحی نبوت صرف موعود بندوں پر نازل ہوتی ہے۔
	تھیوسوفی	۱۲۶	مغربی مسیحی اقوام کو توحید کی دعوت
۲۸۵	مقائد	۵۱۱	اگر خدا تعالیٰ کا ایک ہونا بدیہی امر ہے تو لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟
۳۸۳	تھیوسوفیکل سوسائٹی	۱۵۳	شرک کی اصل وجہ بعثت بعد الموت کا انکار ہے
	تقصوف		تورات۔ نیز دیکھئے بائبل
۳۸۷	مسلمان صوفیاء اور علم الارواح	۳۵۰	تورات میں شیل موسیٰ کی خبر
۳۹۴	آجکل کے صوفیاء کا مرض		
۳۸۷	مبھوٹے صوفیوں کو آزمانے کا طریق		

یہودیوں میں جب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تو وہ
بھڑے تصوف کی طرف راغب ہو گئے۔

۳۸۲

ش

ثقلان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور
اپنی اولاد کو ثقلان قرار دیا ہے۔

۶۴

ثقلان سے مراد وہ دو گروہ ہیں جو آخری زمانہ
میں دنیا پر غالب ہو گئے۔

۶۴

ثمود

ثمود عرب قوم میں سے تھے۔ ۱۰۵، ۳۵۵
باوجود تکذیب کے ثمود کی قوم کو نشان دکھائے
گئے۔

۳۵۵

دیار ثمود کا دوسرا نام حجر ہے۔

۱۰۲

ج

جادو

یہودیوں میں جادو کا رواج

۳۸۳

جارحیت

جارحانہ حملہ جہاد نہیں کہلا سکتا۔

۲۷۴

جبر

دین میں جبر کو جائز سمجھنے والوں پر تعجب

۱۶۴

اللہ تعالیٰ جبر سے ہدایت نہیں دیتا

۱۲۱

اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیم جبراً کیوں جاری کی

۲۳۱

جبر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔

۵۰

جبر سے ایمان کی غرض باطل ہو جاتی ہے ۱۶۵
ہدایت میں جبر سے بعثت بعد الموت کی حکمت
ناظر ہوئی ہے۔

۱۲۱

اگر جبر ہو تا تو ایک ہی رسول کافی تھا۔ ۱۶۴
اللہ تعالیٰ جبر سے کام نہیں لیتا اگر لیتا تو

۱۶۴

ہدایت دیتا۔

۱۶۴

کوئی نبی ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا جس نے

۱۶۴

جبر سے کام لیا ہو۔

۱۶۴

دین میں جبر کی تردید میں دلائل

۱۶۴

جبر کے نتیجہ میں اشاعت دین کے نقصانات

۵۰

مجبوری کے حالات کے تحت اسلام سے

۲۵۶

مرتد ہونے والے کیلئے احکامات

۲۵۶

فلسطین میں یہود کی طرف سے جبراً سب

۲۷۱

کی حرمت قائم کرنے کی مہم

۲۷۱

INSTINCT

جہالت

طبعی میلانات بھی ایک قسم کی وحی ہیں۔ ۱۹۴

۱۹۴

جذبات

عارضی جذبات کی بجائے مستقل جذبات

۷

انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔

۷

انسان جذبات کا غلام ہوتا ہے۔

۱۳۲

انسانی قویٰ اور جذبات پر شریعت اسلامیہ

۲۸۸

کے ذریعہ کنٹرول

۲۸۸

جرم

جرم کے معنی اور گناہ کو جرم تسلط دینے

۲۲

کی حقیقت

۲۲

جزاء - نیز دیکھئے سزا

ایک دن سب اگلے پچھلے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کئے جائیگے اور اپنے اپنے اعمال کی جزاء پائیں گے۔

۵۱

بغیر محبت کے جزاء و سزا بے معنی ہوتی ہے
مخوقات میں صرف انسان ہی کیوں جزاء
سزا کا مستحق ہے۔

۵۵

جلد بازی

تمام بدیوں کی وجہ جلد بازی ہوتی ہے

۳۰۹

جماعت احمدیہ

مسیحی اقوام کی ترقی کے زمانہ میں ایک ایسی
جماعت کی خبر جو اسلام پر قائم ہوگی۔
آج کل احمدیوں کو یہی نظارہ دیکھنا پڑتا ہے
کہ دوسرے انبیاء کی جماعتوں کی طرح،

۴۴۴

سب بُنا انہیں مرتد کرنا چاہتی ہے۔

۸۰

دین کی اشاعت کیلئے مال خرچ کرنے کا حکم

۴۴۴

جماعت کو دوسروں سے بغض نہ کرنے کی نصیحت

۸۲

جماعت کا قیام ایک دوسرے سے حُسن سلوک

۲۲۹

پر مبنی ہوتا ہے۔

۲۲۹

جمہور

سمیرینز CIMMERIANS کا نام ہے

۴۹۹

جمعة المبارک

جمعہ عید کا دن ہے

۶

آیت اِنَّ اللہَ یَاْمُرُکُمْ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مانہ سے خطبہ جمعہ میں پڑھی

۲۲۴

جاتی ہے۔

بیسویں صدی میں مسلمان جمعہ کی حرمت توڑ

۲۷۱

رہے ہیں۔

جن

جن سے مراد

قرآن کریم میں جنات کا ذکر

۴۰، ۵۹

احادیث میں جنوں کا ذکر

۶۰

وضع لغت کے لحاظ سے ہر وہ شے جن ہے

جو دوسری شے کو پوشیدہ کر دے۔ اس پر

پر وہ ڈال دے یا اسکو تاریک کر دے

۵۸

قرآن کریم میں جن کئی چیزوں کا نام آیا ہے

۶۹، ۷۲

جن سے مراد ارواح

۳۸۸

شَیْطَانِ الْجِنِّ

۶۱

جن ارواح جبیشہ کا نام بھی ہے جو شیطان

خیالات کے لیے محرک ہوتی ہیں۔

۶۲

جن سے مراد خیالی اور ذہنی وجود

۶۳

بشری ترقی کے دور کے اس حصہ کا نام

جن ہے جو تمدن سے عاری تھے اور

نظام کو قبول کرنے کے ناقابل تھے۔

۶۶

جن سے مراد CAVE MAN یعنی انسان

کے قابلِ الہام ہونے سے پہلے جو بشر زبر

زمین رہتا تھا۔

۶۹، ۷۵

قرآن کریم نے غیر قوموں اور غیر مذاہب کیلئے

بھی جن کا لفظ استعمال کیا ہے۔

۶۴

جو لوگ ناری طبیعت کے ہیں اور طاعت سے

گریز کرتے ہیں انکا نام جن رکھا گیا۔

۶۹

- جن سے مراد غیر ملکی ۶۵
 جن سے مراد دنیا کرسی اور ڈکٹر شپ ۶۶
 آنحضرت پر ایمان لانے والے جنوں سے مراد
 نصیبین کے یہودی ۶۶
 سورۃ دھن میں یورپ کے باشندوں کو
 جن کہا گیا ہے۔ ۶۶
 شمال و مغربی علاقوں کے ایسے لوگ جو ایشیا
 کے لوگوں سے میل ملاپ نہ رکھتے تھے۔ ۶۶، ۶۷
 یہود کا عقیدہ تھا کہ جن شمالی علاقوں میں
 رہتے ہیں۔ ۶۶
 شرک ربی الیغدار (یہودی) نے لکھا ہے
 کہ جن شمالی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ۵۹
 ہندو قوم بھی جنوں کا مقام شمال میں بتاتی
 جنوں کے متعلق عقائد ۶۶
 جنوں کے متعلق امام بخاری، امام الرضیہ
 امام مالک اور حضرت ابن عربی کا مذہب ۶۰
 جنات کے بارہ میں حضرت مصلح موعود کا
 ذاتی تجربہ ۷۰
 جن بزرگوں نے جنات کا ذکر کیا ہے وہ
 ان کے کثرت ہیں اور عالم شمال میں انکو
 یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ ۷۰
 جنوں کے متعلق مختلف عقائد ۵۸
 جنوں کے متعلق عوام مسلمانوں کا نظریہ ۵۹
 لوگ جس قسم کے جن مانتے ہیں ان کا وجود
 خیال ہے۔ ۶۷، ۶۸
- جو لوگ جن دیکھتے ہیں وہ ان کا اخصانی
 کثر ہوتا ہے۔ ۷۰
 مشرکین کے ہاں جنوں کی پوجا کی جاتی تھی ۱۲
 یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ پر جن سوار ہیں ۱۲
 جنوں کا انبیاء پر ایمان لانا
 قرآن کریم کی رو سے جنوں میں بھی انبیاء
 مبعوث ہوئے۔ ۶۷
 موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی جنوں
 کی جماعت انسان ہی تھی۔ ۳۸، ۵۹
 حضرت سلیمان کے ماتحت جن۔ ۶۵، ۶۱
 آنحضرت کی مجلس میں جنوں کا انفرقون سنا ۶۱، ۵۹
 جنوں کی صفات
 جنات کو آگ سے پیدا کرنے کا مفہوم ۶۹
 جنوں کے ایک دوسرے پر چڑھ کر آسمان کی
 خبریں معلوم کرنے کا مطلب ۶۱
 اس بات کی تردید کہ جن اخبار غیبیہ کو زبردستی
 اُچک لیتے ہیں۔ ۳۹، ۳۸
 جنوں کو غیب کا علم حاصل نہیں ۶۰
 بڑی گور و غیرہ جنوں کی غذا ہے (حدیث) ۶۰
 امیس کی ناری طینت اس کے جنوں میں
 سے ہونے کے سبب سے قیمتی۔ ۶۰
 جنت
 جنت کی حقیقت
 جنت ایک روحانی مقام ہے جسکی نعمتوں
 کی حقیقت انسانی دماغ نہیں سمجھ سکتا۔ ۸۴

- جن سے مراد غیر ملکی ۶۵
 جن سے مراد دنیا کرسی اور ڈکٹر شپ ۶۶
 آنحضرت پر ایمان لانے والے جنوں سے مراد
 نصیبین کے یہودی ۶۶
 سورۃ دھن میں یورپ کے باشندوں کو
 جن کہا گیا ہے۔ ۶۶
 شمال و مغربی علاقوں کے ایسے لوگ جو ایشیا
 کے لوگوں سے میل ملاپ نہ رکھتے تھے۔ ۶۶، ۶۷
 یہود کا عقیدہ تھا کہ جن شمالی علاقوں میں
 رہتے ہیں۔ ۶۶
 شرک ربی الیغدار (یہودی) نے لکھا ہے
 کہ جن شمالی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ۵۹
 ہندو قوم بھی جنوں کا مقام شمال میں بتاتی
 جنوں کے متعلق عقائد ۶۶
 جنوں کے متعلق امام بخاری، امام الرضیہ
 امام مالک اور حضرت ابن عربی کا مذہب ۶۰
 جنات کے بارہ میں حضرت مصلح موعود کا
 ذاتی تجربہ ۷۰
 جن بزرگوں نے جنات کا ذکر کیا ہے وہ
 ان کے کثرت ہیں اور عالم شمال میں انکو
 یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ ۷۰
 جنوں کے متعلق مختلف عقائد ۵۸
 جنوں کے متعلق عوام مسلمانوں کا نظریہ ۵۹
 لوگ جس قسم کے جن مانتے ہیں ان کا وجود
 خیال ہے۔ ۶۷، ۶۸

جنت عبودیت کا مقام ہے جہاں انسان کامل

۸۴

عبد بن جائیگا۔

جنت سے مراد رضا الہی کا وہ مقام جو نبی

۷۶

کی بعثت سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے

اصل جنت کی علامت یہ ہے کہ اس میں گناہ

۷۴

کا صدور نہیں ہو سکتا۔

جنت کی شرط یہ ہے کہ وہاں دلوں میں

۸۳

غل (بغض) نہیں ہوگا۔

صفات

۸۳

جنت کی صفات

۸۳

جنت میں بھی انسان کام کرے گیے۔

جنت سست الوجودوں کی سرانے نہیں بلکہ

۸۴

اس میں رہنے والے بھی کام کرے گیے۔

۸۴

جنت میں تھکاوٹ اور فناء نہ ہوگی۔

جنت میں دوسروں کی ٹھکوری سے نجات

۸۳

ملے گی۔

۳۱۹

جنت میں درجات کا فرق

جنت میں داخل ہونے کیلئے مختلف نیکیوں کے

۸۱

لحاظ سے الگ الگ دروازے ہونگے۔

جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی کیونکہ

۱۶۱

انکی مشیتِ شہیدانہ بڑی ہوگی۔

۳۱۳

جنت کی چیزیں نیکیوں سے متمیز ہوگی

۱۶۱

تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ حَقِیْقَت

جنت میں داخلہ

”جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت

۱۷۷

ہو گیا۔“ کا مفہوم

وہی جنتی بن سکتا ہے جو اس دنیا میں اپنے

۸۳

مومن بھائی کا بغض دل سے نکال دے۔

مومنوں کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ لے

۲۶۷

جائے گا۔

معراج میں آنحضرت کو جنت میں لے جایا جانا

۲۸۱

آدم کی جنت

آدم کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ آخری

۷۴

جنت تھی۔

جنگ

۳۴۱

بین الاقوامی جنگوں کی وجہ

صلیبی جنگوں کے وقت سے یورپ کی مسیحی

اقوام میں بیداری پیدا ہوئی اور انہوں نے

۴۳۴

اسلام کے خلاف حملے شروع کر دیئے۔

قرآن کریم میں ایک عالمگیر جنگ کی پیشگوئی

جسمیں بڑی بڑی جمہورتیں اور ڈکٹیٹر شپس

۴۵۸، ۴۵۷

مقابلے میں ہوگی۔

یورپین اقوام کی تباہی جنگ کے عذاب سے

۴۴۵

ہوگی۔

جنگِ عظیم

۴۵۸

پہلی اور دوسری جنگِ عظیم کا باعث یہودی ہیں

۱۸۱

جنگِ عظیم دوم

۴۶۱

آخری زمانہ کی عالمگیر جنگ کے حالات

جہاد

’ما جازر حملہ کا جواب ہی جہاد کہلاتا ہے جارحاً

حملہ جہاد نہیں کہلاتا۔

۲۷۴

۱۱۹

قرآن کریم میں جہاد کا پہلی دفعہ ذکر

قرآن کریم نے جہاد کا حکم دینے سے پہلے

۲۷۴

اسکی حدود و قیود بیان کی ہیں۔

۱۶۸

آنحضرت کے صحابہ کا شوق جہاد

مسیحی اقوام کی ترقی کا دور جہاد کا زمانہ نہ ہوگا

۴۴۵

بلکہ تبلیغ کا زمانہ ہوگا۔

۲۷۳

قرآن کی تلوار لیکر دنیا سے جہاد کرو۔

جہاز رانی

مسلمانوں کو جہاز رانی کی طرف توجہ دلانا

۳۶۳

جہالت

جہالت کی اقسام

۲۶۷

جنہم - نیز دیکھیے دوزخ

۸۱

جنہم کے سات دروازوں سے مراد

۸۱

جنہم کے انیس داروغوں کی تعداد کی حکمت

۸۲

اس دنیا کی جنہم

۳۳۷

شرک کرنا خود ایک جنہم ہے

جیالوجی

علم جیالوجی سے یہ امر ثابت ہے کہ دنیا میں

مٹی کا پھلکا بعد میں بنا پیلے دنیا ایک گرم

۷۱

آگ کا گڑھ تھی۔

۱۴۵

پٹاڑوں کی پیدائش

○

جہاد

چاند

۱۳۹

نباتات پر چاند کے اثرات

۱۳۹

انسان پر چاند کی تاثیرات

چوپایہ

۱۳۰

چوپایوں کے فوائد

چینوٹی

۱۹۴

چینوٹیوں میں ایک وسیع نظام

ح

حجّت

بغیر حجّت کے جزا و سزا بے معنی ہوتی ہے

اللہ تعالیٰ زمانہ کے مامور کے ذریعہ حجّت

پوری کئے بغیر کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔

نبی کو قوم پر حجّت تمام ہونے کے بعد ان

سے بحث و مباحثہ سے روک دیا جاتا ہے

اہل مکہ پر حجّت قائم ہو جانے کی وجہ سے خدا

جن لوگوں پر حجّت تمام نہ ہوا ان کے لیے

قیامت کے دن رسول مبعوث ہوگا۔

مقتول کے دلی کو حجّت (سلطان) دینے کا

مطلب

حدیث

علم حدیث

علم حدیث قرآن مجید کی خدمت کیلئے شروع ہوا

۱۹

جو تفصیل احادیث میں ہیں وہ قرآن کریم کی

تفسیر ہیں۔

۲۱۸

حدیث کے متعلق صحیح مقیدہ

۲۱۹

پچھ جامعین حدیث

۲۸۱

جلد ہذا میں مذکور احادیث

۱۔ اَتَّعِبْتُمْ اَنْ تَكُونُوا بِمِثْلِ حَمِيرٍ

الصَّالَةِ

۵۷

اَرْبَعَةٌ يَحْتَجِبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۲۱۵

اَصْحَابُ الْكَلْبِ اَمَّا ابْنُ الْمُهْدِي

۳۴۷

اَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بِاَيِّهِمْ اَقْتَدَيْتُمْ

۳۰

اِهْتَدَيْتُمْ

اَللّٰهُ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفِي مَا

۲۹۵

جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ

۲۹۶

..... اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمَعْنَا

اَمَرْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۴۳

اَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى تَقْدِيرِ عَقُولِهِمْ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ

۲۱۲

لِسَانِهِ وَبِيَدِهِ

اِنَّ اَنْذَى اَمْسَهُمْ عَلَى اَرْجُلِهِمْ قَادِرٌ

۳۹۲

عَلَى اَنْ يُبْسِلَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ

اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاوُنَ اَهْلَ

الْخَرَفِ مِنْ تَوْبِهِمْ كَمَا يَتَرَاوُنَ

۳۱۹

الْكُوكِبُ

اِنَّهَا رَاغِبَةٌ السَّبْعُ الْمَثَانِ تَامُرُ

الْقُرْآنِ وَرَاغِبَةٌ الْكِتَابِ وَسُمِّيَتْ

بِذَلِكَ لِاَنَّهَا تَنْقُذُ فِي حِلِّ رُكْعَةٍ ۱۱۰

ت۔ تَعْرُودَنَّ عَلَى وُجُوهِكُمْ ۳۹۲

تَشْهَدُ لَمْ لَا نَحْصُهُ اللَّيْلِ وَمَلَا نَحْصُهُ

النَّهَارِ ۳۴۷

ث۔ تَعْمَلُ يَوْمَ يَوْمِ الْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَ

الشُّهَدَاءُ اَنْ يَشْفَعُوا ۲۱۵

ف۔ فَعَجَلَ اللّٰهُ لِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَعِيفَةً

اُخْبِرُهُمْ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِمْ ۲۹۳

ك۔ كَانَتْ تَرَاءُؤًا اِنْ كُنْتُمْ تَرَاءُؤًا

فَاِنَّهُ يَرَاكَ ۳۴۳

ل۔ لَا تَشْدُو الرِّجَالَ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ۲۹۵

لَا مَهْدِيَّ اِلَّا عَيْشِي ۲۹۴

لَا يَدَانِ لِاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ۲۵۳

لَا يَزِيْنُ الرَّاِي حِينَ يَزِيْنِي دَهْوُ مُؤْمِنٍ ۲۹۴

لَسْتَنْتَبِخَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ۳۰۱

لَقَدْ اُذِيتِ اللَّيْلَةُ خَمْسًا ۷۸

لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيَيْنِ لَمَا

وَسِعَهُمَا اِلَّا اَتْيَايَ ۲۴۸

لَيْسَ عَلَى اَهْلِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ رِقَّةٌ

فِي بُسُوْرِهِمْ ۳۴۹

م۔ مَا اسْتَحْبَبْتَهُ الْعَرَبُ يَهُوْحَرَامُ ۲۹۳

مَنْ اَذْرَكَ اَحَدٌ وَالِدِيَهُ تَعَلَّمَ

يُفْقَرُ لَهُ فَاَبْعَدُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ۳۲۱

- آنحضرتؐ کا فرمان کہ فرد خود قصاص نہیں لے سکتا ۳۳۱
جب تم کسی ہستی میں جاؤ تو تین دن تک کی
ضیانت کا تم کو حق ہے ۳۳۳
آنحضرتؐ کا فرمان کہ صبح و شام فرشتوں کی
ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ۳۴۳
ہجرتِ کعبہ قسم کی ہوتی ہیں مال کی خاطر،
بیوی کی خاطر اور خدا کی خاطر ۱۶۹
احادیث میں جنت کے متعلق آتا ہے کہ مختلف
نیکیوں کے الگ الگ دروازے ہونگے ۸۱
احادیث میں جنوں کا ذکر ۶۰

حرمت

- حرمتِ حقیقی اور غیر حقیقی ۲۶۶
پار حرام چیزوں کا قرآنِ کریم میں ذکر ۲۶۵
سورۃ کے گوشت کی حرمت ۲۶۰
یہود کو سمیت کی حرمت توڑنے کی وجہ سے
سنزلی۔ ۲۶۱
آج کل مسلمان جمہور کی حرمت توڑ رہے ہیں ۲۶۱
حروفِ مقطعات
سورتوں کے مضامین حروفِ مقطعات کے
تابع ہوتے ہیں۔ ۱۱۹
حق ر حواس
انسان کے انیس حواس ۸۱
حساب
علم حساب کا سورج و چاند کی گردش
سے تعلق۔ ۳۱۰

- مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَدْلَى سُورَةِ
الْكَافِرِ عَصِمَ مِنَ الدَّجَالِ ۴۰۹
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۱۲۷
مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِسُوءِ كَذَا وَكَذَا أَفْعَوْ
كَافِرِي وَ مُؤْمِنِي بِالْكَوَالِبِ ۴۵
مَنْ قَرَأَ عَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ الْكَافِرِ
عَصِمَ مِنْ نَفْسِهِ الدَّجَالِ ۴۰۹
ن۔ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ۱۷۵
و۔ وَ أَحْيَا نَا يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ فَصَلِّ صَلَواتِ الْجَبَرِي ۵۱
وَدَدْنَا إِنَّ مُوسَى كَانَ صَبْرًا حَتَّى
يَقْصُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَيْرِهِمَا ۴۶۹
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ تَوْكَانَ الْإِيمَانُ
مُعَلَّقًا بِالْقُرْآنِ لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ۴۹۴
ه۔ هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَ هِيَ التَّبَعُ الْمَثَانِي وَ
هِيَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ۔ ۱۱۱
ی۔ يَزَاهَا الْهُمُومُ أَوْ تُرَى لَهُ ۸۶
واقف معراج سے متعلق حدیث ۲۸۸
حدیثِ اسراء ۲۸۹
نونِ اَوَّلِ الرُّسُلِ تھے ۱۰۴
آنحضرتؐ صلیٰ علیہ وسلم کی ہر ایک سورت میں سالِ تھی (حدیث) ۳۰۵
"ہاں بکے قدموں کے نیچے جنت ہے"۔ اہل
مغصہ ۶۲۴
"تو اگر اپنے داروں کیسے مال چھوڑ جائے تو یہ اس
سے بہتر ہے کہ تو انہیں اس حالت میں چھوڑ
جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ دھیلانے پھرے۔" ۲۷۶

حسد

کفار کی آنحضرت سے دشمنی محض حسد کی وجہ سے تھی ۵
 جنتی حسد کی آگ سے محفوظ ہونگے۔ ۱۶۱

حُسنِ سلوک

والدین سے حُسنِ سلوک کا حکم اور اس کی نفاذی ۳۱
 جماعت کا قیام ایک دوسرے سے حُسنِ سلوک
 پر مبنی ہوتا ہے۔ ۲۲۹

حُسنِ سلوک اس وقت تک رہتا ہے جب
 تک لوگ معاہدات کی پابندی کریں ۱۲۹

حشر

حشر بعث بعد الموت کے معنوں میں کیوں
 استعمال ہوتا ہے۔ ۵۰

حشر اجساد اور حشر ارواح ۳۵۲
 ایک دن سب اگلے پچھلے لوگ اللہ تعالیٰ کے
 حضور جمع کئے جائیگے اور اپنے اپنے اعمال
 کی جزا پائیں گے۔ ۵۱

قرآن کریم میں خلقِ آدم کے ذکر کے ساتھ حشر
 اور بعث بعد الموت کا ذکر کیوں ہے؟ ۵۴
 حشر اجساد کا مسئلہ کی طور پر آدم کی پیدائش
 کیساتھ وابستہ ہے۔ ۵۵

حشر کا تعلق فلسفہ کے کوئی شریعت ہو۔ ۵۵
 فرشتے اور حیوانات حشر کے تہا ج کیوں نہیں؟ ۵۵
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو قبر اور حشر میں
 آرام ہی ملے گا۔ ۳۲۹

حشر کا لفظ اس اجتماع کیلئے بھی بولا جاتا ہے

جو جمیوں کے ذریعہ اس دنیا میں ہوتا ہے ۵۰
 آنحضرت کے زمانہ میں حشر ۵۰
 حشر سے مراد اسلام کے نتیجہ میں پیدا ہونے
 والا انقلاب ۳۹۴، ۳۲۸

حفظ

الہامی کتابوں میں سے صرف قرآن کریم حفظ
 کیا جاتا ہے۔ ۲
 حفظ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ ۱۷
 قرآن کریم سہولت سے حفظ ہوتا ہے۔ ۱۸
 حق و حقوق

انبیاء کی بعثت کے ذریعہ فرد اور قوم کے
 حقوق کا قیام ۱۹۸
 نبی کی آمد سے انسانی حقوق کی پھر سے
 حفاظت کی جاتی ہے۔ ۱۲۲
 نبوت کے بغیر دنیا کبھی اپنے حقوق کو برقرار
 نہیں رکھ سکتی۔ ۱۹۹

انسان کا بنایا ہوا قانون بعض طبقوں کو حقوق
 سے محروم کرتا ہے۔ ۱۳۳

انسانی عزت پر حملہ کی پریشش کی جائیگی ۳۳۴
 اسلام میں مرد و عورت کے حقوق میں مساوات ۲۲۴
 یتامی کے حقوق کی حفاظت ۲۳۳، ۲۳۰
 مسافر کو تین دن کی ضیافت کا حق ہے۔ ۳۲۳
 ہر شخص کے مال میں رستہ داروں، مساکین
 اور مسافروں کا حق ہوتا ہے۔ ۲۲۳

ایک روایت کے مطابق مسیح کے حواری قلب
نے ایک اور حواری یوسف آرمیتیاہ کو
انگلستان تبلیغ کیلئے بھیجا تھا۔ ۴۲۱
حواری بھی پوری طرح مسیح کے مقام کو نہیں
سمجھتے تھے۔ ۴۶۶
حیاتِ آخرت۔ دیکھئے فوائد بعثت بعد الموت
اور قیامت ۱۶۶
حیاتِ آخرت کا مدار قلب کی صفائی پر ہے ۳۱۸

خ

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نیز دیکھئے عنوان
محمد اور نبوت ۲۷۸، ۱۱۴
خدمتِ خلق
بنی نوع انسان کے لیے آنحضرت کی خدمات
سزا و جزا ۲۰۴
خشوع و خضوع
مومن کا سجدہ اسے خشوع و خضوع میں
بڑھاتا ہے۔ ۴۰۰
خشوع کے اظہار کا اسلامی طریق ۴۰۰
خشیت

جس قدر انسان کا علم بڑھتا ہے اس کی
خشیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ۳۳۶
متقی وہ ہے جس کے ہر کام میں خدا کی
خشیت نظر آتی ہو۔ ۲۶۶
دل میں خشیت اللہ نہ ہو تو انسان نشانات

زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب ۱۲۸
حکمت
حکمت کے مختلف معانی ۲۷۲، ۲۷۳
دعوتِ الی الحق حکمت کیساتھ ہونی چاہیے ۲۷۲
جبر و حکمت کے خلاف ہے۔ ۵۰
اسلام سے پہلے امتوں کو صرف احکام دیے
گئے احکام کی حکمت نہیں سکھائی گئی۔

حکومت

شرعی انبیاء کو ان کے زمانہ میں ہی حکومت
ملتی ہے۔ ۲۳
شرعی کلام جب تک اپنے ابتدائی ایام میں
کسی حکومت سے متعلق نہ ہو اس کی تعلیم کے
عملی حصہ کی خوبیاں پورے طور پر ظاہر نہیں
ہو سکتیں۔ ۲۰
مسلمان حکمران کے خواص ۲۱
جان لینے کیلئے حکومت کے اختیارات کی تحدید ۳۳۰
مظلوم کی ولایت کا حق حکومت کی طرف
منتقل ہو سکتا ہے۔ ۳۳۱
مقتول کا ولی اگر شرارت سے قاتل کو معاف
بھی کر دے تو حکومت سزا جاری کر سکتی ہے ۳۳۰

حلت

اشیاء کی حلت و حرمت میں اصل حلت ہے ۲۶۰
حلال کیلئے طیب کی شرط ۲۶۲
حواری۔ نیز دیکھئے عیسیٰ اور مسیحیت ۴۱۹
مسیح کے حواری اور شاگرد موعود تھے شریکِ بعدی
پیدا ہوا ہے۔ ۴۱۴

<p>خلق ۳۸۱ تحقیق کی یہ صورتیں امر اور خلق خلق انسانی کے شرک دلیں ہونے کے متعلق بعض دلائل۔ ۵۵</p>	<p>۲۶ دیکھ کر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک تباہ شدہ بستی سے عبرت حاصل کرنا کوئی نہ ایک مضمون نہیں بلکہ صرف دل کی خشیت سے تعلق رکھتا ہے۔ ۱۰۰ خشیت اللہ پیدا کرنے کے نتیجے میں عذاب کا ملنا۔ ۲۳۸</p>
<p>خنزیر ۲۶۰ خنزیر کی حرمت کی تفصیل خواب۔ نیز دیکھیے رویاء کشف اور تعبیر بعض دفعہ خواب میں بتائی ہوئی تعبیر بھی۔ تعبیر طلب ہوتی ہے۔ ۳۸۶ حضرت یعقوب کا ایک خواب ۵۹ دانیال نبی کی ایک خواب ۳۹۱</p>	<p>خطا خطا اور خطا میں فرق ۳۲۸ خلافت جب افراد ایک شخص کے ہاتھ پر قوی ترقی کے لیے عہد کرتے ہیں تو وہ خلافت ہوتی ہے ۲۶۹ حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون کو خلیفہ مقرر کرنا ۲۶۷ خلافت عباسیہ ۳۰۶</p>
<p>خود بینی ۳۶۸ خود بینی و خود ستائی بھی شرک ہے۔ خود غرضی خود غرضی کے نتیجے میں کلام الہی کو قبول کرنے سے محرومیت ۱</p>	<p>۳۰۶ خاندانوں کا صرف ایک شخص بھاگ سکا جس کی نسل سے بھاڑ پور کے والیان ریاست ہیں۔ ۳۰۷ یوپی میں عباسی خاندان کی بعض شاخیں موجود ہیں۔ ۳۰۷</p>
<p>د ۳۱ داتہ الارض دار الجراء انسانی تخلیق میں ارتقاء ایک دار الجراء کا تقاضا کرتا ہے۔ ۵۵ دایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کو اسلام نے برکت کا نشان قرار دیا ہے۔ ۳۶۶</p>	<p>خلق ر اخلاق۔ نیز دیکھیے عنوان اخلاق انسان کے سہمی اخلاق قانون الہی کے ماتحت آکر اعلیٰ اخلاق بنتے ہیں۔ ۱۲۱ اخلاق کے تین مدارج ۲۲۱، ۲۲۰ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم ۳۳۲ بین الاقوامی معاہدات میں اخلاق کی پابندی ۲۳۰</p>

انبیاء خدا کے حضور عجز و انکسار سے دُعا کرتے تھے۔	۳۵۲
سجدہ میں دُعا کا طریق	۴۰۱
ہر کام کے مناسب حال صفت الہی کو سامنے رکھ کر دُعا کرنی چاہیے۔	۴۰۱
آنحضرتؐ نے صبحیہ کو اونچی آواز سے دُعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔	۴۰۱
والدین کیلئے دُعا کرتے رہنے کی قطعین	۳۲۲
فستوں کو دور کرنے کا علاج اِنَّا بَشَّرْنَاكَ بِاللّٰهِ	
اور دُعا ہے۔	۳۷۵
انسانی کوشش، ذیوی امور میں بہتر از دُعا کے ہے اور اس کے نتیجہ میں انسان کے ذہن میں جو تدبیر آتی ہے وہ بھی وحی ہے۔	
(بیت موعود)	۱۹۶
حضرت ابراہیمؑ بہت دُعا کرنا لے تھے۔	۲۶۸
قوم لوط کے عذاب سے بچنے کے لیے	
حضرت ابراہیمؑ کی دُعا	۹۰
آنحضرتؐ کی دُعاؤں کے نتیجہ میں مروجہ لعاص	
خالدہ، حکمران اور بندہ کا قبول اسلام	۲۷۵
آنحضرتؐ کی مدینہ کیلئے برکت کی دُعا	۲۵۵
آنحضرتؐ کی دُعا کے فیصلہ مدینہ سے وہاںوں	
کا دور ہو جانا۔	۲۶۶
آنحضرتؐ کو رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی دُعا سکھانی	
گئی ہے۔	۳۷۶
قانونِ قدرت نے دائیں کو بائیں پر فضیلت دی ہے۔	۳۶۷
نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نیچے کا مطلب	۳۶۷
دجال۔ نیز دیکھیے یا جوج و ما جوج	
دجال اور یا جوج و ما جوج سے مراد مسیحی	
نقذ ہے۔	۵۱۱
یا جوج و ما جوج اور دجال ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کے نام ہیں۔	۴۹۲
آنحضرتؐ نے بگڑی ہوئی مسیحیت کا نام ہی	
دجال رکھا ہے۔	۴۰۹
صحابہ کا خیال تھا کہ ابن عسیر دجال ہے	۳۸۲
دجال سے محفوظ رہنے کا طریق	۵۱۱
جو شخص سورہ کف کی ابتدائی دس آیات	
یاد کر لے گا وہ دجال سے بچا جائیگا (حدیث)	۴۰۹
جو شخص سورہ کف کی آخری دس آیات پڑھیگا	
وہ دجال کے نقذ سے بچا جائیگا (حدیث)	۴۰۹
دجال یا مغربی سسی اقوام کا مقابلہ صرف وہ شخص کر سکیگا جسے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے	
کھڑا کرے گا۔	۴۲۹
دریا	
دریاؤں کے فوائد	۱۳۷
دُعا	
توبیت دُعا قریب الہی کے آثار میں سے ہے	۴۴۰
قرآن کریم کامل دُعاؤں پر مشتمل ہے	۱۷۶
دُعا کے آداب	۴۰۱

حضرت مصلح موعودؑ کی حضرت خلیفۃ المسیح

الاولیٰ کی بندی درجات کیلئے دُعا ۳۸۸

حضرت مصلح موعودؑ کی ازدیادِ علم کے لیے دُعا

اور حمد ۳۸۰

جنگِ بدر کے موقع پر الوجل کی خدا سے دُعا ۱۸۱

دعوة الی الحق

دعوة الی الحق حکمت کیساتھ ہونی ضروری ہے ۲۷۲

مناطِب کے فہم و ادراک کے مطابق دعوة الی

الحق کرنی چاہیے۔ ۲۷۳

اپنے دین کی طرف بولنے میں وہی دلائل پیش

کرد جو قرآنِ کریم نے پیش کئے ہیں۔ ۲۷۳

دفاع

دفاع کیلئے تواراٹھانے کی اجازت ۲۷۴

دل - نیز دیکھئے قلب

جب تک دل میں مناسبت نہ پیدا ہو جائے

انسان محض نمونہ کو دیکھ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا ۲۷۶

استہزاء کے نتیجہ میں دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ۲۷۵

دماغ

انسانی دماغ کی قوتیں ۳۸۸

انسانی دماغ غذا سے نشوونما پاتا ہے ۱۳۷

انسانی دماغ پر اجرامِ فلکی کے برقی اور مغناطیسی

اثرات ۱۳۸

انسانی دماغ کی نشوونما میں ستارے خاص

اہمیت رکھتے ہیں۔ ۱۳۹

آج تک کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گذرا جو

ارذلِ العمر تک پہنچا ہو جبکہ دماغ کمزور رہا ۱۹۷

دنیا

سماۓ دنیا سے مراد نبی کی مجلس ہے۔ ۳۰

نئی دنیا اور نیا نظامِ ابدِ تعالیٰ آدم اور فرشتوں

کے ذریعہ بنایا کرتا ہے۔ ۳۴۱

دنیا بحیثیت مجموعی خدا کے واحد ہونے پر دلالت

کرتی ہے۔ ۳۳۲

زمین و آسمان کی پیدائش انبیاء کی کامیابی اور

انکے دشمنوں کی ناکامی کی دلیل ہے۔ ۱۰۸

دنیا کی ہر چیز کوئی نہ کوئی فائدہ رکھتی ہے۔ ۴۱۵

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم نے اس دنیا کو اصل

روزِ جزاء نہیں بنایا۔ ۵۱

دنیا کی پیدائش قیامت کی دلیل ہے۔ ۱۰۸

دنیا کا سامانِ عارضی ہے صرف قومی مقابلہ کا

ایک ذریعہ خدا نے بنایا ہے۔ ۴۱۶

اسلام نے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی ۲۳۶

مومن کے لیے دنیاوی فتوحات کی غرض ۳۰۹

صرف دنیوی ترقیات کو ہی خدا کا فضل قرار

نہیں دینا چاہیئے۔ ۳۱۷

دنیا کی ترقیات طبعی قوانین سے وابستہ ہیں

نکہ اخلاقی اور روحانی امور سے ۵۵

دنیا کی اشیاء اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسان

تحقیق کر کے دنیا کی حالت سدھارے۔ ۴۱۵

اللہ تعالیٰ دین کے خافلوں کو اور زیادہ غفلت کے سامان پیدا کر کے عذاب دیا کرتا ہے۔ ۱۵۷
بعض مسلمانوں کے دین میں جبر کو جائز سمجھنے پر لعوب۔ ۱۶۴
سچے دین آخر کو کرگراہی کا موجب ہوتے ہیں ۱۶۴

د

ذکر شرب ۶۴
ذہیل
نبی کے مخالفوں کو عذاب میں ذہیل ضرور ملتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ۹
ذہیل کریمی ۶۴

ذ

ذکر ذکر کے مختلف معانی ۱۷۲
الذکر سے مراد اعلیٰ شرف والی کتاب ۱۷۲
قرآن کریم قیامت تک الذکر رہیگا۔ ۳۵
قرآن کریم کے اذکر ہونے کا مفہوم ۲۲
ذکر محفوظ کی یہ علامت ہے کہ جب کوئی اس میں دہل دینا چاہتا ہے تو اس کی حفاظت کیلئے شہاب اترتے ہیں۔ ۳۴
ذکر سے مراد ایسی کتاب جو اللہ اور بندوں میں تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہو۔ ۳۵
قرآن مجید کا نام اذکر کفار میں بھی مشرف تھا ۱۱

ذکر

دنیا کا نابرا نہیں مگر اس کے ساتھ خدا کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ۲۷۸
آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہؓ نے دنیا میں پڑ کر دنیا سے علیحدہ رہنے کا نمونہ دکھایا۔ ۲۳۶
مہراج میں بڑھیا سے مراد دنیا ۲۹۰
آنحضرتؐ کو دنیا ایک بڑھیا کی شکل میں دکھائے جانے کی حکمت ۲۸۷
آنحضرتؐ کو دنیا ایک بڑھیا کی شکل میں اور حضرت موسیٰؑ کو ایک ظالم بادشاہ کی شکل میں دکھائے جانے کی حکمت ۲۸۷
جب دنیا میں مکوتیں ملتی ہیں تو ساتھ ہی توہم پرستی اور شرک بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ۲۲۰

دودھ

کلام الہی سے دودھ کی مشابہت ۱۹۲
دودھ کی تعبیر فطرتِ صحیحہ ۲۹۱-۲۹۰
چارے سے دودھ بننے کا طریق ۱۹۲
دوزخ - نیز دیکھیے جہنم
دوزخ میں معنی چیزیں ہونگی وہ انسان کے اعمال سے مشتمل ہونگی۔ ۳۱۳
عیسائیوں کے دوزخ کو مادی قرار دینے کا رد ۳۱۴

دین

دین کیلئے سارا مال خرچ کر دینا بھی فضول خرچی نہیں ہے۔ ۳۲۴
اس زمانہ میں دین سے غفلت انہما کو پہنچ چکی ہے۔ ۲۰

پہلے مذاہب میں انبیاء کی بعثت بند ہونے
کی وجہ یہ ہے کہ انہی کتب الٰہیہ کو نہیں رہیں
اہل الذکر سے مراد مسلمان ہیں۔

ذہن

ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس
رکھے ہیں اور ضرورت کے مطابق وہ انسانی
ذہن کو ادھر منتقل کر دیتا ہے۔

۴۸

رافت

رافت اور رجم میں فرق

۱۳۱

رزق

کرداروں کا رزق اور ان کیلئے رزق کا نظام
انسان کے رزق میں اس کی اولاد کا رزق
شامل ہے پس اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے
رسول نیز دیکھیے مائتورہ ربی کے عنوان

۱۰۴

قیامت کے دن ایک رسول کی بعثت
غیب کا پہلا اظہار اللہ کے منتخب رسولوں
پر ہوتا ہے۔

۴۰

رسولوں کا پہلا کام وہ اخبار فیہ بیان ہے جو
بشارتوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور دوسرا کام
انذار فی خبروں کا بتانا ہے

۳۸۴

رسول کا انکار خدا تعالیٰ کا انکار ہوتا ہے۔

۱۲۶

○

ایک رسول کے انکار کو تسلیم کریم نے تمام

۱۰۴

رسولوں کا انکار قرار دیا ہے۔

جو شخص ایک رسول پہچان کر اور سمجھ کر مانگے گا

۱۰۴

وہ سب رسولوں کو مان لے گا۔

سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول

بھیجنے کے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا

۳۱۵

رشد

رشد اور رشد میں فرق

۴۱۷

رشتوت

رشتوت بیکر قومی غداری کرنے کی ممانعت

۲۳۳

رعب

آنحضرتؐ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے رعب

۱۷۵

دیا جاتا۔

ابو جہل کا آنحضرتؐ سے مرعوب ہونا

۲۰۰

رمل

علم نجوم و رمل گو لغو اور فضول ہیں مگر

۴۴

حسابی اصول پر قائم ہیں۔

رنگ

رنگوں کی تاثیرات

۱۴۰

روح

آیت یَسْتَوْنَكَ مِنَ الرُّوحِ میں روح ہے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت

خلیفۃ المسیح الاولؑ کی مراد

۳۸۱، ۳۸۰

روح کے مختلف معانی

۷۱

جبریل کو روح کہا گیا ہے۔

۷۱

علم الارواح

- بعض لوگ انسانی دماغ کی باریکیوں کو نہ سمجھتے
ہوئے بعض باریک روحانی قوی کو عالم آخری
کی ارواح کا عمل اور تاثیر قرار دے لیتے ہیں ۴۴
انسانی روح کی قوتیں ۴۸۸
یونانیوں میں نیک اور بد ارواح کا تصور ۵۸
زرتشتیوں میں نیک اور بد ارواح کا تصور ۵۸
یہود میں بد ارواح کا عقیدہ ۵۹
یہود کا ارواح سے تعلق پیدا کرنے کا عقیدہ ۳۸۵
ہندو مذہب میں علم الارواح اور یوگا۔ ۳۸۴
تھیا سوفیکل سوسائٹیوں کا ارواح سے
رابطہ کرنے کا عقیدہ ۳۸۳
مسلمان صوفیاء اور علم الارواح ۳۸۴
علم الارواح کے ناقص ہونے کا ثبوت ۳۸۶
روحانی مشقوں سے انسان روحانی تعلیمت
حاصل نہیں کر سکتا۔ ۳۸۷
رومی (قوم) ۴۹۷
رومیوں کے ہاتھوں یہود کی تباہی ۳۰۵
روز جزاء
ایک دن سب اگلے پچھلے لوگ اللہ تعالیٰ
کے حضور جمع کئے جائیں گے اور اپنے اپنے
اعمال کی جزاء پائیں گے۔ ۵۱
اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم نے اس دنیا کو
اصل روز جزاء نہیں بنایا۔ ۵۱

- ۱۲۵ امر بنوت کو بھی روح کہتے ہیں۔
کلام الہی بھی روح ہے جو انسان کو نئی زندگی
بخشتا ہے۔ ۷۲
روح سے مراد دنیا کو زندہ کرنا والا کلام ۱۲۵
روح وہ چیز ہے جس کے ذریعہ کسی کو حیات
ممتاز ملے۔ ۷۲
حرکت۔ قوت اور جہالت انسانی روح اور جسم
کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں۔ ۲۸۷
روح کے من امر اللہ ہونے سے مراد ۱۲۶
نفخ روح
آدم اور انبیاء کے نفخ روح سے مراد نزول
الہام ہے۔ ۷۷
بنو آدم کے نفخ روح سے مراد نفس ناطقہ
کی تکمیل ہے۔ ۷۷
نفخ روح ہر انسان میں ہوتی ہے۔ ۷۵
بغیر امر رب کے کوئی روح کامل نہیں ہو سکتی ۳۸۵
متفرق
روحانی امور میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود
پر کھڑا رہنا چاہیے۔ ۲۰۳
قرآن کریم کو روح القدس نے اتارا ہے۔ ۲۴۰
انسان کی مادی ضرورتوں کی فراہمی سے
استدلال کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روحانی
ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ۱۴۷

رؤیا - نیز دیکھئے خواب

عربی میں کشف اور عام خواب دونوں کیلئے

۲۹۳ رؤیا کا لفظ بولا جاتا ہے۔

۲۹۳ اسراء ایک رؤیا تھی۔

۳۱ یوسف علیہ السلام کی رؤیا اور اس کی تعبیر

مومن کو اپنے متعلق کبھی خود رؤیا آتی ہے

۸۶ کبھی دوسرے کو اس کے متعلق دکھائی جاتی ہے

۳۳۷ رہبانیت

۳۲۴ رہبانیت کا رد

ز

زردشتی مذہب

یہ مذہب اسلام کے بعد سب مذاہب سے

۵۰۶ زیادہ بعثت بعد الموت پر زور دیتا ہے۔

۵۸ زردشتیوں کے نزدیک دو خداؤں کا تصور

زکوٰۃ

زکوٰۃ کا مقصد دولت کو چند ہاتھوں میں جمع

۳۸۰ ہونے سے روکنا

۳۸۸ زکوٰۃ کے معنی

زمانہ

موجودہ زمانہ کی دور روحانی بیماریاں اللہ تعالیٰ

۱۵۰ کے وجود کا انکار اور الہام کا انکار

آخری زمانہ میں سفر کے ذرائع کا آسان ہو کر

۵۰۷ اقوام کا ایک دوسرے میں مل جانا

○

زمین

زمین پہلے گرم گم کا کرہ تھی مٹی کا چھلکا بعد

۷۱ میں بنا ہے۔

زمین نئی نئی طاقتیں دوسرے ستاروں سے

۴۶ حاصل کرتی رہتی ہے۔

۴۶ زمین کا حجم بڑھ رہا ہے۔

۴۶ بیرونی کھاد زمین کی طاقت کو بڑھاتی رہتی ہے

زنا

۳۲۸ مواقع زنا پیدا ہی نہ ہونے دو۔

۳۲۹ زنا کے نقصانات

۳۲۸ زنا سے بھی اولاد کا قتل ہوتا ہے۔

ژ

ژنداوستا

۲

س

سات

سات اور ستر کا ہندسہ عربوں میں تکمیل یا

۸۱ کثرت کے اظہار کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

سادگی

۷ صداقت کو قبول کرنے کیلئے سادگی کو اپنانا ضروری ہے

ساعت

ساعت کا لفظ قیامت کیلئے بھی استعمال ہوتا

ہے اور اس سے مراد گھڑی کیلئے بھی جو انبیاء کے

۱۰۷ دشمنوں کی تباہی کیلئے مقرر ہوتی ہے۔

سائل

سائل اگر مستحق نہ ہو تو اسے نہ دینا گناہ کار

نہیں بناتا۔

۳۲۵

سائنس

متفرق حالات کا ایک دوسرے پر قیاس کرنا سائنس

نہیں کہلا سکتا۔

۵۶

سائنس کی تمام تر بنیاد تو حید پر ہے۔

۳۲۰

دنیا کے تمام موجد کہتے ہیں کہ اکثر ایجادوں کا

خیال انکے دل میں یکدم پیدا ہوا۔

۱۹۴

جدید تحقیقات سے قرآن کریم کے بیان کی تصدیق

۱۹۲

قرآن کریم کے بیان کی سائنس سے تصدیق

۲۰۹

سورۃ رحمن میں سائنسی ترقیات کی پیشگوئی

۶۴

مغربی مسیحی اقوام کی ایجادات کی تباہی

۵۰۹

سائنس کا یہ دعویٰ کہ حیوانی مادہ حیوان سے ہی

پیدا ہوتا ہے خود قابل تحقیق ہے۔

۵۶

وائرلیس، ٹیلی گرافی اور ٹیلیفون سے سبق

۳۱۲

ہر ستارے کی روشنی کیسا تھا اس میں موجود دھاتوں

کی تاثیرات بھی زمین پر آتی ہیں۔

۱۳۸

دنوں کی تاثیرات اور رنگوں سے بیماریوں

کا علاج

۱۳۱

سائنسی ترقی کی وجہ سے جو شبہات آج کل

دلوں میں پڑ گئے ہیں فسادان کریم نے انکا

بھی جواب دیا ہے۔

۱۵۰

سائیکالوجی

ماہرین علم انفس کہتے ہیں کہ انسان میں نقل

کرنے کا مادہ سب سے بڑا خاصہ ہے۔

۲۳

سبب

ہیو کو سبب کی حرمت توڑنے کی وجہ سے

سزائے قتل۔

۳۰۲، ۲۶۱

سبع شانی

سبع شانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔

۱۱۰

سپر چوٹس SPIRITUALISTS

۳۴

ماہرین علم الارواح

ستارہ۔ نیز دیکھیے اجرام فلکی

حضرت عیسیٰ اور آنحضرت کی بعثت کے زمانہ

میں کثرت سے ستارے ٹوٹنے کا نشان

ظاہر ہوا تھا۔

۳۶۰

ستاروں کی تاثیرات

۳۱

ستاروں کی تاثیرات کے متعلق ایک حدیث

کا صحیح مفہوم

۴۵

ستاروں کی حرکات میں تاثیرات یقیناً ہیں

۴۵

ہر ستارے کی روشنی کیسا تھا اس میں موجود

دھاتوں کی تاثیرات بھی زمین پر آتی ہیں۔

۱۳۸

ستارے انسانی دماغ کی نشوونما میں خاص

اہمیت رکھتے ہیں۔

۱۳۹

ہر ستارہ کشش ثقل کے اصول سے اور دیگر ایسے

ذرائع سے جن سے بندوں کو ابھی تک متاثر

نہیں ہوا آسمان کی حفاظت کر رہا ہے۔

۳۱

علم نجوم درل گونواد فضول ہیں مگر حسابی
اصول پر قائم ہیں۔

۴۴

انبیاء کا وجود ستاروں کی طرح ہے کہ ان
کے مقام سے انسان دُعا کی سیر میں راستہ
پاتا ہے۔

۱۲۸

سب نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد
ستاروں کی طرح چمکے کھاتے ہیں۔

۳۰

صحابہ کرام آنحضرت کیلئے بمنزل ستاروں کے تھے

۳۰

ستر

سات اور ستر کا ہندسہ عربوں میں مکمل یا کثرت
کے اظہار کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

۸۱

سجدہ

سجدہ میں ہون کی قلبی کیفیت

۴۰۰

سجدہ میں دعا کا طریق

۴۰۱

سبح

قرآن میں سبح اصل مقصود نہیں۔

۳

سیدۃ المنتقی

۲۸۰، ۲۸۱

سنرا۔ نیز دیکھئے جزاء

اللہ تعالیٰ نے جزاء و سزا کا معاملہ اپنے ہاتھ
میں رکھا ہے۔

۳۵۰

اللہ سزا کے معاملہ میں ہمیشہ غفور اور رحمت
کو مدنظر رکھتا ہے۔

۳۶۱

سزا بھرے نہیں آگے بلکہ انسان کے اندر
سے پیدا ہوگی۔

۳۱۳

سزا قلبی ہوگی۔

۳۶۱

سزا و جزا کوئی بیرونی شے نہیں ثمرۂ عمل
کا نام ہے۔

۳۱۴

از کتاب جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاسکتی

۴۶۸

جب سزا و جرم کے بعد دو!

۲۴۵

مجبور محض کو سزا دینا جائز نہیں۔

۱۶۵

گواہ کو نہ تو ایوں کو دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی

۲۱۸

ہر گناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی۔

۱۸۴

ہر مجبوری قسم کی سزا اس دنیا میں نہیں ملتی۔

۱۶۶

مقتول کا ولی اگر شرارت سے قاتل کو معاف

۲۳۰

کر دے تو حکومت سزا جلدی کر سکتی ہے۔

سسی

سسی شکوہ کی کارگر ہوتی ہے۔

۳۱۸

سفر

سفر تربیت کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔

۳۲۳

انبیاء نے بکثرت تبلیغی سفر کئے ہیں۔

۴۶۸

سفر کو آسان کرنے کا طریق اسلامی تمدن

۲۸۰، ۲۸۱

کے مطابق ابن سبیل سے حسن سلوک اور

۳۲۳

مہمان نوازی کو رائج کرنا ہے۔

سما۔ نیز دیکھئے آسمان

۴۰

سما و دنیا سے مراد نبی کی مجلس ہے

CIMMERIANS

سمیرین

ایشیائے کوچک کے مشرقی علاقہ کی قوم

۴۹۹

سمندر

سمندر کے فوائد

۱۴۳

سمندر حریت کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے

۱۴۴

اس سورت میں قرآن کی قوتوں اور طاقتوں کا پتہ چلتا ہے اور سارے قرآن کریم کے مطالب اجمالاً اس میں آگئے ہیں۔

۱۱۱ اُمت محمدیہ کے شیل بنی اسرائیل ہونے کا ذکر سورۃ فاتحہ میں ہے۔

۳۵۰ ان لوگوں کی تردید جو سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے۔

۱۱۱ ۲۔ سورۃ بقرہ

حضرت مصلح موعود کو سورۃ بقرہ کے مضامین کے تعلق القاد کے متعلق توبہ

۵۴ ۲۔ سورۃ توبہ

سورت توبہ طیبہ نہیں بلکہ سورۃ انفال کا حصہ ہے۔

۵۵ ۴۔ سورۃ حجر

سورۃ حجر کی ہے اور مستشرقین بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔

۱۱۱ ۱ پہلی سورت سے تعلق

۱ مضامین کا خلاصہ

سورۃ حجر میں ان توموں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں تحریر کا رواج کم تھا اور جنہوں نے حفظ کے ذریعہ سے قرآنی علوم سے فائدہ اٹھانا تھا۔

۱۰۵۰۶۳ ۵۔ سورۃ نمل

یہ سورۃ کی ہے اور بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے۔

۱۲۰۱۱۹

۱۴۲ سمندر کے سفر ہونے کا مطلب

۳۶۲ ایک زمانہ میں مسلمانوں کی بحری قوت بحری فہشے اور راستے سب مسلمانوں کے تیار کئے ہوئے ہیں۔

۳۶۳ یورپ سے ہندوستان کا بحری راستہ مسلمانوں کی دریافت ہے۔

۳۶۳ یا جوج و ما جوج کا سمندر کے ذریعہ دنیا میں پھیلنا مقدر تھا۔

۵۰۶ یا جوج و ما جوج کا سمندی راستوں پر قبضہ

۵۰۶ سور۔ دیئے حرمت اور خنزیر

۲۶۰ حرمت کی تفصیل

سوسائٹی

اہل یورپ کے اسلام قبول کرنے میں ردک ان کی سوسائٹی ہے۔

۴ سورج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور سراپا میر

۳۰ سورج سے علم حساب کا تعلق

۳۱۰ سورۃ نیز دیکھئے قسرا بن مجید

۵۴ بسم اللہ ہر ایک سورت کی کنجی ہے۔

سورتوں کے مضامین حروف مقطعات کے تابع ہوتے ہیں۔

۱۱۹ ۱۔ سورۃ فاتحہ

۱۱۰ سبع شانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے

۱۱۱ سورۃ فاتحہ کا نام قرآنِ عظیم بھی ہے

حضرت مصلح موعود کو سورۃ کے مضامین کے	۱۱۹	وجہ تسمیہ
متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا دیا جانا ۴۰۷	۱۲۰	مضامین کا خلاصہ
مضامین کا خلاصہ ۴۱۰	۱۸۵	سورۃ نمل کا مرکزی مضمون
اس امر کا استدلال کہ اسیں بیان شدہ واقعات		اس سورت میں ان قوموں سے خطاب ہے
میں امت محمدیہ کیلئے پیشگوئیاں ہیں۔ ۴۴۲	۳	جن میں لکھنے کا رواج زیادہ تھا۔
آنحضرت نے بھی اس سورۃ کا تعلق نصاریٰ		اس سورۃ میں ہجرت کا ذکر صاف لفظوں
سے قرار دیا ہے۔ ۴۰۹	۱۲۴	میں آتا ہے۔
اس سورۃ میں اسلام اور مسیحیت کے مقابلہ		یہ سورۃ سورۃ حجر کی پیشگوئی کی وضاحت
کا ذکر ہے۔ ۴۰۹، ۴۹۱	۱۲۴	کرتی ہے۔
جو شخص سورۃ کف کی پہلی دس اور آخری دس		اس سورت کے آخر میں یہود سے تعلق پیدا
آیات پڑھے گا وہ دجال کے نقض سے بچا	۲۹۸	ہونے کی پیشگوئی ہے۔
جائے گا۔ (حدیث) ۴۰۹، ۵۱۱		۶۔ سورۃ بنی اسرائیل
اس سورۃ میں مسیحی قوم کی ابتداء و انتہا اور ان	۲۷۷	وجہ تسمیہ
مشکلات کا ذکر ہے جو مسلمانوں کی بے دینی	۲۷۷	پہلی سورۃ سے تعلق
کی وجہ سے مسیحی اقوام کی طرف سے پیش آنے	۴۷۷	مضامین کا خلاصہ
والی تھیں۔ ۴۰۷	۲۷۸	اس سورۃ میں یہود کی دو تباہیوں کا ذکر ہے
اس سورۃ میں یا جوج و ماجوج اور آخری		۷۔ سورۃ کف
مسیحی نقض کے استیصال کی خبر دی گئی ہے ۴۰۴		ابن عباس اور ابن زبیر کے نزدیک یہ سورۃ
آخری رکوع میں مسیحی اقوام کی تباہی کا ذکر ۵۰۹	۴۰۳	کی ہے۔
اصحاب کف۔ دو باغوں کی تشیل موسیٰ کے	۴۰۴	زمانہ نزول
اسراء ذوالقرنین اور یا جوج و ماجوج کا		اس کے نزول کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں
باہمی تعلق ۴۰۷، ۴۷۵	۴۰۳	کے نزول کا مطلب
دو باغوں کی تشیل کی حقیقت ۴۴۷	۴۰۷، ۴۰۴	سورۃ کف کا سورۃ اسراء سے تعلق
اسراء موسیٰ کو اس سورت میں بیان کرنے	۴۱۰	یہ سورۃ سورۃ اسراء کا ستم ہے
کی حکمت ۴۹۰	۴۰۸	سورۃ کی ابتدا کا تعلق سورۃ بنی اسرائیل کے آخر سے

۱۔ سورۃ نجم

۲۸۰ معراج کا واقعہ سورۃ نجم میں

حدیث معراج میں وہی حالات بیان ہوئے

۲۸۱ ہیں جو سورۃ نجم میں آئے ہیں۔

شہ بعد نبوت یا اس سے پہلے نازل

۲۸۱ ہوئی ہے۔

آنحضرت کے متعلق ان غلط روایات کی تردید

جن میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ النجم کی تلاوت

کرتے ہوئے شیطان نے حضور کی زبان پر ترکہ

۲۸۵ کلمات جاری کر دیئے تھے۔

۹۔ سورۃ زمر

۶۴ اس سورۃ میں آخری زمانہ کے تغیرات کا ذکر ہے

۶۴ سورۃ زمر میں دو مشرق اور دو مغرب سے مراد

۱۰۔ سورۃ جود

۲۹۸ سورۃ جود میں آنحضرت کی بعثت ثانیہ کی پیشگوئی

سیاست

۲۲۹ ایک بڑا سیاسی نکتہ

کسی اکثریت کو یہ نہیں چاہیے کہ اقلیت کو

۲۱۳ ملک سے نکال دے۔

مسلمانوں کی طرف سے معاہدات کی خلاف ورزی

سیاسی معاملات میں ہی کیوں نہ ہو اس سے

۲۳۲ لوگ دین اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔

SUTHIANS

(قبائل)

مشہور تورخ جوزیفیس کے نزدیک یہی

۲۹۹ یا جوج و ماجوج ہیں۔

ش

شادی

۶ مفسرین کی شادی کے متعلق مسودہ قانون

۳۵۶ شجر ملعونہ

۳۵۸، ۳۵۷ شجر ملعونہ سے مراد یہودی ہیں۔

شراب

۶ بندش شراب کی خواہش

شرک

۱۲۸ شرک کیا ہے؟

جو انسان آسمان اور زمین کی پیدائش کو

۱۲۸ یا نجات نہیں مانتا وہ مشرک ہے۔

وہ بھی مشرک ہے جو کسی کو خدا کا شریک ٹھہراتا

۳۳۷ ہو خواہ اس کی عبادت نہ بھی کرے۔

۲۶۸ خود بینی و خود ستانی بھی ایک شرک ہے۔

شرک ترک کرنے کی تلقین

قرآن مجید نے سب سے مقدم حکم توحید کے

۳۲۰ قیام اور شرک کے رد کا دیا ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر عورتوں سے بیعت لیتے

۳۴۲ ہوئے شرک نہ کرنے کا اقرار

شرک کے رد میں دلائل

۳۴۰، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۵۱ شرک کے رد میں دلائل

۴۰۷ مسلمانوں کی ترقی شرک کی نفی سے ترویج ہے۔

آج تک ایک بھی نبی ایسا نہیں ہوا جو شرک کو

مشرکین کے دل شرک پر مطمئن نہیں کیونکہ کسی بڑی آفت کے وقت انسان تمام دیوتاؤں کو بھول کر صرف خدا کو یاد کرتا ہے۔

۱۸۱

موجبات شرک

۲۰۱ الہام کے بغیر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے
شرک کی اصل وجہ بعثت بعد الموت کا انکار ہے
۱۵۲ جب قومیں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہیں تو شرک کرنے لگتی ہیں۔
۱۶۲

جب دنیا میں حکومتیں مٹی ہیں تو ساتھ ہی توہم پرستی اور شرک بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔
۲۰۰

مشرکین کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر خدا کی مٹی نہ ہوتی تو ہم شرک نہ کر سکتے۔
۱۶۴

شرک کے نتائج

۲۰۰ کوئی گناہ بغیر شرک کے پیدا نہیں ہوتا۔
۲۰۱ شرک کو ظلم بھی قرار دیا گیا ہے۔
۲۰۲ شرک کرنا خود ایک جہنم ہے۔
۲۰۳ شرک کی وجہ سے انسانی ترقی ٹک جاتی ہے۔
۲۰۴

شرک کے تضادات

۲۰۵ مشرکین کے ذہنی تضادات
شرک نجی اللہ اور دوسرے معبودوں میں فرق کرتے تھے۔
۱۷۹ توحید کے دلائل سے عاجز آنے کے بعد مشرکین کا رویہ
۱۵۹ مشرک اقوام کا دینی امور میں فکر بہت کند ہوتا ہے۔
۲۰۶

شرک قوم جب بھی ترقی کرے گی اپنے مذہب سے بیگانہ ہو کر کرے گی۔
۲۲۰

مشرکین میں سے بعض لوگوں کے نیک ہونے کی وجہ ان کی نیک فطرت ہے نہ کہ شرک
۲۲۱

شرعیات

۲۰۰ شرعیات کے نزول کی ضرورت
۵۵ حشر کا تعاضل ہے کہ کوئی شرعیات ہو
۲۰۰ شرعیات بنانا خدا کا ہی حق ہونا چاہیے۔
مسیحی لوگ شرعیات کی تفصیلات کو لغت قرار دیکر ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تفصیلات انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔
۲۶۳

شرعی کلام جب تک اپنے ابتدائی ایام میں کسی حکومت کیساتھ متعلق نہ ہو اس کی تعلیم کے عملی حصہ کی خوبیاں پورے طور پر ظاہر نہیں ہو سکتیں۔
۲۰ شرعی انبیاء کو ان کے زمانہ میں ہی حکومت مل جاتی ہے۔
۲۲

ماورین نہ صرف نشانات سے شیطان کے حملوں سے شرعیات کو بچاتے ہیں بلکہ بوجہ الہام سے موبد ہونے کے انکی تشریحات سے مومنوں کو کلام الہی کے صحیح معنی بھی معلوم ہوتے ہیں۔
۲۴ انسانی زندگی کا کوئی حصہ نہیں جس پر اسلامی شرعیات نے روشنی نہ ڈالی ہو۔
۶ شرعیات اسلامیہ کے ذریعہ انسانی قویٰ اور جذبات پر کنٹرول
۴۸۸

شفاعت

۲۱۵ شفاعت اذن سے ہوتی ہے۔

ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّ وَالشَّهَادَةِ

۲۱۵ اَنْ يَشْفَعُوا (حدیث)

۲۱۵ ۲۱۴ انبیاء کو شفاعت کا اذن

۲۴۵ آنحضرت کا مقام شفاعت بھی مقام محمود ہے

شکر

۲۵۹ کیا اللہ تعالیٰ کو شکر کی احتیاج ہے۔

۲۵۹ شکر سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔

شہاب ثاقب

۳۳ شہاب کے تین معنی

۳۳ قسرا کریم میں مختلف مواقع پر آسکالوں

۳۴ کی حفاظت اور شہب کرنے کا ذکر

۳۶ شیاطین پر شہاب گرنے سے مراد

۳۶ شیاطین اور جنوں پر شہب گرائے جانے

۳۸ کے متعلق مفسرین کی آراء

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے شہب کا گرنے کی علامات ظہور کے لیے

۴۰ بطور سنت مقرر کر رکھا ہے۔

حضرت مصیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

بعثت کے زمانہ میں کثرت سے شہاب ثاقب

۳۶ گرنے کا نشان ظاہر ہوا تھا

آنحضرت کی بعثت کے وقت اہل طائف کا

۳۴ شہاب ثاقب گرنے پر گھبرا جانا

تعب نہیں کوئی کے زمانہ میں کثرت سے شہب

۳۴ گرنے کی روحانی تاثرات بھی ہوں۔

ظاہری شہب ثاقب کو انبیاء سے تشبیہ دینے

۳۶ کا مطلب

شہاب سے مراد انبیاء جو آسمانی امیارات

۳۳ ۱۳۲ اور نشانات بکھراتے ہیں۔

کلام الہی کی حفاظت کیلئے شہاب بھیجنے سے

۳۴ مراد مہرین کی بعثت

اس زمانہ میں شہاب ثاقب آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ آپ کے اظہارِ قیامت

۳۳ تک یہ کام کرینگے۔

انبیاء کے تبعین میں سے بعض کو شہاب ثاقب

۳۳ کے طور پر مامور کیا جانا۔

شہادت

۲۱۵ انبیاء کی شہادت سے مراد ان کا نمونہ ہے۔

۱۶۶ قسم شہادت کا فائدہ دیتی ہے۔

شہد

۱۹۵ شہد شفا کا موجب ہوتا ہے۔

شہد کی کمی

۱۹۳ شہد کی کمی کی طرف وحی

۱۶۲ شہد کی کمی ایک وحی کے ماتحت عمل کرتی ہے

۱۹۴ اس میں عقل ثابت ہے لیکن اس میں ارتقا نہیں

۱۹۴ جیسے کا وسیع نظام

شیطان

شیطان کی حقیقت

وہ شیطان جو بطور محرک بدی پیدا کیا گیا ہے
اور ایک غیر مرنی وجود ہے وہ خود اکثر لوگوں
سے باتیں نہیں کیا کرتا۔

۴۵، ۶۲

بدی کے دوسرے محرکات بھی شیطان کہلاتے ہیں

۴۵

شیاطین الانس اور شیاطین الجن

۶۱، ۴۱

شیطان سے مراد بد کردار انسان

۳۵۰

آدم کے نظام کے تابع نہ بنو والے انسانوں

کے سردار کو شیطان اور ابلیس کے ناموں سے

پکارا گیا ہے۔

۴۵

انسان کے سوا جو بھی شیطان ہے وہ کسی سزا کا

مستحق نہیں کیونکہ وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے

۵۵

شیطان کا کام

شیطانی لوگ انبیاء کے خلاف جیسے جاتے ہیں

۳۶۲

وَأَعْوَجِبْهُمْ مِنْهُمْ

کوششیں

۴۹

شیطان اور اس کے اتباع کو انبیاء کے

لاموں پر اس وقت تک نکتہ چینی کا موقع ملتا

ہے جب تک انکی کامیابی کا مقدر زمانہ نہیں جاتا

۴۸

قرآن کریم ایک ایسا دوسرا خزانہ ہے جس کے

ثمنانے کیلئے شیطان تڑپتا ہے۔

۲۳۵

شیطان کا حملہ

شیطانی حملوں کی اقسام

۳۶۱

انسان کے شیطان کے پیچھے چلنے کے موجب

۳۸۳

شیطانی حملوں سے بچنے کا ٹکڑا

۳۶۲

مسی شیطان

یہ عقیدہ درست نہیں کہ مس شیطان سے صرف

۳۲

حضرت عیسیٰ اور انکی والدہ محفوظ ہیں۔

آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ میرا شیطان مسلمان

ہو چکا ہے۔

۲۳۵، ۴۵

آنحضرتؐ کی وحی میں شیطان دخل نہیں دے

سکتا تھا۔

۳۹۸

اس گروہ کا ذکر جو نبوت کے مقام پر تو نہیں

ہوتا مگر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔

۸۱

جب انسان کو نفس مطمئن مل جائے تو شیطان

بندے سے دایوس ہو جاتا ہے۔

۴۸

شیطان کا تعریف

شیطانوں کا کوئی تعریف انبیاء اور ان کے

۳۱

کامل متبعین پر نہیں ہو سکتا۔

شیطان کے پیچھے وہی چلتا ہے جو اپنی فطرت

کو خراب کرتا ہے۔

۸۱

شیطان سے وہی متاثر ہوتے ہیں جن کے

دل میں مرض ہوتی ہے۔

۳۶۲

شیطان کا قہنہ اور تعریف اپنے دوستوں

پر ہی ہوتا ہے۔

۲۳۶

الغائے شیطانی

الغائے الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِ

۳۶۲

مسلمانوں کا کتنا کہ سورۃ نجم کی تلاوت کے وقت

شیطان نے بعض شرکیہ کلمات ساتھ ملا

دیئے تھے۔

۲۸۳

کلام الہی کو چرانا

اس بات کی تردید کہ شیاطین زبردستی اخبار غیبیہ کو اچک لیتے ہیں۔

۳۹

شیاطین کے کلام الہی کو اچک لینے کی غیر معقولیت

۴۲

کلام الہی اور معجزات و نشانات پر شیطان کو تعثر حاصل نہیں ہوتا۔

۴۲

شیطان آسمانی علوم کے سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔

۴۹

شیطان کا کلام الہی کو اچکنے کا کام کلام الہی کے اعلان کے بعد ہوتا ہے۔

۴۰

شیاطین پر شہب کا گزرا

شیاطین پر شہب گرنے سے مراد شیاطین پر شہب گرائے جانے کے متعلق

۴۰

مفسرین کی آراء

۴۸

ملت کی حقیقت

شیطان کی ملت کی حقیقت شیطان کو یوم قیامت تک ملت کا مفہوم

۴۸

شیطان کا خدا سے ملت مانگنا بھی زبان حال سے ہے

۴۴

شیطان کی پاکیزگی

شیطان کی ملاکت کا موجب وقت کا نبی ہوتا ہے یا وہ نبی جس کی نبوت زندہ ہو۔

۴۲

شیطان و وساوس سے پاک کرنے کے لیے دوسو۔ بن کا نام ضروری ہے۔

۴۵

متفرق

شیطان کی تحریک خاکہ کی نسبت محدود ہوتی ہے

۴۹

شیطان کے متعلق یہ دعویٰ کہ اس نے جو کہا

۴۶۰

تھا وہ پورا کر کے دکھایا۔

۵۹

بائبل میں شیطان کا ذکر

ص

صالح

جس کی طاقتیں مرنے کے بعد اگلے جہان کی اعلیٰ ترقیات سے کامل مناسبت رکھنے

۲۶۹

والی ہوں۔

صبر

صبر دکھانے اور جلد بازی سے بچنے کی نصیحت

۲۶۴

بے مضامین سے گھبرانا نہیں چاہیئے (ابتدائی

۳۴۱

مسیحیوں کی مثال

۲۲۳

انعام صرف انہی کو ملے گا جو صبر کریں گے

۲۲۳

صبر کرنے کی صورت میں انسان کی روحانیت

۲۴۵

ترقی کرتی ہے۔

جو صبر کرے وہی اور ضعف کی وجہ سے ہوتا ہے

۲۴۵

وہ بے چارگی ہے۔

۲۴۴

آنحضرت کے صحابہ کا ادب اور صبر نفس

۲۴۹

آنحضرت اور مومنوں کی امتوں کے صبر میں فرق

۲۴۹

محمدؐ کی قوم کا صبر اور مرتبہ رکھتا ہے اور

۴۴۴

موسوی قوم کا صبر اور مرتبہ رکھتا ہے۔

صحابی

آنحضرتؐ اور آپؐ کے صحابہ کی صفات کا قرآن

کریم میں بیان

أَصْحَابِي كَأَن لَّيْجُومَ يَأْتِيهِمْ أَتَدْرِيئُهُ
إِهْتَدَيْتُمْ -

جزوی اختلافات کے باوجود ان میں سے

جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے

سابق بالا یعنہ صحابہ

آنحضرتؐ اور آپؐ کے صحابہ دنیا میں پڑ کر دنیا

سے علیحدہ رہے۔

آنحضرتؐ اور صحابہؓ کی ہجرت کلی طور پر اللہ تعالیٰ

کے لیے تھی۔

آنحضرتؐ کے صحابہ کا وقار اور صبر نفس

صحابہؓ کا شوق جہاد

آنحضرتؐ کے صحابہ صبح و شام نماز کیلئے اور قرآن

کیلئے کیلئے دارالقرآن میں جمع ہوتے تھے۔ ۲۲۸-۲۲۹

غزوہ خندق کے وقت پر صحابہؓ میں غذا کی کمی

آنحضرتؐ کے صحابہؓ کا قرآن کریم کی برکت سے

دنیا کے استاد بننا

تیا مت کے دن آنحضرتؐ بعض ظاہر میں صحابی

نظر آنے والے لوگوں کو دوزخ کی طرف جاتے

دیکھیں گے اور فرمائیں گے اَصْحَابِي

صحبت

ہر نبی کی تعلیم میں بدعت سے بچنے کا حکم

موجود ہے۔

صحبت

انسانی صحت پر چاند و سورج کے اثرات ۱۳۹

مضر صحت غذا طیب نہیں رہتی۔ ۲۶۳

اولاد اور بیوی کی صحت کا خیال رکھنے کی

تفہین ۳۲۴-۳۲۶

صدائق

صدائق کو قبول کرنے کے لیے کن چیزوں سے

بچنا ضروری ہے۔ ۴

صدائق سے محرومی کا ایک سبب

لاکھوں آدمی اپنی تحقیق کا مدار اپنے لیڈروں

کے بیانات پر رکھتے ہیں اور ذاتی تحقیق کو ارا

نہیں کرتے اور اس طرح صدائق سے محروم

رہ جاتے ہیں۔ ۴۳

آیت اِنَّا نَحْنُ الذِّكْرُ وَ اِنَّا لَهُ

رَحِمًا فِطْنُون اکیلی ہی قرآن مجید کی صدائق

کا تین ثبوت ہے۔ ۱۴

صدق

صدق کے معنی اندرونی اور بیرونی حالتوں کا

کیساں ہونا۔ ۳۷۰

صراطِ مستقیم

جو راستہ خدا تعالیٰ تک پہنچائے وہ صراط

مستقیم ہے۔ ۲۶۹

صلح حدیبیہ

ایک زبردست نشان ۱۷۵، ۱۷۶

صلصال

۵۶ صفتِ صلصائیت سے مراد قوتِ ناطقہ

۵۶ انسان میں قربیتِ عام کی صفت

صلیب

۳۰۵ حضرت یسٰیٰ قنسیس سال کی عمر میں صلیب

پر لٹکائے گئے۔

ض

ضبطِ تولید

۳۲۷ بعض صورتوں میں جائز ہے۔

ضیافت

۳۲۳ آنحضرتؐ کے فرمان کے مطابق مسافر کو تین

دن کی ضیافت کا حق حاصل ہے۔

۳۸۴ خواب میں ضیافت کی

ط

۲۵۰ طالمود

طب

۱۹ طب کی بنیاد بھی قرآن مجید کے توجہ دہنے پر ہوئی

۱۴۱ رنگوں سے علاج

طبیعت

۷۶ طبعی اور ناری طبیعت کی حقیقت

طلاق

ایک یورپین کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارے

ہاں بھی طلاق کا قانون بننا چاہیے۔

طولی اہل

۷ صداقت کو قبول کرنے کیلئے طولی اہل سے

۷ بچنا ضروری ہے۔

طہارت

۵۰ قرآن کریم کی حفاظت محض ظاہری علوم پر مبنی

نہیں بلکہ قلبی طہارت سے تعلق رکھتی ہے۔

طبیب

۲۵۹ طبیب سے مراد صحت کو اچھا کرنا والا رزق

۲۶۳ بہترین غذا طبیب سے اثر کر فعال ہے۔

ظ

ظلم

۱۷۱ مظلوم ہونا خدا تعالیٰ کی مدد کو کھینچنا ہے

اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو

اپنے رب کی باتوں کو حقیر سمجھے۔

ع

عبادت

۲۷۳ مسلمانوں کو عبادت کی تلقین

۲۷۴ عبادت کی شان

ساری رات عبادت کرنا شریعت کے منشاء

۲۷۴ کے خلاف ہے۔

۴۰۰ مومن کی عبادت اسے سکڑ نہیں بناتی

۲۷۹ عبادت کی دو اقسام۔ اختیار اور اضطراری

سلسلہ محمدیہ کے اجراء پر بنی اسرائیل کی عبادت
خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں رہیگی۔

۲۷۶

عبد

قرآن مجید نے آنحضرت کو عبد کے لفظ سے
یاد کیا ہے۔

۲۷۷

نبوت مہربت ہے مگر مشروط ہے عبد ہونے
کے ساتھ۔

۱۲۶

کامل عبودیت کا مقام بہت ہے جہاں انسان
کامل عبد بن جائیگا۔

۸۴

صوفیاء کے نزدیک عبد کا مقام سب
درجات سے بڑا درجہ ہے۔

۳۷۶

اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو عبد بننے کے
لیے پیدا کیا ہے۔

۱۷۷

عبد بن کر انسان شیطان کے حملوں سے بچ
سکتا ہے۔

۳۶۲

عبرانی

مسلمانوں میں سوائے حضرت عبداللہ بن مسعود
کے کوئی عبرانی نہیں جانتا تھا۔

۲۵۰

حضرت عمرؓ نے عبرانی پڑھنی شروع کی تھی۔

۲۵۱

آنحضرتؐ کے زمانے میں عبرانی انجیل منقود
ہو چکی تھی۔

۲۵۰

عبریت

ایک چیز کو دیکھ کر اسی کے مشابہ دوسری چیز
کی طرف ذہن کو منتقل کرنا۔

۱۹۱

ایک تباہ شدہ بستی سے عبرت حاصل کرنا کوئی
باریک مضمون نہیں بلکہ صرف دل کی خشیت
سے تعلق رکھتا ہے۔

۱۰۰

عدد

دورخ کے انیس داروغوں کی تعداد کی حکمت
سات اور ستر کا ہندسہ عربوں میں تکمیل یا کثرت

۸۱

کے اظہار کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

۸۱

دورخ کے سات دروازوں سے مراد

۸۱

عدل

عدل کی حقیقت

۲۲۱، ۲۲۰

کسی پر ایسا اقرار نہ کر دو جو تم پر بھی پڑا ہو

۲۷۶

عذاب

عذاب کی غلا سنی

۱۷۲

عذاب کی جس کمزور پڑ جانے پر جس کو تیز
کر دیا جائیگا۔

۳۹۳

طاہر کا آنا فردی عذاب پر دلالت کرتا ہے۔

۱۷۲

آگ اور پتھر کے محاورہ سے مراد آسمانی
عذاب ہے۔

۳۰

اللہ تعالیٰ ظالمانہ عذاب نہیں دیتا۔

۱۷۲

سارے عذاب تدریجی آتے ہیں۔

۱۷۵

انبیاء کے دشمنوں پر عذاب ہمیشہ غیر معمولی
طریق سے آتے ہیں۔

۱۵۷

موجبات عذاب

اللہ تعالیٰ دین سے غافلوں کو اور زیادہ غفلت

۱۵۷

کے سامان پیدا کر کے عذاب دیتا ہے۔

۱۵۷

مسلمانوں پر عذاب کی خبر

۳۴۷ مسلمانوں پر دو عذابوں کی خبر ۳۰۶

مسلمانوں پر چار عذاب خلافت عباسیہ کے

خاتمہ پر آیا۔ ۳۰۶

آخری زمانہ کا عالمگیر عذاب

۳۵۴ ایک عالمگیر عذاب کی خبر

آخری زمانہ میں بے دینی کی وجہ سے عذاب

نازل ہوگا۔ ۶۲

یورپین اقوام کی تباہی جنگ کے عذاب

سے ہوگی۔ ۳۳۵

سیکی اقوام پر ایسے عذاب آئیں گے جن سے

ان کے شہر برباد اور عمارتیں گرا دی جائیں گی ۳۵۵

اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر یا جو جی و ما جو جی قتلہ

کو کھل دیگا۔ ۳۰۸

موجود عالمگیر عذاب کے آثار اس وقت دنیا

میں ظاہر ہو رہے ہیں ۱۹۳۰ء

آخری زمانہ کے عالمگیر عذاب کے بعد تسلیف

اسلام کا راستہ کھل جائیگا۔ ۳۵۸، ۳۵۶

عذاب مل سکتا ہے

۸۹ اللہ اپنے مقرر کردہ عذابوں کو بدل بھی دیتا ہے

نحشیت اللہ پیدا کرنے کے نتیجہ میں عذاب مل ۳۳۸

عذاب تعالیٰ کا حضرت ابراہیم کو فرما کر ان کو لوہا کے

شہر میں دس صدیق بھی تو ہیں شہر کو

عذاب سے بچا لوں گا۔ ۹۲

۳۱۶ خدا کا عذاب قوموں کے خراب ہونے پر آتا ہے

۸ کونسا عذاب نبی کی بعثت کی علامت ہوتا ہے

سنت الہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول

بھیجنے کے عذاب نازل نہیں کرتا ۳۱۵

اللہ عذاب نازل کرنے سے پہلے اُم القریٰ میں

رسول مبعوث فرماتا ہے۔ ۳۱۷

۸ عذاب ہمیشہ کھلی پیشگوئیوں کے بعد آتا ہے

عذاب سے پہلے نشانات کا بھیجنا ضروری ہے ۳۵۵

وسیع علاقے پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا

جب تک نبی یا تابع نبی ظاہر ہو کر لوگوں کو

ہوشیار نہ کرے۔ ۳۱۵

۳۷۲ نبی کے منکرین پر قومی عذاب

عالمگیر عذاب ایسے نبی کی علامت ہوتا ہے

۸ جو ساری دنیا کی طرف مبعوث ہو۔

نبی کی بعثت کے بعد اس کے مخالفین کی

۸ سب بستیاں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہیں

بنی اسرائیل پر عذاب

۳۰۶ بنی اسرائیل پر دو عذابوں کا ذکر

بنی اسرائیل کا دو دفعہ باغی ہو کر الہی عذاب

میں مبتلا ہونے کی خبر ۲۹۵

۳۰۵ یہود پر دہائیوں کے ہاتھوں عذاب کا نزول

اہل مکہ پر عذاب

۲۵۸ اہل مکہ پر خوف اور مہجوب کے عذاب کی پیشگوئی

۱۷۵ اہل مکہ پر خوف کا عذاب

۱۷۴ کفار عرب پر گنہگار کا عذاب

عرب (قوم)

۳۶۳

لوط۔ ابراہیم۔ شعیب علیہم السلام عربوں کے اجداد

۱۰۵

میں سے تھے۔

یورپ کے لوگوں کو ہندوستان کا بحری راستہ

۳۶۳

ایک عرب مسلمان نے بنایا تھا۔

عربی (زبان)

قرآن مجید کے نزول کے بعد عجمی عربی زبان

۱۹

کی تبدیلی بند ہو گئی۔

۱۹

عربی زبان کی گریمر کی ابتداء حضرت علی سے ہوئی

جن الفاظ کا مادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے

۹۹

انکو مغرب کنا درست نہیں۔

آنحضرت کے زمانے تک عربی زبان میں بائبل

۲۵۰

کا ترجمہ موجود نہیں تھا۔

انجیل کا پڑانے سے پرانا عربی ترجمہ انھوں

۲۵۱

صدی سے اوپر نہیں جاتا۔

بعض ضروری قواعد

عربی میں بر فعل لازم ثلاثی پر ہمزہ زائد کر کے

۲۱۲

اسے متعدی بنایا جاتا ہے۔

تشدید کے ساتھ معنوں میں زور پیدا ہوتا ہے

۳۸۸

ماضی کے صیغہ آئندہ کی خبر دینا اس کے

۳۲۵

یقیناً واضح ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

۲۱۳

ال کا مں کا مفہوم بھی دیتا ہے۔

۵

رَبِّ کا لفظ مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے

۲

عطف بالعموم متغائر اشیاء میں ہوتا ہے

۱۵۳

عربی میں ناء واؤ کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے

جب کا د کا لفظ مثبت استعمال ہو تو اس

۳۶۹

کے بعد مذکور فعل وقوع میں نہیں آتا۔

کا د سے پہلے نفی آئے تو اس کے معنی مثبت

کے ہوتے ہیں اور مثبت آئے تو معنی منفی

۵۰۴

ہوتے ہیں۔

حصر کبھی تخصیص کیلئے آتی ہے اور کبھی اہمیت

۱۳۰

تسلنے کے لیے۔

بدل میں مقصود دوسرا اسم ہوتا ہے اور

پہلا اسم مفہوم کو قریب لانے کیلئے ہوتا ہے اور

۵۲

عطف بیان میں مقصود اسم اول ہوتا ہے۔

۷۶

بعض دند سبب کا نام سبب کو دیا جاتا ہے

۳۴۱

فعل کی تاکید اسی کے مصدر سے

جب دو اشیاء ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں تو

مشارکت کی وجہ سے دونوں کا عامل ایک ہی

۱۳۵

فعل کو بنا دیا جاتا ہے۔

بعض واقع پر ایک یا دونوں مغعولوں کو مؤنذ

۳۱۶

کرنا جائز ہے۔

مضاف حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا

۲۵۸/۲۷۱

تام مقام بنا دیا جاتا ہے۔

کبھی درمیانی مضاف انیہ کو حذف کر کے دوسرے

مضاف الیہ کی طرف مضاف کی اضافت پھر

۳۷۱

دی جاتی ہے۔

کسی واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے

۷۳

مکالمہ کا رنگ دیدیا جاتا۔

۱۷۵

عربی میں حرص کے معنی صرف شدہ خواہش کے ہوتے ہیں

عربی میں کشف اور عام خواب دونوں کیلئے دنیا کا لفظ بولا جاتا ہے۔

۲۹۳

عربی میں کسی چیز کے جوش کو کم کر دینا قتل کہوتا ہے۔

۳۸۷

تَنَزُّرُ کا حفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں اور انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی اندازہ اور قیاس ہوتے ہیں۔

۸۹

عربی کا عام محاورہ ہے کہ جوشے کسی کی طبیعت میں داخل ہو اس کے بارہ میں کہتے ہیں کہ وہ اس سے پیدا کیا گیا ہے۔

۷۰

عرفہ

عرفہ کا دن مید کا دن ہے۔

۶

عقل

فکر کامل ہو جائے تو عقل پیدا ہوتی ہے۔

۱۳۲

عقل سے اگلا مقام تَنَزُّر ہے۔

۱۳۳

قوتِ فکر پر اور قوتِ عقل پر کا فرق

۱۳۰

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وحی کے کام پر مقرر کرتا ہے انکی عقلوں کی صحت کا بھی ناسن ہوتا ہے

۱۹۷

انسان اپنی عقل سے روحانی ضرورتیں کو پورا نہیں کر سکتا۔

۱۳۲

انسان اپنی عقل سے امن قائم نہیں کر سکتا۔

۳۰۴

مطلب کی عقل اور فہم کے مطابق بات کرنی چاہئے

۲۷۳

شہد کی کمی میں عقل ہے مگر اس میں ارتقاء نہیں

۱۹۴

علامات القمرین

۳۳۰

علم

سچا علم نبوت سے حاصل ہوتا ہے۔

۸۶

اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی ہر زمانہ کی ضروریات کے مطابق قرآن کریم میں علوم موجود ہیں۔

۳۷

جن امور کی تہ تک محمدی علوم پہنچے ہیں ان تک موسوی علوم نہیں پہنچے۔

۳۷۶

علم والے لوگ وہ نہیں کہلاتے جو خدا کا بیجا تجویز کرتے ہیں۔

۳۰۹

مسلمانوں میں دنیوی علوم کے باہر ہمیشہ قرآن مجید کے خادم رہے ہیں۔

۱۹

مسلمانوں میں تقسیم کے رواج کو زیادہ کرنے کی تعین۔

۳

علم کے بعد تقویٰ کے حصول کی کوشش کرنا ایک دانستہ گناہ ہے۔

۲۶۷

آنحضرت کو رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی دعا سکھائی گئی ہے۔

۳۷۶

ازیاد علم کیسے حضرت مصلح موعود کی دعا

۳۹۰

علم الارواح

علم الارواح کے انفس ہونے کا ثبوت

۳۸۶

علم الارواح کے ماہرین کے دماغ محدود ہیں۔

۳۸۸

خدا تعالیٰ سے الہام پانے والوں اور علم الارواح

۳۹۵

کے ماہرین کے علوم میں فرق

۳۹۴

علم الاخوان

علم الاخوان

۱۴۱

علم تاریخ

مسلمانوں نے علم تاریخ قرآن مجید کی خدمت

۱۹

کے لیے ایجاد کیا۔

علم تاریخ CHRONOLOGY کی رو سے

۲۴۱

مروجہ سچی کینڈر میں ۲۸ سال کی غلطی ہے۔

علم جیاوجی

۱۴۵، ۱۷۱

علم منطق

۱۹

علم منطق قرآن مجید کی خدمت کیلئے ایجاد ہوا

علم انبو

۱۹

علم نحو کی ابتداء

۱۹

علم نحو قرآن مجید کی خدمت کیلئے پیدا ہوا

علم النفس

۲۰

علم ہیئت

۳۵

علم ہیئت میں حکمتیں

علم ہیئت سے ثابت ہے کہ دوسرے سیاروں

کے ذرات زمین پر گرتے رہتے ہیں اور اس

۳۶

کا حجم بڑھ رہا ہے۔

علم نجوم

۳۵

علم نجوم ایسا تہذیب نجوم کا جہاں تک تعلق خفاقی

سے ہے یہ بگڑا اسلام کے خلاف نہیں۔

علم نجوم درمل و فہرہ گوینو اور فضول میں مگر

۳۷

حسانی اصول پر قائم ہیں۔

عمل

ایک دن سب اگلے پچھلے لوگ اللہ تعالیٰ کے

حضور جمع کئے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال

۵۱

کی جزاء پائیں گے۔

آخرت پر ایمان نہ لانے سے اعمال میں نقص

۱۲۱

آجاتا ہے۔

۱۶۰

نقطہ نگاہ کے بدلنے سے عمل میں فرق پڑتا ہے

۳۳۷، ۳۳۷

اچھے عمل کا بے عمل استعمال

۳۱۱

اعمال کا اثر دائمی ہے۔

۳۱۲

بر عمل کا اثر انسان کے قلب پر پڑتا ہے۔

دورخ میں جتنی چیزیں ہونگی وہ انسان کے

۳۱۳

اعمال سے ہی تشریف ہونگی۔

۳۱۴

سزا و جزاء بیرونی شے نہیں شمرہ عمل کا نام ہے

انسان کا عمل اس کی گردن سے چسپاں کرنے

۳۱۱

کا مطلب۔

عورت

قرآن کریم نے شروع سے ہی عورتوں کی

۱۸۵

عزت کو قائم کیا ہے۔

۲۳۴

اسلام میں مرد و عورت کے حقوق میں مساوات

۲۲۸

نامحرم عورتوں سے الگ رہنے کی تلقین

۳۵۱، ۳۵۱

مشترک عورتوں سے شادی کرنے کے بدنامی

۳۴۲

فتح مکہ کے بعد عورتوں کی بیعت

عہد

۲۲۶

عہد اللہ سے مراد اسلام

۲۷۱

اسلام کے ذریعہ نیا عہد قائم کیا گیا ہے۔

اسلام اور خدا اللہ تعالیٰ اور بندوں سے

۲۲۸ مسیح تعلق پیدا کرنے کے دو نام ہیں

قوی عہد یعنی ایک شخص کے ہاتھ پر قوی ترقی

۲۲۹ کے لیے عہد کا نام خلافت ہے۔

۲۲۹ بین الاقوامی معاہدات کی پابندی لازمی ہے

عید

۶ حجۃ الوداع کے موقع پر دو عیدیں

حضرت عمرؓ سے ایک یہودی کا کہنا کہ قرآن مجید

میں ایک آیت ہے اگر وہ ہماری کتاب میں

۶ اترتی تو ہم عید مناتے۔

عیسائیت

تاریخ

عیسائیت نیا دین نہیں بلکہ دینِ مسیحی کا نیا

دور ہے۔ ۴۶۶، ۴۱۰

ابتداء اور انتہاء

۴۱۰ عیسائیت کی ترقی کے دو دور ایک اسلام سے

۴۵۰ پہلے اور دوسرا اسلام سے تین سو سال بعد

۴۴۱ ابتدائی مسیحیوں کا مشکلات پر مضرب

۴۴۱ مروجہ مسیحی کینیڈہ میں ۲۸ سال کی غلطی ہے

مسیحیوں پر یہ ظالم کہ زمانہ ۳۳۰ء تک ہے

جب رومی بادشاہ کا نشنہ ثن نے عیسائیت

قبول کی۔ ۴۶۲، ۴۲۴، ۴۰۰

یورپ میں عیسائیت روم کے ذریعہ ہی قائم ہوئی

۴۳۵ ایک روایت کے مطابق مسیح کے حواری یوسف آرمینیا

۴۲۱ انگلستان پہنچے آئے اور یہیں کلیسیا بنائی۔

۴۰۸ یا حورج و ماجوج نہ بنائے گئے۔

عقائد

۴۲۲، ۴۶۶ ابتدائی مسیحیوں کے عقائد

مسیح کے حواری اور ان کے شاگرد موجد تھے

۴۱۴ شرک بعد میں پیدا ہوا ہے۔

عیسائیوں نے ابتدائی دور میں توحید کے لیے بہت

تکلیفیں اٹھائیں مگر بعد میں خود شرک ہو گئے ۴۵۰

۴۴۱ عقائد میں تضاد

افیت مسیح کا عقیدہ صرف گستاخی ہے بلکہ عقل

۴۱۴ بھی اس کو رد کرتی ہے۔

کوئی بڑا پادری بھی تثلیث کے حق میں دلیل

نہیں دے پاتا۔ ۴۳۴

عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کا رد ۴۰۴

عیسائیوں کا ایک طبقہ قیامت کا منکر ہے۔ ۴۵۲

عیسائیوں کے دوزخ کو ہادی قرار دینے کا رد ۴۱۴

عیسائی آفت کے وقت مسیح کو مہول کر خدا کو

پکارتے ہیں۔ ۱۸۱

مسیحی لوگ شریعت کی تفصیلات کو لغت قرار

دیکھ کر ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ۴۶۳

انبیاء کی ہنگ اور شریعت کو لغت قرار دینے

۵۱۰ کے عقائد

عیسائیت اور اسلام کی تعلیم کا موازنہ ۴۲۴

انسانی فطرت کی اصل کے بارہ میں عیسائیت

۴۶۱ اور اسلام کی تعلیمات کا فرق

عمل

عیسائیوں کا حضرت مسیح سے عدم تعاون ۴۸۵
آنحضرت کی بعثت کے وقت مسیحی قوم فسق و
فجور میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ۴۵۰، ۴۰۷

عیسائیت میں مُردوں کے نام پر گرے بنانے
کا رواج ہے۔ ۴۴۷

آخری زمانہ میں مغربی مسیحی اقوام کی بے دینی ۵۰۸
مسیحیوں کی کوتاہی کہ سائنس میں ترقی کے
نتیجہ میں انہوں نے دنیا میں ظلم و فساد کی بنیاد
رکھ دی ہے۔ ۴۱۵

مسیحی ممالک کے سب تو انہیں دولت مندوں
کے اموال بڑھانے میں مدد ہیں۔ ۴۸۰

ان کے دینی کاموں میں بھی دنیوی فوائد
مقرر نظر ہوتے ہیں۔ ۴۸۵

یورپین قومیں سیاسی اغراض کے لیے ہمیشہ عیسائی
ذہب کی مدد کرتی ہیں ۴۴۶

عیسائیت کے متعلق پیشگوئیاں

مسیحی اقوام کی دنیوی ترقی، بے دینی اور تنزلی
کی خبر ۵۰۸

مسیحیت کے بگڑنے پر بقیہ محمدیہ مقرر تھی۔ ۴۸۰
عیسائیت کی دنیاوی ترقی کے دونوں ہیں۔ ۴۵۴

اسرائیلی ترقی کے بعد پھر مسیحیت زور پر کھڑے گی۔ ۴۱۳
مسیحیت کی ترقی کے دو دوروں کا نام آسمانی

کتب میں الگ الگ ہے۔ اصحاب کشف کا دور
اور یاجوج و ماجوج کا دور ۴۹۳

دجال اور یاجوج و ماجوج سے مراد مسیحی قلمبے
حدیث میں ہے کہ ان سے لڑنے کی کسی کو
طاقت نہ ہوگی انکا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ہی ہوگا۔ ۴۵۴

عیسائیت اپنی ترقی کے زمانہ میں فوجوں پر انحصار
کمرے گی۔ ۴۵۰

مسیحی اقوام کی ایجادات اور تحقیقات سے
اصل مقصود پورا نہیں ہوگا۔ ۴۱۶

حضرت موسیٰ کی اُمت کے ایک حصہ یعنی عیسائیوں
کی طرف سے آخری زمانہ میں مسلمانوں کو ایک

سخت صدمہ پہنچنے والا تھا۔ ۴۶۰
یہود و نصاریٰ مسلمانوں سے بار بار معادلات

کر چکے اور بار بار توڑ دیئے۔ ۴۸۳
عیسائیت کا انجام ۴۹۰

مسیحی اقوام کی تباہی ۵۰۳
مسیحیت کی تباہی کی خبر پر آنحضرت کے

دل کو صدمہ ۴۱۵
ایک عالمگیر جنگ میں مسیحی اقوام کی ہلاکت اور

بے بسی ۴۶۱
مسیحی اقوام پر ایسے عذاب آئیں گے کہ ان کے

شہر برباد اور عمارتیں گرا دی جائیں گی۔ ۴۵۵
اسلام پر اعترافات

مسیحی مصنفین پر افسوس جو اپنے محسن صلی اللہ
علیہ وسلم کو دن رات گالیاں دیتے ہیں۔ ۴۱۵

اسلام کے خلاف بے لطفانی سے اعتراف کرتے ہیں ۴۶۷

غ

غذاری

مسلمانوں کو قومی غذاری سے بچنے کی نصیحت ۷۳۳

غذا

گرد و گرد جانداروں کیلئے غذا کا نظم

خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے۔ ۴۷

غذاؤں میں فکر کرنا والوں اور سوچنے والوں

کے لیے نشان ہے۔ ۱۷۷

کھانا جسم کو سبھی فائدہ پہنچاتا ہے جب غم اور

خوف نہ ہو۔ ۲۵۵

دن اور رات کو مناسب غذا نہ لینے کے نتائج ۳۶۷

موشیوں میں کھانا اور چارے سے دودھ

کا بننا۔ ۱۹۲، ۱۹۳

انسان کے لیے حیوانی غذا بنانا قی خدا سے

زیادہ ضروری ہے۔ ۱۷۷

انسانی دماغ غذا سے نشروں کا پاتا ہے ۱۳۷

مسلمانوں کو نصیحت کہ بندہ دلوں کے سامنے

گناہ کا گوشت نہ کھائے کریں۔ ۲۷۳

غذا کے متعلق اسلامی شریعت کی تعلیم

کھانے پینے میں سادگی صداقت و قبول کرنے

کے لیے ضروری ہے۔ ۷

حلت و حرمت میں اصل حلت ہے۔ ۲۷۰

طیب سے مراد صحت کو اچھا کرنے والہ ذائقہ

انسانی فطرت کی نشروں کا لینے روحانی غذا کی ضرورت ۱۳۷

آیاتِ مَجْنُون کے متعلق عیسائیوں کا اقرار ۱۱

آنحضرت پر عیسائیوں کا اقرار اپنا عیب

بجھپانے کیلئے ہے۔ ۱۲

مسیحی مصنفین کے اقرار کا جواب کہ قرآنی

تعلیمات دوسری الہامی کتب کا سرفہ ہیں۔ ۳۳

مسیحیوں کے اس اقرار کا جواب کہ قرآن منور

کے مطابق تصنیف ہوتا رہا ہے۔ ۱۲۷

مسیحی مصنفین کے اس اقرار کا جواب کہ جو ایک آنحضرت

کے ہم عصروں کی تباہی طبعی امور کا نتیجہ تھی۔ ۲۰۷

اسلام کی ہر وجہ سے رکھنے کی تعلیمات پر اقرار ۳۸۳

تفریق

آنحضرت نے سورہ کف کا تعلق عیسائیت

سے ہی قرار دیا ہے۔ ۴۰۹

دو باغوں کی تشبیہ (سورہ کف) میں مسیحیت

شامل ہے۔ ۴۱۷

عیسائیت اور یہودیت کو شکست دینے کا گڑ

عیسائیوں کے خدا تعالیٰ سے صلح کرنے کے لیے

ضروری ہے کہ وہ اپنی سیاست اور اپنا نظام

بھی ترک کر دیں اور رسول کریم پر ایمان لا کر

اسلامی نظام اور اسلامی سیاست میں شریک

ہو جائیں۔ ۴۱۲

مسیحی اقوام کو جو مشکلات و پریشانی میں قرآن

مجید میں ان کا حل موجود ہے۔ ۴۱۵

غلامی

اسلام کی خاطر ابتدائی دور کے بعض غلاموں

کی قربانیاں ۲۱۹

جو قومیں دوسری قوموں کو غلام بنا کر رکھنا پڑتی

ہیں آخر میں اس غلامی کا نتیجہ ان اقوام کے

خلاف ہی نکلتا ہے۔ ۲۳۱

مسلمانوں کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ

انہوں نے اپنے غلاموں کے اطلاق کیے۔ ۲۳۱

کفار رسوم و توہمات کے غلام ہیں۔ ۲۰۹، ۲۰۳

غریب (نیز دیکھئے پیشگوئیاں)

علم غیب خالق ہونے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ۱۵۰

غیب کا پہلا اظہار اللہ کے منتخب رسولوں پر

ہوتا ہے۔ ۴۰

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب حاصل نہیں تھا ۱۵۱

جنوں کو غیب کا علم حاصل نہیں ۴۰

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا؟ ۱۵۰

غیرت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت ایمانی ۸۷

ہرمومن کو دین کے معاملہ میں غیرت پیدا کرنی

چاہیئے۔ ۸۷

باپ کی شال دیکر غیرت دلانا اصلاح کا

بہترین طریق ہے۔ ۲۷۰

فرقانہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے کثرت سے

دہاں کی مشرک عورتوں سے شادیاں کیں جس کے نتیجہ

میں اسلامی غیرت کمزور ہونے لگی۔ ۳۰۷

انسان کے لیے روحانی غذا کی ضرورت ۴۷

آئندہ آنے والوں کے لیے روحانی غذا کا انتظام ۴۷

غور

قرآن کریم غور سے رد کئے کیلئے انسان کی ابتدائی

حالت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ۲۵۲

مسلمانوں کو بادشاہت ملنے پر غور نہ ہونے

کی نصیحت ۲۷۹

غریب

ہر شخص کے مال میں غریب کے حق کی وجہ ۳۲۳

غریب کی مدد نہ کر کے کی صورت میں کیا کرنا چاہیئے ۳۲۳

غزوہ

۱۔ غزوہ اُحد

شہداء کے ساتھ کفار کی زیادتیاں ۲۷۵

۷۔ غزوہ بدر

غزوہ بدر کی پیشگوئی ۳۶۴

آنحضرت کا غزوہ بدر میں کفار کی طرف نکلنے کی

کی دشمنی پھیلنے کا معجزہ ۳۶۴، ۱۰۰

۳۔ غزوہ تبوک

غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے آنحضرت حجر تمام سے

گزرے تھے۔ ۱۰۳

۴۔ غزوہ خندق

غصہ

آنحضرت نے فرمایا کہ غصے والا انسان اگر ذرا

ٹھہر جائے تو اس کا غصہ ضرور کم ہو جائیگا۔ ۳۰۹

ف

فاشترم

۶۳

فترۃ

آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے کا زمانہ

۳۸

فقتہ

فقتوں کو دور کرنے کا علاج انابت الی اللہ

۳۷۵

اور دعا ہے۔

فرشتہ

تمام اسباب کی علتِ اولیٰ ملائکہ ہیں۔

۷۵، ۷۶

فرشتوں کو آدمؑ کا سجدہ کرنے سے مزاحمت کی

۷۶

افعت اور تعاون

فرشتوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ زمانہ کے آدم

۷۶

یعنی نبی وقت کی تائید کریں۔

ملائکہ نیک تحریکوں کے محرک ہوتے ہیں۔

۷۷

ملائکہ کی تحریک وسیع ہوتی ہے اور شیطاں

۷۹

کی محدود

فرشتے تمام بنی نوع انسان کی خدمت میں لگے

۷۵

ہوئے ہیں۔

فرشتے اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے اور اس کے

۱۷۸

حکموں پر عمل کرتے ہیں۔

ملائکہ کو مومنوں سے محبت اور انس ہو

۸۶

جاتا ہے۔

فرشتوں کی صفت یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ہے

۱۷۸

بارت و مارت کا قصہ باطل ہو جاتا ہے۔

آنحضرتؐ کا فرمان کہ صبح اور شام کے وقت

فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔

۳۷۳

سورۃ گفت کیسا تھ ستر ہزار فرشتے اترنے

۳۰۳

کی وجہ

قرب قیامت یعنی مسیح موعودؑ کے زمانہ میں ایس

۲۷۹

اور فرشتوں کی روحانی جنگ

۲۵

فرشتے ہر ایک گنہگار کے مناسبت حال نازل ہوتے ہیں

۱۴

ملائکہ کا کلام انسان کے قلب کے مطابق ہوتا ہے

۸۹

تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ کہ فرشتوں کے

۱۲۷

ملائکہ خود کلام نازل نہیں کر سکتے۔

ہر کے مومن پر مذہب کے فرشتے کفار کو کشتاف

۱۴، ۱۵

نظر آئے تھے۔

۱۳

کفار کو فرشتے نظر نہ آنے کی وجہ

کیوں فرشتے جزاء و سزا کے مستحق نہیں اور

۵۵

نہ شہر کے محتاج ہیں۔

۵۹

یہود میں فرشتوں کے متعلق عقیدہ

۷۶

کیا شرکین فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے؟

فصل

انگروائی فضل چاہتے ہوں تو ایمان کو کبھی

۳۰۰

ہاتھ نہ دیتا۔

۳۲۳

ففضول خرچہ

اگر کوئی دین کی ضرورت کیلئے سارا مال بھی

۳۲۳

خرچ کر دے تو وہ فضول خرچ نہیں ہوگا۔

فطرت

انسان کی صحیح رہنمائی کے لیے اس کی فطرت کی

گہرائیوں کا علم ضروری ہے۔ ۱۳۹

انسانی فطرت نیک ہے۔ ۱۴۰

انسانی فطرت پاک ہے اور وہی گمراہ ہوتا ہے

جو اس فطرت کو خود خراب کر کے شیطان

کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ۸۱

انسانی فطرت کی اصل کے بارے میں میسانیت

اور اسلام کی تعلیمات کا فرق ۳۷۱

انسانی فطرت کو ایسا بنادیا جانا کہ وہ ظنی کی

طرف جا ہی نہ سکے حکمت کے خلاف تھا۔ ۱۳۴

توحید میں فطرت ہے۔ ۲۰۱

حضرت ابراہیم نہایت اعلیٰ فطرت رکھتے تھے جو

زبردست نور کی تو میں پوشیدہ رکھتی تھیں۔ ۲۷۸

جبریل کا معراج میں آنحضرت کو تھا کہ آپ

نے فطرت صحیحہ کو پایا۔ ۲۹۰

شریکین میں سے بعض لوگوں کے نیک ہونے

کی وجہ شریک نہیں بلکہ انکی نیک فطرت ہے۔ ۳۴۱

الہام کے بغیر انسانی فطرت نشرو نما نہیں پاتی

الہام فطرت کی خواہیہ طاقتوں کو بجا رہا ہے ۱۳۷

الہام انسان کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ ۱۴

فکر

الہام فکر انسانی کو تیز کرتا ہے۔ ۱۷۳

توت فکر یہ اور قوت عقلیہ کا فرق ۱۴۰

فکر کامل ہو جائے تو فطرت پیدا ہوتی ہے۔ ۱۴۷

فلسفہ

انبیاء کی تعلیم اور انسانی فلسفہ میں فرق ۱۴۸

علم فلسفہ کی تجدید قرآن مجید پر اعتراضات

کے دلچسپہ کیسے ہوئی۔ ۱۹

ق

قانون

مکمل قانون کی صفات ۲۲۰

صحیح قانون صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ ۲۰۱

انسان کا بنایا ہوا قانون سب کے حقوق کا

خیال نہیں رکھ سکتا۔ ۱۳۳

انسان کا بنایا ہوا قانون انسانی ضروریات کا

احاطہ نہیں کر سکتا۔ ۱۴۲

اسلام کا قانون ملکیت ۱۹۹

شریعت کا اصولی قانون یہی ہے کہ جب تک

کوئی گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے اس کو سزا

نہیں دی جاسکتی۔ ۲۷۸

یتیمی کے لیے کورٹ آف وارڈز کا خیالی سب

سے پہلے اسلام نے پیش کیا ہے۔ ۳۲۲

موجودہ قانون وارانہ مقتول کو معاف کرنے

کا حق نہیں دیتا۔ ۳۴۱

نظام کائنات میں ایک ہی قانون جاری و

ساری ہے۔ ۱۸۰

ساری کائنات کے نظام میں ایک قانون

خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ۳۴۳

توحید کے بغیر قانون قدرت اور قانون شریعت

دونوں کی بنیادیں بل جاتی ہیں۔ ۲۲۰

انذار میں پیشگوئیوں کے متعلق عام قانون ۲۲۸

قبر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو تہ میں آرام ہو گا ۲۲۹

قتل

عربی زبان میں قتل کے مختلف معنی ۲۸۷

خشیتہ اطلاق سے اولاد کو قتل کرنے کا مفہوم ۲۲۹

بخل کی وجہ سے بچوں کو اپنی غذا۔ اچھی تعلیم

نہ دینا قتل کے مترادف ہے ۲۲۹

زنا سے بھی اولاد کا قتل ہوتا ہے۔ ۲۲۸

قتل کی حرمت ۲۳۰

قاتل کے حقوق کی حفاظت ۲۳۱

مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر سکتا ہے۔ ۲۳۰

مقتول کے ورثہ خود قصاص نہیں لے سکتے۔ ۲۳۱

مقتول کا ولی اگر شرارت سے قاتل کو معاف

کر دے تو حکومت سزا برقرار رکھ سکتی ہے۔ ۲۳۰

قرآن کریم

نزول

قرآن کریم کو روح القدس نے اُتار ہے۔ ۲۴۰

رسول کریم قرآن مجید کے متعلق جو کچھ فرماتے

تھے وہی الہی کے مطابق فرماتے تھے۔ ۲۱۹

قرآن کریم کے کلام نازل نہ ہونے کی وجہ

قرآن کریم سے نزول کے موجب کسی شخص کے

سوانح نہیں ہو سکتے۔ ۲۰۴

سورہ بنی اسرائیل۔ کسف۔ نوح۔ مریم اور سورہ

انبیاء۔ ابتدائی سورتوں میں سے ہیں۔ ۲۵۲

پہلی الہامی کتب کی موجودگی میں قرآن کریم کے

نزول کی ضرورت ۲۱۹

قرآن مجید کا پہلا کلام پچھلی کتب کی غلطیوں

کی اصلاح اور دوسرا کلام سچی قوم کو اندازہ

۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۳

قرآن کریم آج بھی اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے

جس کے لیے وہ نازل کیا گیا تھا۔ ۲۲

ترتیب

قرآن کریم کی موجودہ ترتیب خدا تعالیٰ کے حکم

سے ہے۔ ۲۷۸

قرآن کریم کی ترتیب الہامی ہے۔ ۲۲۹

قرآن کریم میں ترتیب مضامین ۵۷

ترتیب مضامین کی زبردست شہادت ۲۰۳

قرآن کریم کی سو بیس الگ الگ مضامین پر مشتمل

ہونے کے باوجود آپس میں زبردست اتصال

رکھتی ہیں۔ ۲۷۸

باوجود سورتوں کے آگے پیچھے نازل ہونے کے

ان میں ایک ترتیب ہے۔ ۲۴۹

ترتیب نزول اور ترتیب جمع قرآن ۲۷۸

ترتیب نزول اور ترتیب مستقل میں فرق کی وجہ ۲۰۹

قرآن کے بعض حصے شعر کی طرہ موزونیت

رکھتے ہیں۔ ۲۷۸

قرآن میں سب سے اصل مقصود نہیں ۳

قرآن کریم واقعات کے تکرار سے آنے کی وجہ ۲۲۹
قرآن مجید کے اسماء و صفات

قرآن کریم کا نام ذکر کریں رکھا گیا ہے۔ ۷۱۲۰
 قرآن مجید کا نام اللہ کو کفار میں بھی معروف تھا ۱۱
 دیگر الہامی کتب کا مصدق ہونے سے مراد ۲۳۹
 قرآن بین اور الکتاب میں فرق ۲
 قرآن کے مبین ہونے کا مضمون ۳
 قرآن کریم کے جملوں کو آیت کہنے کی وجہ ۲۳۷

آداب تلاوت

قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اُمُوذِّبَانِہ مِّنَ الشَّعْبِ
 التَّحْنِیْفِ پڑھنے کا حکم ۲۳۴
 قرآن مجید کی عبادت ایسی ہے کہ اس کو بغیر
 ترتیل کے پڑھنے کے چارہ نہیں۔ ۱۹
 بغیر تسنیٰ سمجھنے کے قرآن کریم پڑھنا ۱۸
 نماز میں تلاوت قرآن پر خاص زور ہونا چاہیے ۲۷۴

فوائد قرآن

قرآن کا سب سے زیادہ فہم اللہ تعالیٰ نے
 آنحضرت کو دیا تھا۔ ۲۸
 اس زمانہ کے مامور نے کئی امور پر قرآن کی
 تفسیریں کو حشو و زوائد سے پاک کر کے اسے
 اصلی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے
 میرے نزدیک قرآن کریم کے مفسرین کی ایک
 نہ ایک نئی ضرورت ہوتی ہے۔ ۵۰
 اصول سب قرآن میں بیان ہوئے ہیں جو تفصیل
 احادیث میں ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں۔ ۷۱۸

قرآن مجید کو سمجھنے کیلئے پُرانی لغتوں کی ضرورت
 نہیں ہے۔ ۱۹

الہامی کتابوں کی تشہیل سمجھنے کیلئے علم تعبیر اللہ ویا
 سے مدد لینی چاہیئے۔ ۲۴۷

مفسرین عام طور پر ظاہری لطافت، فصاحت
 و بلاغت اور معجزات پر بحث کرتے ہیں اور
 قرآن مجید کی تعمیری خوبیوں پر بہت کم بحث
 کرتے ہیں۔ ۶

قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ جب کسی کو غور کرنے
 سے روکتا ہے تو اسے اس کی ابتدائی حالت
 کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ۳۵۲

قرآن کریم میں جہاں کسی امور کی معرفت آنیوالی
 تباہی کا ذکر ہوتا ہے وہاں آدم کا ذکر کرتا ہے۔ ۶۰۰
 قرآن کریم کی موجودگی میں اسلام کی ضرورت ۳۹
 اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی۔ ۱۹
 قرآن کریم کی موجودگی سے مسلمانوں کو مغرور نہ
 ہونے کی نصیحت ۳۹

قرآنی مایورات

قرآن کریم بعض دفعہ دینی وسائل کا ذکر چھوڑ
 دیتا ہے۔ ۵۷
 قرآنی محاورہ کے مطابق مائیں یقین اور قرب
 و توش کے لیے آتی ہے۔ ۱۲۴، ۱۲۵
 قرآن مجید میں تدریجہ بول کر نبی کے تمام
 مخاطب مراد ہوتے ہیں۔ ۸

قرآن کریم نے غیر قوموں اور غیر مذاہب کے لوگوں

کے لئے بھی حق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ۷۴

صدائق

قرآن کریم اپنی صداقت کی آپ دلیل ہے۔ ۴۱۵

آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَخَافِظُوْنَ

ایک ہی قرآن مجید کی صداقت کا تین ثبوت، ۱۴

لغویت سے پاک ہونا قرآن کریم کے خدائی

کلام ہونے کا ثبوت ہے۔ ۹۳

پہلے عالمی کتب سے اختلاف اس کے جھوٹا

ہونے کی دلیل نہیں۔ ۲۴۰

قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ثبوت

قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کی نشاندہ

۳۶۵، ۲۱۱، ۱۶

قرآن کریم کی صداقت کی زبردست شہادات

۲۴۰، ۲۳۰، ۲۱۴، ۱۶۰

قرآن کریم کے بیانات کی سائنس سے تصدیق

قرآن کریم میں دودھ کے پیدا ہونے کا طریق

جدید تحقیق سے صحیح ثابت ہوا ہے۔ ۱۹۲

قرآن کریم میں رنگوں کی تاثیرات کی طرف اشارہ

۱۴۱

فضائل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اپنی

اولاد کو تعلیم قرار دیا ہے۔ ۷۴

فضائل القرآن

۱۷۲، ۳۶

قرآن کریم کی معجزانہ نشان

قرآن کریم کا ایک معجزہ

۳۶۵

قرآن کریم کی اخلاقی خوبی

۲۷۴

اعلیٰ مقاصد کی ہدایت کرتا ہے۔ ۳۰۷

قرآن کریم کا ایجاز

۲۲۰

قرآن کریم کی عظمت

۱۵

قرآنی علم کی وسعت

۱۴۶

قرآن سب دنیا کی طرف ہے۔ ۴

قرآنی علوم ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق ہیں

۴۷

مختصر الفاظ میں وسیع مطلب

۲۲۰، ۱۰۹

قرآن کریم غیر محرف و غیر متبدل ہے (نولڈک)

۱۷

قرآن کی شے لانا ناممکن ہے۔ ۳۸۷

قرآن کریم سب کا سب کلام اللہ ہے۔ ۳۶

قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس میں اہم امور

کوصاف اور واضح زبان میں بیان کیا جاتا ہے

۷۴

قرآن کریم ایسی شریفانہ باتوں پر مشتمل ہے کہ

اسے ہر جگہ اور ہر مجلس میں سنایا جاسکتا ہے

۱۷۳

قرآن کریم کی یہ بہت بڑی نصیبت ہے کہ وہ

نہ صرف گناہ سے روکتا ہے بلکہ گناہ سے لڑنے

کے ذرائع بھی بتاتا ہے۔ ۲۲۸

قرآن کریم میں تمام مفروضی علوم پر سرکھ کشیں

۳۸۸

قرآن کریم سچے علوم کا دشمن نہیں موبد ہے

۱۹

قرآن کریم کا دوسری انسانی کتب سے امتیاز

۲

قرآن کریم نبیوں کے معال بعد دنیا میں پھیل گیا تھا

۱۸

ایک یہودی کا حضرت عمرؓ سے کہنا کہ قرآن مجید

میں ایک آیت ہے اگر وہ ہماری کتاب میں

اُمّی تو بر عید من تے۔ ۷

مسیحی اقوام کو جو مشکلات درپیش ہیں قرآن

۳۰۵ میں ان کا حل موجود ہے۔

حفاظت

آنحضرت کے شعب ابی طالب میں محصور ہونے

کے زمانہ میں آپ کو قرآن کریم کی حفاظت

۱۵۰ کا وعدہ دیا گیا۔

قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ بذات خود

۲۵۰ کرتا ہے۔

کیونکہ تسلیم کیا جائے کہ قرآن کریم ہمیشہ

۲۱ محفوظ رہیگا

کیا یہ بے نظیر حفاظت دنیا کی اور کسی مذہبی

۱۴ کتاب کو حاصل ہوئی ہے؟

قرآن واحد کتاب ہے جو کتاب کی صورت میں

۲۰۶ بھی پڑھا جاتا ہے اور حفظ بھی کیا جاتا ہے

۱۸ قرآن مجید سہولت سے حفظ ہو جاتا ہے۔

اگر قرآن مجید کے سارے نسخے بھی تلف

کردیئے جائیں تو بھی حفاظت کے ذریعہ اسے

۱۸ دوبارہ لکھوایا جاسکتا ہے۔

قرآن کریم کی حفاظت محض تاریخی علوم پر مبنی

۵۰ نہیں بلکہ تقی خدمات سے تعلق رکھتی ہے

حفاظت کے ذرائع ۱۹۰۱۸۰۱۷

۲۰ قرآن کریم کی دائمی حفاظت کا انتظام

۲۷۹ قرآن ابدال باریک کام آئے گا۔

۳۰۰، ۳۵ قرآن کریم قیامت تک الٰہی ذکر رہیگا۔

۱۸۶ قرآن مجید کے بیان کا ایک خاص انداز

خصوصیات

قرآن کریم نہ دعویٰ نہیں کرتا بلکہ ساتھ دلائل

۱۵۰ دیتا ہے۔

اس میں تمام انسانی قوتوں کی رہنمائی کئے

۱۵۰ سامان موجود ہیں۔

قرآن کریم کیسا عظیم الشان کلام ہے جو ان

حکماء و مہرؤں کو اس زمانہ میں بیان کرتا ہے

۴۱ جبکہ دنیا ان سے کلی طور پر واقف تھی۔

ہر زمانہ کے لوگوں کیسے اُترتا ہے۔

جامعیت و برکات

قرآن اپنے اندر جملہ الٰہامی کتب کی صداقتیں

۲۴۶ رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔

قرآن ہدایتِ محکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور بندے

۲۴۱ کے درمیان صحیح تعلق قائم کرتا ہے۔

قرآن کریم ایک مکمل تعلیم پر مشتمل ہے اور

۱۲۰ اس پر پڑھنے والے برکتیں پاتے ہیں۔

صرف قرآن کریم کے ماننے والے ہر زمانہ میں

اللہ تعالیٰ سے بذورِ راست الٰہام پانے کے

۲۰ مدعی ہوتے ہیں۔

قرآن کریم پر سچا ایمان لانے والوں کو جو انعامات

۳۴۶ پیشکے وہ تباہی کی طرف لے جانے والے نہیں ہونگے

۳۳۰ قرآن شریف سے قرآنِ الٰہی کے آثار

صحیحہ کا قرآن کریم کی برکت سے دنیا کا

اسناد بنتا۔

قرآنی تعلیمات

- قرآن کریم کے چار کام تجلیان، ہدایت، رحمت اور بشارت ۲۱۹
- پاکیزہ اور بے غرضانہ تعلیم ۲۴۰
- سب سے بڑی چیز جس کے لیے قرآن کریم آیا ہے وہ اس کی کامل اور مکمل تعلیم ہے۔ ۶
- انسان قرآن کریم کی تعلیم سے مستغنی نہیں ہو سکتا ۱۷۹
- قرآن کریم اخلاق، عبادت، روحانیت، تقویٰ تمدن، اقتصاد اور سیاست کے مضامین پر حاوی ہے۔ ۳۰۴، ۲۰۰
- قرآن کریم کی تعلیمات کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی ۳۸۰
- قرآن کریم میں دوسری الہامی کتب سے اختلاف کی وجہ ۲۳۹
- قرآن مجید نے سب سے مقدم حکم توحید کے قیام اور شرک کے رد کا دیا ہے۔ ۳۲۰
- قرآن کریم نیا ہی نظام اور روحانی نظام میں شدید مشابہت و شبہت کا دعویٰ کرتا ہے ۲۶
- قرآن کریم صحت عامہ کی تدریجی پیدائش پر بار زور دیتا ہے۔ ۵۰
- قرآن کریم انسانی پیدائش میں ارتقاء کا نشان ہے مگر ایسے ارتقاء کا نہیں جو انسان کو گناہ پر قرآن کریم ہی وکالت ہے جس نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور نگہداشت کی ہے ۱۸۵
- قرآن کریم میں والدین کی خدمت کا حکم جہاد کا پہلی دفعہ ذکر ۱۱۴

الذکر کی حفاظت کیلئے ایک حاکم قوم کی ضرورت تھی۔ ۲۰

قرآن کریم کی معنوی حفاظت ۲۵

قرآن مجید کی معنوی حفاظت کیلئے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام سے اس کو ظاہر فرمادے کا ذریعہ ہے۔ ۲۰

اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کیلئے لوگوں کے سپرد کرتا ہے۔ ۵۰

قرآن کریم کی حیثیات کے لیے ہمیشہ مومنین آتے رہیں گے۔ ۳۶

تازہ تنازعہ الہامات کے ذریعہ سے قرآن کریم کی حفاظت ۱۹

محفوظ کلام ہونے کا ثبوت ۲۴۱، ۲۰۰

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ اور اس کی حرکات تک محفوظ ہیں۔ ۳۶

قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے متعلق سر ولیم مور کا اعتقاد ۱۰

قرآن چونکہ حق کیساتھ امترا ہے اس لیے اس میں شیطان و غیص نہیں دے سکتا تھا۔ ۳۴۸

شیطان غیص نہ لے سکتا ہے اس لیے قرآن کریم کا ہر حصہ کیسا محفوظ ہے۔ ۴۰۴

نسخ

قرآن کریم ہمیشہ نسخ سے محفوظ رہے گا۔ ۲۲

قرآن کریم کی کوئی آیت کبھی منسوخ نہیں ہوئی ۳۴

قرآن کریم میں جنات کا ذکر

۴۹/۶۲/۶۰/۵۹

پیشگوئیاں

قرآن کریم میں تھے نہیں پیشگوئیاں ہیں۔ ۲۴۹

قرآن کے لفظ میں اس کے بکثرت پڑے جانے

اور تحریراً محفوظ ہونے کی خبر

قرآن کریم کے ذریعہ سے اس کے ماننے والوں کو

شریف عزت اور تقویٰ ملنے کی بشارت

قرآن کریم میں جہاں کہیں اسلام کی آمد و ترقی در

عالمگیر تبلیغ کا ذکر ہے وہاں مسیح علیہ السلام کا

ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ۵۴

قرآن کریم میں دو اقرین کا واقعہ مسیحی قوم کی ترقی کے

دوسرے دور کی خبر دیتے کیلئے بیان کیا گیا ہے۔ ۲۹۲

قریب قیامت یعنی مسیح موعود کے نام میں تکذیب

قرآن کی وجہ سے دنیا پر شدید عذاب نازل ہونے کی خبر

قرآن کریم نے بتایا ہے کہ نصیعیں پر یہودی کا قبضہ

عارضی ہوگا۔ دائمی طور پر یہ ملک مسلمانوں کے لیے

مقرر ہے۔ ۲۵۸

قرآن کے دنیا سے اٹھ جانے کی پیشگوئی اور

اس کا مطلب۔ ۳۸۷

قرآن مجید کی حفاظت کیلئے امت محمدیہ میں

مہمہ دین اور مامورین کی بعثت

جب بھی مسلمان قرآنی مطالب کے سمجھنے سے قاصر

ہو جائیے اللہ تعالیٰ مہمور مبعوث فرما کر قرآن

کریم کو محفوظ فرما کرے گا۔ ۴۵

آنحضرت کا صحابہ کے علاوہ ایک اور جہانت کو قرآن

پڑھانے کی حقیقت ۴۹۴

بائبل سے موازنہ

قرآن کریم میں دو صدائیں موجود ہیں جو اہل کتاب

کی کتب میں نہیں ہیں۔ ۲۴۶

قرآن تورات سے زیادہ نوثر ہے۔ ۲۷۸

تورات، انجیل، زبور وغیرہ قرآن کریم کی طرح

بے نظیر کیوں نہیں۔ ۱۴

قرآن کریم نے بائبل کے غلط واقعات کی

اصلاح کی ہے۔ ۲۵۲

آدم کے واقعہ کے بیان کرنے میں قرآن کریم

اور بائبل کا موازنہ ۷۴

قرآن کریم نے بائبل کے مقابل پر حضرت ہارون

داؤد، سلیمان اور حضرت نوح کی پاکیزگی

ثابت کی ہے۔ ۲۵۰

قرآن کریم کی رو سے حضرت ہارون نے شرک

نہیں کیا۔ ۲۴۰

حضرت لوط کے واقعہ کے بیان میں قرآن کریم

کا بائبل سے اختلاف ۹۲:۹۰

قرآن کریم کی رو سے آنحضرت اور آپ کے

ساتھیوں کے مقبول الہی ہونے کی تفصیل تورات

میں نازل ہوئی تھی۔ ۴۷۳

قرآن مجید اور انجیل کی تعلیم کا موازنہ ۳۲۸، ۲۲۳

قرآن کریم پر اعتراضات

قرآن کریم ایسا روحانی خزانا ہے جس کے شانے

کیلئے شیطان ٹپتا ہے۔ ۲۳۵

ردی حکومت کا قرآن کریم کو جہلو کی آیات نکال

کر چھپوانے کا ارادہ

۱۸

۲۵۱

کاتب قرآن عبداللہ بن ابی سرح کا ارتداد

اس اعتراض کا جواب کہ قرآن کریم نے دوسری

۳۳

الہامی کتب کی تعلیمات چرائی ہیں۔

یہ اعتراض کہ قرآن پہلی کتابوں کی نقل ہے غلط

۱۲۳

مغل ہے۔

مسیحیوں کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن کریم

۱۲۰

ضرور کے مطابق تصنیف کیا جاتا رہا ہے۔

آج کل کی سائنسی ترقی نے جو شہادت دلوں میں

۱۵۰

ڈالے ہیں قرآن کریم انکا بھی جواب دیتا ہے

۸۵

ان لوگوں کا رد جو قرآن کریم میں ترتیب نہیں سمجھتے

ان لوگوں کی تردید جو سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم

۱۱۱

کا حصہ نہیں سمجھتے۔

جہاد باقرآن

اس کتاب کا ساری دنیا تک پہنچانا اہم فرض

۱۰۰

ہے۔ کاش مسلمان اس اہم نکتہ کو سمجھتے۔

۲۰۳

قرآن کی تہوار لیکر دنیا سے جہاد کیسے مکمل کر لے

قرب الہی

بڑے سے بڑا نبی بھی خدا کے قرب کی تلاش

۲۵۲

میں رہا ہے۔

۲۴۰

قرب الہی کے شمار

احسان اور ایثار ذی القربی قرب الہی کی

۲۲۲

دو سیڑھیاں ہیں۔

○

قسم

قسم شہادت کا فائدہ دیتی ہے۔

۱۶۶

اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس

کا مقصد اس چیز کو بطور شہادت پیش کرنا

۱۸۳، ۹۷

ہوتا ہے۔

انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی

۹۶

بھی قسم کھانا درست نہیں۔

عدالت دینی میں جھوٹی قسم کھانے والے سزا

۱۶۶

پاتے ہیں (حدیث)

جن امور میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسم پر اس

دنیا میں گرفت کرنے کا فیصلہ کیا ہو انکے متعلق

قسم کھانے والا اگر غضب سے بڑی جانتے تو یہ

۱۶۶

انکے سچا ہونے کا ثبوت ہے۔

۱۶۶

کفار قسمیں کیوں کھاتے ہیں۔

قصاص

مقتول کے ورثہ خود قصاص نہیں لے سکتے

۲۳۱

قصاص میں ولایت کا حق حکومت کو منتقل

۲۳۱

ہو سکتا ہے حضرت علیؓ کا ایک فیصلہ

۲۳۱

قاتل کے حقوق کا تحفظ

قلب

بہ عمل کا اثر انسان کے قلب پر پڑتا ہے۔

۲۱۲

اولاد شرف قلب ہوتے ہیں

۲۹۵

غیب اس قلب پر نازل ہوتا ہے جو ہر قسم کے

۴۰

شک و شبہ سے بالا ہو۔

۱۴

حاکم کا کلام انسان کے قلب کے مطابق ہوتا ہے

طہارت قلب فرائی معلوم ہیکہ رسائی کیلئے ضروری ہے۔
قرآن کریم کی حفاظت ظاہری علوم پر مبنی نہیں
بلکہ قلبی طہارت سے تعلق رکھتی ہے۔
حیاتِ آخرت کا مدار قلب کی صفائی پر ہے۔
آخرت کی سزا قطعی ہوگی۔
قوم / اقوام
قوم سے مراد
اہل تائون کے مطابق اقوام کی مذہبی حالت کی
چار اقسام۔
دنیا کا مسلمان عارضی ہے صرف قومی مقابلہ کا
ایک ذریعہ بنانا ہے۔
قوموں کا باعث
اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی مبعوث فرمائے ہیں
۳۱۴، ۲۶۰، ۲۶۹، ۲۳۹، ۲۱۴
ایک نئے نبی کے آنے پر سچی قوم سے نیکی
و رعادت چھین لی جاتی ہے۔
خدا تعالیٰ کسی قوم کو ہر شیار کئے بغیر ہلک نہیں کرتا
قومی ترقی کیلئے نبی آنے کی ضرورت
قوموں کو ترقی اس لیے ملتی ہے کہ وہ دین و دنیا
کو قائم کریں اور نوبہ انسان کے لیے امن اور
ترقی کے سامان کریں۔
مشرک قوم جب بھی ترقی کرے گی اپنے مذہب
سے بگاڑ ہو کر کرے گی۔
بسا اوقات اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو ذمہ داریاں
دیتا ہے لیکن وہ ان پر خوش نہیں ہوتا۔

قوم کی ترقی کا وقت اس کیلئے بہت نازک ہوتا ہے۔
بین الاقوامی معاہدات کی پابندی لازمی ہے۔
قومی اتحاد کیلئے معاہدات کی پابندی اشد ضروری ہے۔
مذہب اور اقوام بھی ہمنزل تائی کے ہیں انکے حقوق
کی حفاظت۔
سَبِّ الْعَرَبِ حَادِثٌ
قوموں پر بھی بڑھا پایا آتا ہے اور وہ علم کو سب
بیٹھتی ہیں۔
دوسری قوموں کو غلام رکھنے والی اقوام کے
خلاف ردِ عمل
قومیں اپنے غلاموں کے اخلاق میں رنگین ہو کر
تباہ ہو جاتی ہیں۔
جو قوم تجزوں پر اپنے کاموں کی بنیاد رکھنے
کی مدی ہے وہ اجتماعی تجربے فائدہ نہیں
اٹھاتی۔
قوموں کو ایک دوسرے پر تعاضد نہیں کرنا چاہیے
زمانہ نبوت سے دور ہوجانے والی قوم کے حالات
خدا کا عذاب قوموں کے خراب ہونے پر آتا ہے
جو قومیں اپنے انجام کی اصلاح سے غافل ہو
جاتی ہیں وہ عذاب کی سستی ہو جاتی ہیں۔
جب قومیں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہیں
تو شرک کرنے لگتی ہیں۔
سنت اللہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول
بھیجنے کے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا
آخرت کے ایک سخی قوموں کا انجام

۲۳۲ شمال اقوام کا رعب
مغربی اقوام کی ترقی کا دوسرا دور مہجری سے ایک
ہزار سال بعد اللہ سے شروع ہوا۔ ۵۰۸
قیامت (نیز دیکھئے بعثت بعد الموت اور حشر)
قیامت کے دن تمام ارواح انسانی جمع کی
جائگی اور ہر قوم کو نبی سامنے لایا جائیگا۔ ۲۱۴
قیامت کے دن ہر قوم کو اس کے نبی کے نام
کے ساتھ بلایا جائیگا۔ ۲۶۷
قیامت کے دن ایک رسول کی بعثت ۳۱۵
قیامت کے دن انباء کو شفعت کا دن ۱۰۵۰
قیامت کے دن نامہ اعمال دہرائیں گے
دینے کا مطلب
شیطان کو یوم قیامت تک مست ہوا مضبوط ۲۰۰
قیامت کی دین کے طور پر انبیاء کی پیشگوئیاں ۹۰
قرب قیامت سے مراد صبح موعود کا زمانہ ۵۰۵
قیامت سے مراد مومنوں کی ترقی کا زمانہ ۲۰۰
جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کرتا ہے
تو وہی اس کی قیامت ہوتی ہے۔ ۵۵۸
عیسائیوں کا ایک عہد قیامت کا منکر ہے ۲۵۰
قیامت کے انکار کی وجہ ۱۶۸
حشر بعد الموت مذہبی امور میں یقین پیدا کرنے
کیئے ضروری ہے۔ ۱۰۰
قیامت کیئے ساتھ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ۱۰۰
زمین و آسمان کی پیدائش قیامت کی بھی
دلیل ہے۔ ۱۰۰

جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کرتا
ہے تو وہ اس کی قیامت ہوتی ہے۔ ۲۵۸
آخری زمانہ میں تمام اقوام کے ایک دوسرے
سے مل جانے کی خبر ۵۰۰
آخری زمانہ میں اقوام کی بے دینی ۵۰۰
عالمگیر عذاب کے بعد سب اقوام کو مذہب
کی طرف توجہ ہو جائیگی۔ ۲۵۰
جو اقوام دنیوی شان و شوکت پر دیر خرچ
کرتی ہیں ان میں تباہی کے وقت سخت
حسرت پیدا ہوتی ہے۔ ۲۵۵
قوم شعیب ۱۰۵۰۱۰۴
قوم صالح ۲۰۰۱۰۵۱۰۴
قوم نوح ۱۰۵۰۱۰۴
قوم موسیٰ ۱۰۵۰۱۰۴
موتی کی قوم کا آپ کا ساتھ دینے سے انکار ۲۸۵
موسیٰ قوم میں تجارتی حرم ۲۸۴
موتی کی قوم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی قوم کے خیالات میں فرق ۲۸۰
قوم عیسیٰ ۲۸۰
تباہی کے اسباب ۲۰۰
شمالی اور مغربی اقوام ۲۰۰
شمالی اقوام مسلمانوں کی دشمن ہیں۔ ۲۰۰
شمالی اقوام نزول قرآن کے وقت بیدار نہیں
تھیں اور ان کا آئندہ زمانہ میں بیدار ہونا
مقرر تھا۔ ۲۰۰

ک

کافر/کفار

- کفار مکہ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کی اولاد ہونے کے
دعویدار تھے ۱۷۱
- کفار مکہ اپنے سب ارادوں میں ناکام رہے ۲۷۰
- کفار کی حالت ۲۰۶
- اسلامی تعلیمات کی خوبیوں کو دیکھ کر کفار بار بار
اٹھتے ہیں کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے ۶۰۵
- آنحضرتؐ کے توکل کو دیکھ کر کفار کا تاثر ۶
- کفار کا مسلمان ہونے کا جذبہ ماضی نوعیت
کا ہوتا ہے ۰
- ایمان سے محروم ہونے کی وجہ ۲۶
- کفار کی آنحضرتؐ سے دشمنی نصِ حد کی وجہ
سے مٹی ۵
- کفار کو فرشتے نظر آنے کی وجہ ۲۵۰۱۳
- بدر کے موقع پر کفار کو عذاب کے فرشتے
کشفا نظر آنے تھے ۱۳
- کفار کا دلائل سے عاجز نہ کر قسیم کھانا ۱۶۶
- کفار کا اپنے حواریوں کو غیر مؤثر پارک سپرو
بدانا ۱۶۳
- کفار کی طرف سے آنحضرتؐ پر بخون کا الزام
لگانے کی وجہ ۱۳
- کفر و گناہ کی دوستی کبھی سچی نہیں ہوتی ۲۱۶
- کفار کی تباہی کی خبر ۱۰۸
- کفار کے انجام کے متعلق پیشگوئی ۱۷۴

کفار کے لیے موعود عذاب سے محفوظ رہنے

- ۹
- کا طریق ۴۸۱
- کامیابی ۴۸۱
- اصل کامیابی تب ہے جب انسان کا دل اور
اس کا عمل متفق ہوں ۲۰۹
- کائنات ۴۸۱
- تمام کائنات کائنات وحی الہی پر چل رہا ہے ۱۹۴
- امرا کائنات کی وسعت ۵۱۱
- کائنات کا ہر راز معلوم ہونے کے بعد یہی
بات کھلتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور راز ہے ۲۰۹
- کائنات میں تسلسل اور رابطہ ۱۵۲
- کائنات کا باہمی ربط خدا تعالیٰ کی وحدانیت
پر دلیل ہے ۱۵۲
- کائنات کی پیدائش کے بے مقصد ماننے
کے نتائج ۱۲۸
- انسان کائنات کا آخری نقطہ ہے ۱۳۶
- یہ سب کائنات مل کر انسان کی خدمت کر
رہی ہے ۱۵۳
- کتاب نیز دیکھئے قرآن کریم اور کلام الہی ۲۷
- اپنی کتاب کے خصائص ۲۷
- ہینان دی کتاب پیدا کر سکتی ہے جو کسی بات
کے منع کرنے کے ساتھ اس سے بچنے کے
ذرائع بھی بتائے ۲۲۸
- ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب نازل کرنے
کی ضرورت ۱۳۴

ابھی کن برس میں صرف قرآن کریم ہی حفظ کیا

جاتا ہے

۲

کتاب سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ ہوتے

۴

میں بہ نسبت حفظ سے فائدہ اٹھانے والوں کے

۲

المکتب کے ساتھ ٹیوشن کی مفت لائسنس کی حاکمیت

کتابت محفوظ سے مراد وہ مدت ہوتی ہے

۸

جو انبیاء کے ذریعہ سے بتائی جاتی ہے

کشف

معنی کے کشف میں کشف توڑنے کی حقیقت

کشف عام دیکھنے سے مختلف ہوتا ہے جو

یقیناً اِنْفِطَافَ وَالْشَّوْم دیکھا جاتا ہے

انبیاء کا کشف دوسرے لوگوں کے کشف

سے زیادہ لطیف ہوتا ہے

کشف کی تین قسمیں

کشف سارے کا ساما یا اس کا کچھ حصہ تعبیر

طلب ہوتا ہے

آنحضرت کا ایک کشف

آنحضرت کا ایک کشف جس میں آپ کو بعض

رؤسایہ مکہ کا انجام دکھایا گیا

واقعہ امر ایک لطیف کشف تھا

آنحضرت کو کشف میں بیت المقدس دکھایا

جانا

سورۃ کف میں مذکور حضرت موسیٰ کے واقعہ

کے کشفی ہونے کے دلائل

۴۶۸۰۴۶۶

بدر کے موقع پر کفار کو مذاہب کے فرشتے

کشفاً انظر اے تھے

اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کشف سے مستحق

خود صاحب تجربہ ہوں (مطلع موطر) ۲۹۴

کفارہ (نیز دیکھئے عیسائیت)

عیسائیوں کے کفارہ کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ

سزا ایک بیرونی بوجھ کی طرح ہے جسے دوسرا

شخص بھی اٹھا سکتا ہے

عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کا رد

کلام الہی نیز دیکھئے اہم - قرآن مجید دروہی

ضرورت

زور کی ضرورت

کلام الہی کی ضرورت کے ثبوت میں انبیاء

کا وجود

جو شخص یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو وہ کلام الہی

کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا

کلام الہی کا انکار درحقیقت بعد الموت زندگی

پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے

خصائص

ہر زمانہ کے مطابق آتا ہے

کلام الہی ہمیشہ آہستہ آہستہ آتا ہے

سب عیسویوں سے پاک ہوتا ہے

روحانی کلام کی پچھلے خصوصیات

پچھے کلام کا امتیاز

کلام الہی کی طاقت

کلام الہی میں ایسے ارتقاء کی ضرورت جو فطرت انسانی کو آنے والے نبی کی تعلیم تک پہنچانے کی قابلیت

رکھے

۱۴۷

خدا کی کلام اور بندے کے افسرہ میں فرق

۱۴۵

افادیت

کلام الہی کے بغیر کامیاب زندگی ناممکن ہے

۱۹۶

دنیا کے اختلافات یقین کلام الہی سے ہی مٹ

۱۸۹

سکتے ہیں

خدا کی کلام کی غرض کہ شدہ صداقتوں کو قائم کرنا

۱۵۵

بذات ہے

کلام الہی ایک دنیا ہے جو ہزاروں غرائز پر

۱۵۵

مستعمل ہے جو مختلف ذہنوں کے لوگوں کے

بیہ ہیں

۴۸

کلام الہی بھی رُوح ہے جو انسان کو نئی زندگی

۷۲

بخشتا ہے

رُوح سے مراد دنیا کو زندہ کرنے والا کلام

۱۲۵

کلام الہی کی پانی سے مشابہت

۱۹۹

یہود جب تک کلام الہی سے وابستہ رہے

۳۸۲

ترقی کرتے رہے

کلام الہی اور نبوت

نبی کی سب عظمت کلام الہی کی وجہ سے ہوتی ہے

۲۷۷

ہر نبی کلام الہی کے نتیجے کا عمل نمونہ ہوتا ہے

۲۱۵

ہر نبی نے اپنے وجود اور اپنے تابعین کے وجود

۳۱

سے کلام الہی کی برتری اور تاثیر کو ثابت

کیا ہے

ہر ایک نبی کا کلام اس کی شان کے مطابق

۱۴

ہوگا

معراج میں آنحضرت سے اللہ تعالیٰ کا کلام

۳۸۲

قرآن کریم کا کلام الہی ہونا

۳۰۹

قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ثبوت

۳۶

قرآن کریم سب کا سب کلام اللہ ہے

قرآن کریم کے مطالب سمجھانے کے لیے ہمام

۴۹

کی ضرورت

حفاظت

اللہ تعالیٰ کلام الہی کو نازل کر کے اس سے بے یقینی

۴۸

نہیں ہو جاتا

ہر نبی کے کلام کی حفاظت کی جاتی ہے

۲۱

فانی انسان کلام الہی کی حفاظت نہیں کر سکتا

۵۰

اس لیے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے

کلام الہی کی حفاظت کے لیے مامورین کا آنا

۲۵

ضروری ہے

قدیمی نشانوں کے ذریعہ کلام اللہ کی حفاظت

۳۳

کلام الہی کی حفاظت کا ایک ذریعہ حکومت

۲۳

بھی ہے

انبیاء کے تبعین میں سے بعض افراد کے ذریعہ

۳۳

کلام اللہ کی حفاظت

شیطان کا تصرف

کلام الہی اور معجزات پر شیطان کو تصرف

۳۲

حاصل نہیں ہوتا

شیطان کے کلام الہی چڑھانے سے مراد

۳۲

شیاطین کے کلام الہی کو اپک بیٹے کی غیسر

۳۳۳

معقولیت

شیطان کا کلام الہی کو اپکے کا کام کلام الہی کے

۳۴۰

اعلان کے بعد شروع ہوتا ہے

کلام الہی کے خلاف شریعتیں کرنے والے

۳۴۵

دشمنوں کی دو قسمیں

تباہی خدا کے کلام کی نافرمانی سے آتی ہے ۲۶۱

کن فیکون

۱۴۹

کن فیکون کی حقیقت

کورٹ آف وارڈز COURT OF WARDS

یتامی کے لیے کورٹ آف وارڈز قائم کرنے کا

۳۴۲

نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے

کوشش

آخرت کے لیے وہی کوشش کام دیتی ہے

۳۴۸

جس کے ساتھ ایمان ہو

دنوی امور میں کوشش کا نتیجہ مذہب کی بنیاد

۳۴۹

پر نہیں نکلا کرتا

کیٹا کو ممبر CATALOMBS

روم کے باجران غاروں کی تفصیل جن میں بتانی

کیسی صاحب کف مخالفین کے مظالم سے

۳۴۵

بچنے کے لیے پناہ دیتے تھے

کیٹا کو ممبر کی لمبی پندرہ میل تک چلی گئی ہے ۳۴۵

روم، سکندریہ، سسلی اور مانٹا ہیں کیٹا کو ممبر ۳۴۵

۳۴۵

چشم دید حیات

کیٹنڈر

۳۴۱ مسیحی کیٹنڈر میں ۲۸ سال کی غلطی ہے

کیٹنڈ

جماعت احمدیہ اور مسلمانوں کو دہمروں سے

۳۴۲

کیٹنڈ کرنے کی انجیبت

گ

گائے

گائے کو دیوتا قرار دینے والوں کی غیر معقول

۳۴۶

منطق

مسلمانوں کو اعتقاد پانے لگائے کا وحشت منہ ڈار

کے سامنے دکھایا کریں کیونکہ اس سے انہیں

۳۴۷

سمجھت ہوتی ہے

لُفْتُلو

۳۴۸

لُفْتُلو کے جواب

لُفْتُلو

تہذیبی ہوتا ہے جو اپنی فطرت و خراب برکتے

۳۴۹

شیطان سے پیچھے چل پڑتا ہے

جو دہمروں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ

۱۴۵

جہالت نہیں دیتا

گمراہ کرنے والوں کو دہمروں سے زیادہ مرزا

۳۴۸

ٹکی

گنہ

معرفت ہی ہے جو انسان کو گنہ سے بچاتی ہے ۳۴۸

مومنوں کے استغفار سے گنہ کم ہوتے رہتے

۱۵۵

جی

بر غرض کے مال میں رشتہ داروں مسکین و مسکینوں

لاحق ہوتا ہے ۳۲۳

جن کے مالوں کا کوئی حصہ نہ ملو اور رفاہ عامہ کے

کاموں کے لیے نہیں نکلتا ان کو دنیا کی محبت اپنی

حرف کھینچ لیتی ہے ۳۸۷

زکوٰۃ اور صدقات کا مقصد دولت کو چند ہاتھوں

میں جمع ہونے سے روکتا ہے ۳۸۰

مال خیر کرنے میں میانہ روی تعلیم ۳۲۵

نامیائے طور پر خرچ کرنا منع ہے ۳۲۳

سبکی اقوام کی ترقی کے نامہ میں مومنوں کو دین

کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم ۳۴۴

دین کی ضرورت کے لیے اگر کوئی اپنا سارا مال

بھی خرچ کر دے تو وہ مغفل خرچ نہیں ہوگا ۳۲۴

مال اگر دین کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ اس

کو دوام بخشے گا ۳۵۷

ماصور

ماصورین کی ضرورت ۳۵

ماصورین نہ صرف آسمانی نشانات کے ذریعہ شیطان

کے حملوں سے شریعت متحرک ہو جاتے ہیں بلکہ جو ہر اہل

سے مؤید ہونے کے ان کی تشریحات سے مومنوں

کو کلام الہی کے صحیح معنی میں معلوم ہوتے ہیں ۳۴

قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسلمان جب

بھی اسلام سے غافل ہوں گے اللہ تعالیٰ مامور

بھیجتا رہے گا ۲۲

اصل جنت میں گناہ کا حد درجہ نہیں ہو سکتا ۷۴

قرآن کریم نہ صرف گناہ سے روکتا ہے بلکہ گناہ

سے رکنے کے ذرائع بھی بتاتا ہے ۳۲۸

کوئی گناہ بغیر شرک کے پیدا نہیں ہوتا ۳۲۰

گناہ کے قریب نہ جانے کی تعلیم ۳۲۹

جب انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو گناہ

کی نفرت اس کے دل سے کم ہو جاتی ہے ۲۳

گناہ کے بعد قلبی توبہ ہی کافی نہیں بلکہ گناہ کی

وجوہ کو بھی دور کرنا چاہیے ۳۶۰

اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ نہیں بناتا بلکہ گناہ کے بطن

تاریک نکالتا ہے ۲۳

غفار کے استبراء کے نتیجے میں گناہ ان کی غذا

بن گیا اور ان کو جس میں لذت آنے لگی ۲۵

گناہ کو جرم بننے کی حقیقت ۲۴

علم کے بعد تقویٰ کے حصول کی کوشش نہ کرنا

ایک دانستہ گناہ ہے ۳۶۷

مکروہ گناہ کی دوستی کسی سچی نہیں ہوتی ۳۱۶

برگناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی ۱۸۷

ل

لعنت

لعنت سے معنی دوری کے ہوتے ہیں ۷۷

شجر ملعونہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں ۳۵۸

م

مال

اسلامی شریعت میں مال کو بڑھنے سے روکنے کے اقدامات ۳۸۰

جب بھی مسلمان قرآنی مطالب کے سمجھنے سے

قاصر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مامور مبعوث فرما کر

قرآن کریم کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے گا ۴۵

قرآن مجید کی حفاظت اور تائید کے لیے امت محمدیہ

میں مامورین کی بعثت ۲۹۱۹

اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا مامور مبعوث

کیا ہے جس نے کلی طور پر قرآن کریم کی تفسیروں

کو خوشرو و زائد سے پاک کیا ہے ۲۰

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ماموروں

کی سب سے بڑی نشانی ۲۹۴

مال

حدیث "مال کے قدموں کے نیچے جنت ہے"

کا حقیقی مضمون ۲۲۴

مستحق نیز دیکھئے تقویٰ ایمان اور نون

مستحق انسان وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے اپنا

تعلق اتنا مضبوط کرے کہ خدا الکی سپر ہو جائے ۲۶۶

مستحق وہ ہوتا ہے جس کے ہر کام میں خدا کی خفیت

نظر آ رہی ہو ۲۷۶

مستحق وہ ہوتے ہیں جن کو طیب انفس ہونے کی

حالت میں موت آتی ہے ۱۶۱

مٹی

مٹی سے انسان کے پیدا ہونے کی حقیقت ۵۷

مشئلہ

ایک قبیح اور ننگ انسانیت رسم ۲۷۵

مجدد

قرآن مجید کی حفاظت کے لیے امت محمدیہ میں

مجددین کی بعثت ۱۹

مجمع البحرین

جب یہ مقام آئے گا تو دوسری اور عینی عیسا السلام

کی قوم سے جلیوت اور صلاحیت باطنی ہوگی ۴۷۳

اس سے مراد وہ نہ کہ جنہاں حضرت موسیٰ کا نام

ختم ہوا اور محمد رسول خدا صلی علیہ وسلم کا زمانہ

شروع ہوا۔ ۴۷۳

حضرت موسیٰ کی رائے کے قوی ترین میں مقتدا

جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں ۴۷۱

مجنون

مجنون کے معنی

إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ کے بارے میں مسلمانوں کے غلط

استدلال کا رد ۱۱

مجوس

مجوس کے دو خداؤں کے عقیدہ کا بطلان ۱۷۹

مجتب الہی

اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار ۲۲۴

موسیٰ کو دکھائی جانے والی آگ مجتبیٰ الہی کی

آگ تھی ۲۹۷

محسن

محسن وہ ہے جو خود حفاظت میں آجائے کے بعد

دنیا کو بھی خدا کی حفاظت میں لانے کی کوشش

۲۷۶

کرے

۲۷۶ عمن کا درجہ منقی سے اعلیٰ ہوتا ہے
مدیانی (رقم)

۱۰۵ مدین بنو اسماعیل کے نواسہ تھے اور بنو اسماعیل
سے گہرا تعلق رکھتے تھے

۱۰۱ یہ قوم حضرت یونسؑ کی بیوی فتورہ کے بطن
سے تھی

۱۰۲ مذہب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم بنو اسماعیل
میں جذب ہو گئی تھی

اصحاب مدین اور اصحاب الابرار ایک ہی قوم تھے ۱۰۲
مذہب

مذہب کا بتدائے نزول میں سچا ہونا اسے ہر
وقت کے لیے قابل عمل ثابت نہیں کرتا ۱۳۴

۲۰۰ مذہبی نقطہ نگاہ سے مکمل تعلیم کی صفات
سلام کے بعد زشتی مذہب سب مذہب سے

زیادہ بعث بعد الموت پر زور دیتا ہے ۵۰۲
مذہب کے انکار یا استغفاف کی اصل وجہ بعث

بعد الموت کا انکار ہوتا ہے ۳۹۳
مذہب کی صورت میں یقین پیدا کرنے کے لیے حشر

بعد الموت ضروری ہے ۱۷۷
عالمی عذاب کے بعد سب اقوام کو مذہب کی

طرف توجہ دیا جائے گی ۳۵۶
مفسر شیطان

یہ عقیدہ درست نہیں کہ شیطان سے صرف
حضرت عیسیٰؑ و ان کی والدہ محفوظ ہیں ۳۲

مسافر

۳۲۳ ہر شخص کے مال میں مسافر کا حق ہوتا ہے

مسادات

۱۹۸ انبیاء کی بعثت کے ذریعہ بنی نوع انسان میں
پہرے مسادات قائم کی جاتی ہے

۲۳۴ اسلام میں مرد و عورت کے حقوق میں مساوات

مستشرق

۱۶ قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے متعلق سروریم میسر
کا اعتراف

۱۷ نوٹس کا اعتراف کہ قرآن کریم غیر تبدیل ہے ۱۷
مستشرقین کا قرآن کریم کے بارے میں اندرونی شک

INTERNAL EVIDENCE کا اصول ۱۵
بے بنیاد ہے

۲۲ کتاب ینایع الاسلام کے مصنف کا رد
مسجد

سوائے مسجد حرام، مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ کے
کسی مسجد کی طرف رخت مغرب نہیں باندھنا چاہیے ۲۹۵

مسلم مسلمان

مسلم کے معنی

۲۱۲ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے امن
پسند و گم محفوظ رہتے ہیں (حدیث)

۶ مسلمان کے معنی امن دینے والا
۶ مسلمان کے معنی سپرد کر دینے والا

ماضی

۳۹۹ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰذَنُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہِ عَرُ لَوْ مُسْلِمَانِ
۳۹۹

۲۳۰ قوتِ ملیہ کا فقدان

خدا تعالیٰ کتے ہے کہ اصحابِ کعبہ نے کتے مگر
ہمارے مسلمان ان کو عجوبہ بنانے پر بڑھ رہے ہیں
میسویں صدی میں مسلمان جمعہ کی حرمت توڑ رہے

۲۳۱ میں
مسلمانوں کے وجودِ حالات پر افسوس و غم
قوم کا مقابلہ نہ کرنے کی سکت
۲۳۰ دوسری تباہی کے شمار
۲۳۰ مسلمانوں کو آخری زمانہ میں عیسائیوں سے ایک

۲۳۱ تختِ نہر پہنچنے والا تھا

بنی اسرائیل سے مشابہت
آج تختِ کوئٹہ میں قرار دے مسلمانوں کو بنی اسرائیل

۲۳۰ قرار دینا ہے
بعض احادیث میں ہے کہ تم یہود و نصاریٰ کے
نقشِ قدم پر چلو گے غرض افسوس کہ باوجود ہوشیار
نہ ہونے کے مسلمان اس آفت سے نہ بچے ۲۳۰
حقیقی دشمن

اصحابِ کعبہ کا جانے وقوعِ بتانے سے یہ
مقصود تھا کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ شمال میں

۲۳۰ دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہیں
۲۳۰ اسلام کا حقیقی دشمن

نوحی سلسلہ کے نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ
نے عیسوی سلسلہ کے بے دین لوگوں کو چھپا
رکھا تھا ۲۳۰

۲۳۲ ایک زمانہ میں مسلمانوں کی بحری طاقت

یورپ کے لوگوں کو ہندوستان کا بحری راستہ ایک

۲۳۲ عرب مسلمان نے بتایا ہے

ادبار کی وجوہات

مسلمانوں پر دو دفعہ تباہی آنے کی پیش گوئی ۲۳۰

۲۳۱ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ

مسلمانوں پر پہلی تباہی خلافتِ عباسیہ کے خاتمہ پر آئی ۲۳۰

مغلوں کے حملہ سے بغداد کے نواح میں اٹھارہ

۲۳۰ ایک مسلمانوں کا قتل

بغداد کی تباہی کا موجب مسلمانوں کا ترکِ تھا ۲۳۲

مسلمانوں کے مشرک حورقوں سے شادی کرنے

کے بد نتائج ۲۳۲

پیس کی، اتفاقی اور کسی حکومتوں سے دوستی ۲۳۰

بغداد و یسین کے مسلمان بادشاہوں کا ایک دوسرے

۲۳۰ کے خلاف روم سے مدد کا طالب ہونا

بڑے مسلمان تبلیغ اسلام کے فریضہ کی ادائیگی میں

سستی نہ کرتے تو آج دنیا میں اسلام سے سو کوئی

۱۴۳ اور مذہبِ نظر داتا

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۳

۱۴۳

مسیحی قوم کی ترقی کے زمانہ میں مسلمانوں کے

مصاب کے موجبات

۴۴۴

مستقبل

مسلمانوں کی دو تباہیوں اور ان کے بعد روشن

مستقبل کی خبر

۲۷۸

مغربی مسیحی قوم کی تباہی کے بعد اسلام کی ترقی

۵۱۰

سورۃ بنی اسرائیل میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو ان

ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے گا جن پر یہود

قابض تھے

۲۰۰

فلسطین پر دوبارہ مسلمان قابض ہوں گے

۲۹۰

دو اقرین شانی کے ذریعہ مسلمانوں کی نجات

۴۰۰

مسلمان مغربی مسیحی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے

ان کا مقابلہ وہ شخص کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اپنی

مشیت سے مقرر کرے گا

۴۲۹

نصیحت و تلقین

عہدات کی تلقین

۳۱۳

مسلمانوں کو براہیم علیہ السلام کے طریق پر چلنے

کی نصیحت

۲۰۰

مسلمانوں کو نصیحت کہ جب تمہیں دیوبند یا شاہ

ٹے تو براہیم کی حرج تمام ترقیات کو خدا کی دی

ہوئی نصیحتیں اور باتیں سمجھنا اور غور نہ کرنا

۲۶۹

مسلمانوں میں تعلیم کو رواج دینے کی تلقین

۴

مسلمانوں کو حضرت داؤد کا واقعہ اور کچھ کی نصیحت

۳۵۱

مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے حالات سے سبق

لینے کی نصیحت

۲۹۹

مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم کو کوسوی قوم کی

بھی میراث دی جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ بڑی

میراث بھی ملے لو اور تباہ ہو جاؤ

۲۹۸

مسلمانوں کو عیسائیت سے ہجرت حاصل کر کے

تین قسم کے مفاسد سے بچنے کی تلقین

۴۱۰

مسلمانوں کے لیے عیسائیت اور یہودیت کو

شکست دینے کا ٹکڑ

۲۷۳

مسلمانوں کو نصیحت کہ اصحاب کعبہ کی تفصیل

میں جانے کی ضرورت نہیں

۴۲۹

قرآن کریم کی وجودگی سے مغرور نہ ہونے کی نصیحت

۴۹

مسلمانوں کو مسند کی سطروں کے لیے توجہ دلانا

۲۶۴

مختصری کا کامیاب نہ ہونا ایک ثابت شدہ حقیقت

سے غریب مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں

۲۶۳

مسلمانوں کو کچھ لینا چاہیے کہ دنیا لکیر عذاب

سے پیسے انشاءات بھی ضرور دکھائے جائیں

گے

۲۵۵

مسلمانوں کو نصیحت کہ وہ یہ کبھی خیال نہ کریں کہ

آسمانی معجزات کبھی بند ہو سکتے ہیں

۳۵۴

مسیح موعودؑ و نیز دیکھنے بھیدی اور مرزا غلام احمد

قادیانی علیہ السلام

و غلامانہ سے مراد مسیح موعودؑ کی بدست ہے

۲۹۸

قرب قیامت سے مراد مسیح موعودؑ کا زمانہ

۲۷۹

شیطان و الشیطان

۵۰۸

ذوالفقار کبکدائے کی وجہ

۴۹۴

مسیح موعود اور دو اقرنین کے فکری ملامل ہونے

۳۹۴ میں مشابہت

اس زمانہ کے ماسور (مسیح موعود) نے قرآن کریم کی
تفسیروں کو خسرو زائد سے پاک کر کے قرآن

کو اصل صورت میں پیش کیا ہے ۲۰

آپ کے نزدیک یَنْشُؤْنَكَ عَنْ التَّوْحِجِ

۳۸۱ میں - وح سے مراد انسانی - وح ہے

مسیح موعود علیہ السلام کی تبرع کی برکت ۲۰

آپ کے خلاف ایسے امور کو بطور اعتراض پیش

کیا جاتا ہے جو سب انبیاء میں پائے جاتے ہیں ۲۰۲

قرب قیامت یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں تکذیب

قرآن کی وجہ سے ایک سخت عذاب کی پیشگوئی ۲۰۹

معادہ معاہدات

مسلمانوں کو معاہدات کی پابندی کی نصیحت ۲۳۱

معاہدات کی پابندی قومی اتحاد کے قیام کیلئے

۲۲۹ اشد ضروری ہے

بین الاقوامی معاہدات سے تعلق اسلام کی تعلیم ۲۳۰

معاہدات توڑنے کے نقصانات ۲۳۲

یسود و نصاریٰ مسلمانوں سے بار بار معاہدات

کریں گے اور بار بار توڑ دیں گے ۲۸۳

۲۳۰ معاہدہ وارسا

معرّاج نیزہ دیکھئے انتہاء

معرّاج دو ہونے میں ایک معراج نبوت کے

۲۸۴ مٹنے کے ساتھ ہی ہوا ہے

معرّاج کا واقعہ شولہ نبوی سے پہلے ہو چکا تھا ۲۸۳

معرّاج کا واقعہ ہے اور بیت المقدس کی طرف

۲۸۴ جانے کا واقعہ (امراء) بالکل اور ہے

معرّاج اور امراء کے واقعات غلط ملاحظہ کیے ہیں ۲۸۷

معرّاج اور امراء کے الگ الگ ہونے کی واقعاتی

۲۸۵ شبہات ہیں

حدیث معراج میں وہی حالات بیان ہوئے ہیں

۲۸۱۲۸۰ جو سورۃ نجم میں آئے ہیں

۲۸۷ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت

۲۸۱ معراج میں سداۃ المنتقی تک پہنچنا

۲۸۱ معراج میں رؤیتِ باری تعالیٰ

۲۸۳ پانچ نمازوں کی فرضیت معراج میں ہوئی

۲۹۰ معراج کے بعض مشاہدات کی تعبیر

۲۸۳ معراج میں شرعی نبوت کی بنیاد پڑی ہے

بنی اسرائیل کی آیات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام

۳۷۷ کو بھی معراج ہوا تھا

۳۸۹ کفار اور یہود کا معراج پر اعتراض

مقام محسود

۲۷۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محسود

ملکِ یمن

۲۰۰ ملکِ یمن میں نوکر مزارع اور مزدور شامل ہیں

ملکیت

۱۹۹ اسلام کا قانون ملکیت

اسلام نہ تو بے قید شخصی ملکیت کا قائل ہے

۲۰۰ نہ غیر محدود جماعتی تصرف کا

مہدیاچ نبوت

کسی مدعی نبوت کے دعوئی کو پرکھنے کا آسان

طریق یہ ہے کہ اس کے دعوئی کو مہدیاچ نبوت

کے طریق پر پرکھا جائے ۲۲

موعظہ حسنہ

موعظہ حسنہ کی حقیقت ۲۷۳

مومن

مومنوں کی ثابت قدمی ۳۷۱

مومن کبھی خود بشارت پاتا ہے کبھی اس کے متعلق

دوسروں کو ابھانا فرمائی جاتی ہے ۸۶

ملائی کو مومنوں سے محبت اور انس ہو جاتا ہے ۸۲

مومن کی نیت خدا تعالیٰ کا حصول ہوتی ہے ۲۷۹

مومن کے لیے دنیاوی فتوحات کی غرض ۲۰۹

مومن دنیا میں بڑا کرمی دین کی طرف سے غافل

نہیں ہوتا ۲۳۷

مومن کبھی خدا کی رحمت سے بے باور نہیں ہوتا ۸۷

مومن بڑے سے بڑا کام کر کے شکستہ نہیں ہوتا بلکہ

پسے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے ۵۰۶

مومن کی عبادت اسے شکستہ نہیں بناتی ۴۰۰

ہر مومن کو دین کے معاملہ میں غیرت پیدا کرنی

چاہیے ۸۷

مومنوں کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ رکھا

جائے گا ۲۶۷

مومنوں کو سونے کے کمرے اور ریشم پہنانے

سے مراد ۴۴۶

مہدی

آنحضرت کے مقامِ محمد سے ظہور مہدی بھی

مراد ہے ۲۷۵

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث

ہونے کی وجہ سے مہدی کہلائے گا ۴۹۴

اصحاب کبف مہدی کے مرید ہیں (حدیث)

کی تشریح ۴۴۲

مہدی کے ذوالقربین کہلائے جیسے کی وجہ ۴۹۴

مہمان نوازی

مسافر کو تین دن کی میزبانی کا حق ۲۲۳

مہمان نوازی ایک نیک فعل ہے ۹۴

مہمان نوازی کی تدبیر گن ہے ۹۶

اگر مہمان نوازی کا رواج ہو تو منافرت دور

ہو جائے ۲۲۳

حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی ۸۷

ن

نامہ اعمال

نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب ۳۶۷

نباتات

انسان کی خدمت کے لیے نباتات ۱۲۶

نباتات پر جہرام فلکی کے اثرات ۱۲۹

نبوت

نبوت کا مقصد

انبیاء کی بعثت کا مقصد ۳۴۲، ۱۸۹، ۱۳۶

سچا علم نبوت سے حاصل ہوتا ہے ۸۶

نبوت کی نعمت جب تک دنیا کو بار بار نہ ملے

انسان کا قدم ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتا ۱۹۹

نبیوں کی وحی بنی نوع انسان کے فائدہ کیلئے

ہوتی ہے اور اس کے پھیلانے کا حکم دیا جاتا

ہے

۱۲۵

نبوت کے بغیر دنیا کبھی اپنے حقوق کو برقرار

۱۹۹

نہیں رکھ سکتی

نبی کی آمد سے انسانی حقوق کی حفاظت ۱۲۲

نبی کے ذریعہ قوم کو وحدت کی رسی میں پرو دیا

۵۰

جاتا ہے

انبیاء کی بعثت کے ذریعہ بنی نوع انسان میں

۱۹۸

پھر سے مساوات قائم کی جاتی ہے

نبی کے ذریعہ نسلی امتیاز کے نظام کو توڑ دیا جاتا

۱۲۲

ہے

ضرورت

نبوت کی عملی ضرورت ۱۹۵

اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے والے کا حق نہیں کہ

۱۲۵

وہ نبیوں کی ضرورت کا انکار کرے

۱۲۲

قومی ترقی کے لیے نبی آنے کی ضرورت

ایک نبی بھی نہیں جو بے وقت و تعین بلا ضرورت

۲۱

آیا ہو

نبی کب آتا ہے

نبی تباہ آتا ہے جب لوگ پہلی نصیحتوں کو چوڑی

۱۳۱

نصیحتیں مسخ کر دیتے ہیں

نبی بھی اس دنیا میں آتے ہیں جبکہ اس وقت

۳۰۵ کے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں

نصائح

گو نبوت وہی ہے مگر وہب ایک کسب

۱۲۶

کے ساتھ وابستہ ہے

۱۲۵

امر نبوت کو بھی روح کہتے ہیں

۱۳

نبیوں میں مرتبہ کا تفاوت پایا جاتا ہے

انبیاء کے زمانہ میں تعدیل و تغیر جاری ہوتی

۵۲

ہے

نبی کی بعثت اور موت دونوں اہم امور

۳۱

ہوتے ہیں

پیچھے نبی کی شناخت کا سہل ترین طریقہ منہاج

۲۳

نبوت کے مطابق مدعی کے دعویٰ کو پرکھنا ہے

۳۰

انبیاء کے علم و رُئی علامات میں شبہ کا گونا

انبیاء کا شرف دوسرے لوگوں کے کشف سے

۲۹۲

زیادہ لطیف ہوتا ہے

۱۲

ہر ایک نبی کا کلام میں کی شان کے متعلق ہوگا

ہر نبی کا ایک معین کام تھا جو اس کے بغیر کوئی

۳۱

نہیں کر سکتا تھا

۲۱

ہر نبی کے کلام کی حفاظت کی جاتی ہے

۸

نبی کی ہستی کو ائمہ اربعین قرار دیا جاتا ہے

۱۲۶

آج تک ایک بھی نبی نہیں ہوا جو مشرک ہو

آج تک کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جو

۱۹۰

اول المر تک پہنچا ہو

قیامت کے دن انبیاء کو شفاعت کا اذن

۲۱۵۰۲۱۲

انبیاء کی شہادت سے مُردوں کا نمونہ ہے ۲۱۵

نبی کو ایک وقت بحث و مباحثہ کی اجازت ملتی

ہے لیکن حجت تمام ہو چکنے کے بعد اسے

بحث و مباحثہ سے روک دیا جاتا ہے ۱۰۹

نبی اپنی خالق سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی

طاقت سے کام لیتا ہے ۳۵

نبی کی سب عظمت کا راز یہی ہے کہ وہ جوتے ہوئے ہے ۲۰۲

نبی کا شرف فوجوں اور سنانوں سے نہیں ہوتا

بلکہ اس کی دولت مہی و وحی ہوتی ہے اور اس

کے ذریعہ سے وہ فتح پاتا ہے ۱۰۱

اوم اور انبیاء کے نفع مندوں سے مُردوں کو ایام

سے ۷۰

ہم نبی کا کام نبی کے نتیجے کا عملی نمونہ ہوتا ہے ۲۱۵

کلام الہی کی ضرورت کے ثبوت میں انبیاء کا

وجود ۲۰۹

انبیاء کی پیشگوئیاں قیامت کی دلیل کے طور

پر پیش کی گئی ہیں ۱۰۹

ہر نبی کو بعض انداز میں اتنی بتائی جاتی ہیں جو

درحقیقت مشروط ہوتی ہیں ۲۳۸

ہر نبی اپنی تعلیم سے دوسرے نبی کی خبر دیتا ہے ۱۳۸

نبی کے خیالات اس کی قوم کے خیالات سے

مختلف کیوں ہوتے ہیں ؟ ۱۲۶

ہر نبی نظام روحانی کے لیے زیرِ منت کا

موجب ہے ۳۱

انبیاء کا وجود ستاروں کی طرح ہے کہ ان کے

مقام سے انسان روحانی سیر میں راستہ پاتا ہے ۱۳۸

انبیاء کو ظاہری شہابِ ثاقب سے تشبیہ

دینے کا مطلب ۳۶۰۳۲

سماہ و نیا سے مُراد نبی کی مجلس ہے ۴۰

نبیوں کو الہامات میں خدا تعالیٰ کے بیٹے

کے کا مطلب ۲۰۲

نبیوں کے ذریعہ ہونے والے اجتماع کو بھی

حشر کہا جاتا ہے ۵۰

کوئی نبی بعثت کے بعد اپنی قوم سے بے

غیر کے لیے لگ نہیں جوتا ۲۰۱۰۲۶۰

یہ خیال کہ شیطان نبی کی زبان پر بھی بعض الفاظ

جاری کر دیتا ہے درست نہیں ۴۳

صفات

انبیاء باوجود نیک و رعاشق ہی ہونے کے

خدا کا قریب تقاضا کرتے ہیں ۳۵۳

انبیاء خدا کے حضور بجز دعا و تضرع سے دعا کرتے

ہیں ۲۵۲

انبیاء کی حیثیت ایمانی کا مقام ۹۰

خدا کے نبی بدی کے قریب بھی نہیں جاتے ۳۶۹

نبی کبھی کسی کی تباہی پر خوش نہیں ہوتا ۱۱۲

کوئی نبی ایسا پیش نہیں کیا سکتا جس نے جبر

سے کام لیا ہو ۱۶۳

انبیاء نے بکثرت تبلیغی سفر کیے ہیں ۴۶۸
تعلیم

نبیوں کی تعلیم جزئیات میں مختلف رہی ہے
 مگر ایک ہی اصل سب کی تعلیم میں کار فرم تھا

کہ اللہ ایک ہے ۱۲۷

انبیاء کی تعلیم اور انسانی فلسفہ میں فرق ۱۴۸

ہر نبی کی تعلیم میں بد صحبت سے بچنے کا حکم ہے ۱۶۴

انبیاء کی اعلیٰ تعلیمات کو لوگ اپنی تعلیمات

ظاہر کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ۳۲

نبوت کی اقسام

مستقل نبی اور مددگار نبی میں دوسرے شخص

کی پیروی نہیں کرتا ۴۷۱

شرعی انبیاء کو لازماً حکومت عطا کی جاتی ہے ۲۳

معراج میں آنحضرت کی شرعی نبوت کی بنیاد

پڑی ہے ۲۹۴

غیر شرعی انبیاء کو فوری حکومت کا ملنا ضروری

نہیں ۲۲

اُمت محمدیہ میں تابع کی ضرورت اور بعثت

۳۵۰۳۳

جسٹے مدعیان نبوت کا سبب باب ۱۷۱

ہر قوم میں نبی ہوئے ہیں

ابو البشر آدم سب سے پہلا نبی تھا ۳۵۹

اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی مبعوث فرمائے ہیں

۳۱۴۰۲۶۷۰۲۳۹

نبی کی قوم سے مراد کسی خاص نسل کے لوگ

یا کسی خاص ملک کے باشندے ۶۸

آنحضرت سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ صرف

اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آنحضرت

بلا استثنا تمام اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ۶۸

خدا تعالیٰ کی نبوت و رسالت تمام قوموں میں

جاری ہے ۲۷۰

قیامت کے دن ہر قوم کا نبی سامنے لایا جائیگا ۲۱۴

نبوت جاری ہے

نبوت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا ۷۷

پہلے مذاہب میں انبیاء کی بعثت بند ہونے

کی وجہ یہ ہے کہ نبی اللہ کریم ہیں۔ ۳۵

نبوت محمدیہ

پہلے انبیاء کے بعد آنحضرت کی کیا ضرورت تھی ۱۲۰

تمام انبیاء نے آنحضرت کی طرف اپنی قوموں

کی رہنمائی کی ہے ۱۴۸

دوسرے انبیاء کی نبوتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے لیے بطور ارشاد کے تھیں ۳۰

آنحضرت واحد نبی ہیں جن کو مسود مسند قرار دیا

گیا ہے ۳۰۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظام نبوت کیلئے

بطور مرکز کے ہیں ۳۰

نبوت پر ایمان

ہر نبی کا ماننا ضروری ہے ۱۲۶

ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار قرار دیا

گیا ہے

۱۰۴

نئے نبی کے انکار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ

پہلے نبی پر ایمان محض رسمی اور ورثہ کا ایمان تھا۔ ۳۹۰

بحریت اور پاکیزہ فطرت کی مدد سے نبی پر ایمان

لایا جاتا ہے

۱۹۹

انبیاء کے متبعین

ہر نبی نے اپنے وجود اور اپنے تابعین کے وجود

سے کام اپنی کی برتری اور تاثیر کو ثابت کیا ہے۔ ۳۱

نبی کے اتباع پیشگوئیوں میں اسی کے وجود میں

شامل سمجھے جاتے ہیں

۲۹۷

تمام انبیاء اور ان کے اتباع میں شیطان اور اس

کے تصرف سے محفوظ ہیں ۳۲۰ ۳۱

اس گروہ کا ذکر نبیوں کے طفیل صداقت پا کر

شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے ۸۱

انبیاء کے دشمن

ہر نبی کے زمانہ میں انسانوں۔ شیطانوں اور

جنوں کو چھوڑ رکھنا اپنی مشیت ہے ۳۰

نبی کے دشمنوں کا شغل

سب نبیوں کے دشمنوں نے ان سے استہزاء

کیا ۲۵۰ ۲۳

شیطان کی لوگ انبیاء کے خلاف جتنے بھی بناتے

ہیں ۳۶۲

ہر نبی کے ابھام کو اس کے مخالف بجا دیکر پیش

کرتے ہیں ۳۳

نمائندہ نبوت سے دور ہونے والی قوم کے حلال ۱۹۸

دشمنوں پر عذاب

ہر نبی کے دشمن ہلاک ہوتے چلے آئے ہیں ۱۶۵

نبی کے مخالفین کے سرکاروں کے نام کو منادیا

جاتا ہے اور انبیاء کے ذکر کو جہالاً یا تفصیلاً قائم

رکھا جاتا ہے

۷۷

نبی کے مخالفوں کو ذلیل مفلوج ممتی ہے لیکن

ہمیشہ کے لیے نہیں

۹

نبی وقت کو ماننے والی بگڑی ہوئی قوم اپنی

بیست سیاسی و قومی تبدیل کیے بغیر خدا سے

صلح کر سکتی ہے

۲۹۲

شیطان کی ہلاکت کا موجب وقت کا نبی ہونا

سے یا وہ نبی جس کی نبوت زندہ ہو ۲۳

کوئی نبی نہیں آتا کہ اس کے ذریعہ سے ایک قوم کی

ہلاکت اور دوسری قوم کی ترقی کی جزو دی گئی ہو ۱۲۶

ایک نئے نبی کے آنے سے پہلے قوم سے نیک

اور عبادت چھین لی جاتی ہے

۴۷۲

نبی یا تابع جب تک ظاہر ہو کر لوگوں کو ہوشیار

نہ کرے وسیع علاقے پر عذاب نازل نہیں ہوتا ۳۱۵

نبی کی بعثت کے بعد اس کے مخالفین کی سب

بستیوں عذاب کی سختی ہو جاتی ہیں ۸

انبیاء پر اعتراضات

نبیوں پر ہمیشہ متضاد اعتراضات ہوتے چلے

آئے ہیں ۱۲۹

انبیاء کے بظہر رسول ہونے کے اعتراف کا

جواب ۳۹۰

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایسے امور

کو بطور اعتراض پیش کیا جاتا ہے جو سب انبیاء میں

پائے جاتے ہیں ۳۹۲

نسخ (نہز دیکھیے قرآن مجید)

قرآن کریم ہمیشہ نسخ سے محفوظ رہے گا ۳۲

تایخ سے ایک آیت بھی ایسی ثابت نہیں ہے

بلی کر اس کی دوسری آیت دیکھی گئی ہو ۳۲۷

آیت بن عَاقِبَتُہُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِہَا

مُؤَقَّتٌ بِہِہِ کے منسوخ ہونے کی کوئی

وجہ نہیں ۳۷۴

نسخ آیات کے ایک لطیف معنی ۳۲۹

نسلی امتیاز

نبی کی آمد سے نسلی امتیاز کے نظام کو توڑ

دیا جاتا ہے ۱۲۲

نشان

آسمانی معجزات اور نشانات کبھی بند نہیں ہوتے ۳۵۴

غذاب سے پہلے نشانات کا بھیجنا ضروری ہے ۳۵۵

اللہ تعالیٰ کے نشان ایک پہلو امتحان کا بھی کہتے

ہیں ۳۵۶

نشانات کو دیکھنے کے باوجود ایمان سے غافل نہ

اٹھانے کی وجہ نشیت اللہ کی کمی ہے ۳۶۱

حضرت موسیٰ کے نو نشانات کی تفصیل ۳۹۵

یورپ والوں کو نشانات کی طرف بالکل توجہ

نہیں دے رہے ہیں یہ قوفوں کے توہمات سمجھتے ہیں ۳۶۴

نصرت الہی

نصرت الہی کی دو اقسام ۳۱۸

نصیحت

موعظ حسنہ سے مراد ۳۷۳

واعظوں، استادوں اور مربیوں کے لیے

خصوصی نصیحت ۳۹۳

مسلمانوں کو نصیحت کہ آسمانی معجزات کے

متعلق یہ خیال نہ کریں کہ وہ کبھی بند ہو سکتے ہیں ۳۵۴

مسلمانوں کو حضرت داؤد کا واقعو یاد رکھنے

کی نصیحت ۳۵۱

مسلمانوں کو نبی مرسل کے حالات سے سبق

لینے کی نصیحت ۳۹۹

مسلمانوں کو نصیحت کہ جب تم کو بادشاہت ملے

تو براہ کرم کی طرح تمام اترقیات کو خدا کی دہی ہوئی

نعمتیں اور مانتیں بھن اور غور نہ کرنا ۲۶۹

مسلمانوں کو معاہدات کی پابندی کی نصیحت ۳۳۱

مسلمانوں کو قونی غدری سے بچنے کی نصیحت ۳۳۲

عہد شکنی اور جلد بازی سے بچنے کی نصیحت ۳۰۴

مسلمانوں کو نصیحت کہ گائے کا گوشت ہندوؤں

کے سامنے نہ دکھایا کریں ۲۶۴

جماعت احمدیہ اور مسلمانوں کو بغض و کینہ سے

بچنے کی نصیحت ۱۳

نظام

- کامل تربیت ایک نظام کو چاہتی ہے ۱۱۳
 دیہات اور قصبوں کے نظام کی بنیاد ۳۶۳
 نیا نظام اور نئی دنیا آدم اور فرشتوں کے ذریعہ
 بنائے جاتے ہیں ۴۶۱
 روحانی نظام کا جزو بننے سے ہی انسان بلاکت
 سے بچ سکتا ہے ۱۰۸
 ظاہری اور روحانی نظام میں مماثلت و مشابہت
 ۳۰۰۳۹

نظام کائنات

- ساری کائنات پر ایک ہی قانون جاری ہے
 ۳۴۳۰۱۸۰
 نظام کائنات خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی
 دلیل ہے ۱۵۳
 نظام کائنات قیامت کی بھی دلیل ہے اور
 نبیوں کی کامیابی اور ان کے دشمنوں کی ناکامی کی بھی
 ۱۰۸۱۰۰
 روحانی نظام کی نظام شمسی سے مشابہت ۳۰
 البانی زبان میں خاندانی یا مذہبی نظام کو نظام شمسی
 سے مشابہت دی جاتی ہے ۳۱

نفع

- انبیاء کے نفع روح سے مراد نزولِ الہام ہے ۷۷
 بنو آدم کے نفع روح سے مراد نفسِ ناطقہ کی
 تکمیل ہے ۷۷

نماز (نیز دیکھئے عبادت)

- پانچ نمازوں کی فرضیت معراج میں ہوئی ۲۸۴
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر جماعت
 پبلک میں کئی سال بعد شروع کی ہے ۴۱
 صحیح نماز یہ ہے کہ تو گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو یا
 کم از کم یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے ۴۷۴
 نماز میں تلاوتِ قرآن پر خاص زور ہونا چاہیئے ۴۷۴
 سجدہ میں ہون کی قلبی کیفیت ۴۰۰
 نماز پڑھنے کے متعلق ایک ان پڑھ مزدور کو

الہام

- آیت اَلْقِمِ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ الشَّمْسِ میں
 پانچ نمازوں کے اوقات کا بیان ۴۷۳
 نماز فجر میں دن اور رات کے فرشتے حاضر
 ہوتے ہیں ۴۷۴
 تہجد کی نماز سے پہلے سونا ضروری ہے ۴۷۴
 ”میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ انسان ایک نماز بھی
 چھوڑ دے تو وہ نمازی نہیں کہلا سکتا“
 (مصلح موعود) ۲۷۵

نہر

- تَغْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ کی حقیقت ۱۶۱
 نیت

- ہر انسان اپنی اپنی نیت کے مطابق جزا یا عذاب کا
 موس کی نیت خدا تعالیٰ کا حصول ہوتی ہے ۴۷۹
 ہدایت پانے کے لیے نیک نیتی ضروری ہے ۱۵۹

بین الاقوامی معاہدات نیکی پر مبنی ہونے

۲۳۰

پائین
نیکی

انسان کی تمام قوتیں نیکی کے لیے پیدا کی گئی ہیں ۳۶۰
توحید کا مسئلہ نیکیوں کیلئے بطور ایک بیج کے

۳۲۰

نیکی کے حصول کا طبعی طریق ۲۲۳

دنیا میں بری نیکی کے مقابلہ میں بہت کم ہے ۳۶۰

نیکی کے کسی مقام پر کھڑے نہیں ہونا چاہیے ۲۱۹

نیوگ

آریوں میں نیوگ کی تعلیم ۱۷۳

و

والدین

والدین سے خشن سلوک کا حکم اور اس کا فلسفہ ۳۲۱

والدین کی خدمت کا موقع پاکر بھی جس کے گناہ

نہ بخشے جائیں اس پر لعنت ہو (حدیث) ۲۲۲، ۳۲۱

ان کے لیے دعا کرتے رہنے کی تلقین ۳۲۲

والدین کے وجود سے اللہ کے وجود پر شہادت ۳۲۱

وحدت

نبی کے ذریعہ قوم میں وحدت پیدا ہوتی ہے ۵۰

آنحضرتؐ کے ذریعہ وحدت کا قیام ۵۰

وحی نیز دیکھئے المام

وحی کی ضرورت

وحی الہی کی ضرورت ۱۲۲

وحی الہی کی ضرورت کے متعلق ایک مثال ۱۹۳

وحی الہی کا انکار انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتا ہے ۸۵

ہر انسان صاحبِ وحی ہو سکتا ہے ۱۹۶

انسانوں میں سے خودی وحی ایک سے نہیں ہوتے ۱۹۵

وحی کی برکات

وحی کی برکات ۲۱۸

نبی کا شرف فوجوں اور سامانوں سے نہیں ہوتا

بلکہ اہل دولت اس کی وحی ہوتی ہے اور اس

کے ذریعہ سے وہ فتح پاتا ہے ۱۰۱

وحی سے بعد کے نتائج ۱۲۲

وحی نبوت

وحی نبوت کے خواص ۱۲۶

وحی نبوت عرفِ موحّد ہندوں پر نازل ہوتی ہے ۱۲۶

قرآن کریم جس وحی پر مشتمل ہے اس کی دوسری

ابہامی کتب سے خصوصیت ۳۶

مذکورہ وحی رسولِ اکرمؐ وحی الہی محفوظ پہنچتی ہے ۳۲

اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو وحی کے کام پر مقرر کرتا ہے

ان کی عقلوں کی صحت کا بھی ضامن ہوتا ہے ۱۹۰

ہر نبی کی وحی اہل قوم کیلئے شفاء کا موجب ہوتی ہے ۱۹۶

آنحضرتؐ پر صلۃ الجبرس کی طرزِ وحی

کا نزول ۵۱

رسولِ کریمؐ قرآن مجید کے متعلق جو کچھ فرماتے تھے

وحی الہی کے مطابق فرماتے تھے ۲۱۹

وحی کی اقسام

وحی کی دو اقسام ۱۲۵

جو وحی انسان کے اپنے نفس کے لیے ہوتی

ہے اس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ۱۲۵

وحی غفی

وحی غفی

۱۹۶

تمام کارخانہ کائنات وحی الہی پر چل رہا ہے

۱۹۳۰ ۱۲۳۱ ۱۱۹

سانس دانوں اور موجدوں کو وحی

۱۹۴

وحی سے مراد استعداد باطنی اور جبلت

۱۹۴

INSTINCT

انسانی کوشش و نیروی امور میں بمنزلہ دعا کے

ہے اور اس کے نتیجہ میں انسان کے ذہن میں

۱۹۶

جو تعبیر آتی ہے وہ بھی وحی ہے

۱۹۶

جانور بھی وحی کے محتاج ہیں

۱۹۳۰ ۱۲۳

شبہ کی کھٹی کی طرف وحی

وحی جاری ہے

۱۹۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی

وعدہ

وعدہ کی خبر فرمودہ پوری ہوتی ہے مگر قوم کے پوری

فرمانبرداری نہ دکھانے سے تاخیر میں پڑ سکتا ہے ۲۳۸

وعدہ الاٰخِرۃ سے مراد مسیح موعود کی بعثت ۳۹۸

وعدہ الاٰخِرۃ سے مراد مسلمانوں پر انبیاء

۳۹۶

دوسرا عذاب

وعید

وعید مل سکتی ہے اور اس کا نانا جھوٹ نہیں بلکہ

۲۳۸

کرم اور احسان کہلاتا ہے

ولی (کلنی)

ہر وہ شخص ولی ہے جو کسی کی وراثت کا حقدار

ہو اور ایسے شخص کو بھی ولی کہتے ہیں جس کو خود

۳۳۰

کوئی شخص اپنا ولی مقرر کرے

۳۳۰

مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر سکتا ہے

مقتول کا ولی حکومت کے پاس شکایت کر کے

۳۳۰

انصاف حاصل کر سکتا ہے

۳۳۱

ولایت کا حق حکومت کی طرف منتقل ہو سکتا ہے

مقتول کا ولی اگر شہادت سے قاتل کو معاف

۳۳۰

بھی کر دے تو حکومت سزا جاری کر سکتی ہے

وید

۱۶

ویدوں کو یاد کرنے والے چھوڑان کے معنی جاننے

۲

والے بھی شاذ ہیں

وید جس زبان میں نازل ہوئے ہیں وہ زبان

۱۹

محفوظ نہیں رہی

وید کا پ کا مل ہونے کے لحاظ سے محفوظ

۱۹

نہیں

۵۵

ہجرت

ہجرت کے معنی

ترک وطن کر کے ایسی جگہ جانا جہاں دین کی خدمت

۱۶۹

کرنے میں آزادی ہو

ہجرت کی فرہمیت

مومن کو اس وقت تک ہجرت نہیں کرنی چاہئے

جب تک لوگ اس حد تک مجبور نہ کریں کہ دین

پر عمل و اہل نالکھن ہو جائے ۱۶۰

خدا کیلئے ہجرت

حدیث میں آیا ہے کہ ہجرتیں کئی قسم کی ہیں ملی کی

خطرہ بوی کی خاطر اور خدا کی خاطر ۱۶۹

اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنا ایک بڑی نیکی ہے ۱۷۱

آنحضرتؐ اور صحابہؓ کی مکہ سے ہجرت کئی طور پر

اللہ تعالیٰ کے لیے تھی ۱۶۹

آنحضرتؐ اور آپؐ کے صحابہؓ کی مکہ سے ہجرت

کفار کی سازش کا مقصد نہیں تھا ۳۷۰

ہجرت کے فوائد

ہجرت سے تو مولد کے باعث کا آغاز ہوتا ہے ۱۶۱

کامل ترقی کیلئے کومنوں اور کافروں کو خدا کرنا

ضروری ہے ۱۶۱

ہجرت مدینہ اللہ تعالیٰ کی سوجھت کا اظہار

کرنے والی تھی ۲۹۴

ہجرت کے نتیجہ میں معمولی تاجر اور اونٹ پالنے

والے دنیا کے بلاشاہ بن گئے ۱۷۰

ہجرت کے سفر نے اسلام کا مستقبل جو دنیا کی

نگاہ سے پوشیدہ تھا شاندار طور پر ظاہر کر دیا ۲۹۵

ہجرت کی پیشگوئی

امراء کے کشف کی ایک تعبیر مدینہ کی طرف

ہجرت کرنا تھی ۳۷۱، ۲۹۴

سورۃ نمل (دک) میں ہجرت کا ذکر صاف

لفظوں میں آتا ہے ۱۲۴

آنحضرتؐ کی ہجرت کی طرف ایک بار ایک شاہ ۱۱۳

رجب ۵ نبوی میں حبشہ کی طرف صحابہؓ کی

ہجرت ۲۸۲

حضرت عمرؓ اور بعض صحابہؓ کی مدینہ کی طرف ہجرت ۱۷۰

حضرت لوطؓ اور حضرت ابراہیمؓ عراق سے

ہجرت کر کے کھان آئے تھے ۸۶

تحریک ہجرت

ہندوستان کی تحریک ہجرت ۲۲۵

ہدایت

ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا

ہے ۱۳۴

ہدایت کے معاملہ میں سوائے اللہ کے کوئی

نصرت نہیں دیتا ۱۷۵

اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ بھیجے تو وہ مغفور و رحیم

نہیں رہتا ۱۴۹

ہدایت مجسم قرآن ہے جو اللہ اور بندے کے

درمیان صحیح تعلق کو قائم کرتا ہے ۲۳۱

توحید اور آسمانی ہدایت کی ضرورت ۲۰۱

انسانی ہدایت کیلئے ضروری امور ۱۴۹

اہلہم کے بغیر انسان ہدایت کے تلاش کرنے

میں بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے ۱۸۴

ہدایت پانے کیلئے نیک فتنی ضروری ہے ۱۵۹

ہدایت توجہ سے ملتی ہے ۱۷۵

جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ

ہدایت نہیں دیتا ۱۷۵

علم الارواح کے ماہرین دنیا کو ہدایت نہیں

دے سکتے ۳۹۴

یہود کے ہدایت سے محروم رہنے کی وجہ ۳۹۸

ہندو مذہب

عقاید کا تضاد ۳۴۱

یوگا اور مسلم الارواح ۳۸۴

غیر مرئی مخلوق کے متعلق ہندوؤں کے عقاید ۵۸

ہندو قوم ہنات کا مقام شمال میں بتاتی ہے ۶۴

ہندو لیزچر میں غیر دشر کی قوتوں کا ذکر مکالمہ کی

صورت میں کیا گیا ہے ۷۴

ایک ہندو ممبر اسمبلی کا اعتراف کہ ہندو مذہب

میں شادی کا مفصل قانون موجود نہیں ۶

ی

یاہوج و ماہوج ۴۰۴

قومیت

بائبل میں شمالی علاقہ کے لوگوں کو یاہوج و ماہوج

کہا گیا ہے ۴۹۹

یاہوج و ماہوج شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کی

اقوام جو ایشیا پر حملہ آور تھے ۴۹۳

یاہوج و ماہوج خورس کے برسر اقتدار آنے سے

پہلے فارس کے ایک علاقے پر قابض تھے ۵۰۱

مذہب

یاہوج و ماہوج مسیحیت کے اس دور کا نام ہے

جب وہ اپنی قومی ہیئت تبدیل کیے بغیر نیک

بننے کی قابلیت سے محروم ہو چکے ہوں گے ۴۹۳

یاہوج و ماہوج اور دجال ایک ہی مذہب ماننے

دلوں کے نام ہیں ۴۹۴

دجال اور یاہوج و ماہوج سے ٹکرائی گئی قذہ ہے

۵۱۱۴۰۸

ان کے قذہ کا جزو اعظم ہندوؤں کو خدائی صفات

دیتا ہے ۴۹۵

ذوالقرنین سے تعلق

یاہوج و ماہوج سے ذوالقرنین کا تعلق ۴۹۳

درہ در بند میں واقع دیوار ہی یاہوج و ماہوج

کی دیوار ہے ۴۹۹

ایشیا اور مشرق میں آنے کی شدید خواہش کے

موجبات ۴۹۳

ان کی پیدائش کا باعث ایک فارسی النسل

انسان بنا ۴۹۳

ان کی عظیمہ قومی اور سیاسی بنیاد کا باعث

ذوالقرنین کے اقدامات ہوئے ۴۹۳

ان کی ترقی کا دوسرا دور بحری سے ایک ہزار سال

بعد قریباً ۱۱۱۱ء سے شروع ہوا ۵۰۸

انجرام

ان کے متعلق حدیث میں نایدان لادخ

بقتا یہذا کہ ان سے رٹنے کی کسی کو طاقت

نہ ہوگی ان کا مقابلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا ۴۵۴

مغربی مسیحی اقوام کا مقابلہ صرف وہ شخص کر سکے

گا جسے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے مقرر فرمے گا ۴۳۹

ان کے نمازیں جو شاعت کفر ہوگی اس کا

مقابلہ ایک فدرسی مرد کرے گا ۴۹۳، ۴۹۴

یہ معمولی ترقی اور پھر تباہی کا ذکر ۵۰۷

ابہامی کتب کی رو سے یا جوج و ہجوج کا انجام ۵۰۸

خدائی عذاب کے نتیجہ میں انکا قدر پگھلا جائیگا ۴۰۸

ان کے متعلق مقدر تھا کہ یہ سمندر کے ذریعہ سے

دنیا میں پھیلے ل ۵۰۷، ۵۰۶

یتیم

یتامی کے حقوق ۳۳۲

یتامی کے اموال کی حفاظت احسان نہیں بلکہ

اسلامی نظام کا ایک حصہ ہے ۳۳۳

اسلام میں یتامی کیلئے کورٹ آف وارڈز

مقرر کرنے کا حکم ۳۳۱

یوگا

۳۸۴

یوگا کا رد ۳۸۵

یوم البعث

یوم البعث سے مراد حشر اجساد نہیں بلکہ بعثت

دومانی ہے ۱۷۷

یوم البعث سے مراد انبیاء کی کامیابی کا دور ۷۸

حضرت عیسیٰ کا اقرار کہ وہ یوم البعث کے متعلق

علم نہیں رکھتے ۱۵۱

یوم جزاء

یوم جزاء کی ضرورت ۲۰۵

یونانی (قوم)

۴۹۷

یہودیت

تاریخ

حضرت داؤدؑ کے بعد اشوری قوم سے شکست

لکھا ۳۰۲

یہود پر بلایوں کی چڑھائی کی وجہ ۳۰۳

خورس (سائرس) شاہ فارس کے ذریعہ بنی اسرائیل

کی بایلوں سے آزادی ۳۰۴

خورس کا استقبال ۴۹۷

نشر میں ٹائٹس رومی کے باغیوں یہود کی

حکومت کا خاتمہ ۳۰۵

۱۳۵ء میں یہود کی ناکام بغاوت ۳۰۵

عقاید

یہود مدینہ کے عقاید ۳۸۵، ۳۸۶

یہود کا ایسینی فرقہ اور اس کے عقاید ۳۸۴

جب یہود میں نبوت بند ہو گئی تو وہ جھوٹے

تصوف کی طرف راغب ہو گئے ۳۸۲

یہود میں فرشتوں اور شیاطین کا عقیدہ ۵۹

یہود کا عقیدہ تھا کہ جن شمالی علاقوں میں رہتے ہیں ۶۳

یہود کے نزدیک روحانی علوم کی دو قسمیں ۳۸۲

یہود کا عقیدہ تھا کہ ارواح سے تعلق پیدا کر کے

غیب کے علوم حاصل کیے جاسکتے ہیں ۳۸۲

یہود میں جادو کا رواج ۳۸۲

یہود کی اکثریت بعثت بعد الموت کی منکر تھی ۳۹۳

یہود کے بپے گائے گیری کی چربی ممنوع قرار

دی گئی تھی ۲۶۶

یہودی دوتاہیاں

یہود کے لیے دو بناوٹیں مقدس تھیں ایک حضرت داؤدؑ کے زمانہ میں دوسری بغاوت مسیحؑ کے

زمانہ میں ۳۰۷

یہود پر دو عذاب ایک حضرت داؤدؑ کے بعد اور

ایک حضرت عیسیٰؑ کے بعد ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۲۲

بنی اسرائیل کی دوتاہیاں تخت نصر شاہ بابل

اور نائض رومی کے ہاتھوں ۳۹۷، ۳۰۵

یہود کے ملعون ہونے کی وجوہات

یہود کو قرآن کریم میں حجرہ ملعونہ قرار دیا گیا ہے ۳۵۸

یہود جب تک کلامِ الہی سے وابستہ رہے ترقی

کرتے رہے ۳۸۲

حضرت موسیٰؑ کی چالیس روزہ غیبتِ عارضی میں

پھر عرشے کو مبعود بنایا ۳۶۷

یہود کی نافرمانی کے نتیجہ میں خدائی وعدہ میں

تاخیر ۳۳۸

یہود کی تباہی کا سبب سبت کی بے حرمتی تھا

۳۰۲، ۲۷۱

یہود کے ہلاکت سے محروم رہنے کی ایک وجہ

ان کی کثرت سے سولہ کی عادت تھی ۳۷۸

یہود میں ایسی تکبر ۳۵۹

یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰؑ پر حق سولہ ہے ۱۲

یہود حضرت مسیحؑ کے معجزات کو بعل کی طرف

منسوب کرتے تھے ۳۸۲

یہود اور اسلام

یہود مدینہ کی سازش ۳۹۶

یہود کا آنحضرتؐ سے عدم تعاون ۳۸۵

آنحضرتؐ پر ایمان نہ لانے کی ایک وجہ ۷۴

اسلام کی ہولناکیوں سے رکھنے کی تعلیمات

پر اعتراضات ۳۸۳

قومی اور دینی مقاصد کیلئے چند دل پر یہود کا

الزام ۳۸۰

سلسلہ عہدہ کے اجراء پر بنی اسرائیل کی مہلت

خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہ رہے گی ۳۶۲

حضرت عرشے ایک یہودی کا بکنا کر قرآن مجید

کی ایک آیت اگر بعدی کتاب میں اترتی تو

ہم عید مناتے ۶

یہود کو سب سے زیادہ امن اسلامی ممالک

میں ملتا ہے ۳۵۸

یہود کو متعین کر اب غزوتِ حرمِ اسلام میں

داخل ہونے سے مل سکے گی ۲۷۱

اللہ تعالیٰ نے یہود کو اسلام کے ذریعہ سے

دوبارہ ترقی کا موقع دیا ہے ۳۰۶

یہودیت اور عیسائیت کو شکست دینے کا گڑ ۲۷۳

یہود کے ایماء پر اہل مکہ کے تین سوالات کرینی

روایات عقلاً و نقلاً مجروح ہیں ۴۰۵، ۴۰۴

یہود مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے تھے ۷۹

نصیبین کے رہنے والے یہود آنحضرتؐ پر

ایمان لائے تھے ۶۶

۲۹۶ یہود کو نشانات دکھانے کا وعدہ

یہود کے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کرنے کی

۲۵۸ پیشگوئی

یہود و نصاریٰ مسلمانوں سے بار بار عداوت

کریں گے اور بار بار توڑ دیں گے ۲۸۳

یہود میں مل کی محنت بڑھنے اور عمل پیدا ہونے کی

۳۵۱ پیشگوئی

یہود کی سازشیں

۳۵۸ فلسطین حاصل کرنے کے لیے یہود کی سازش

روس کے انقلاب میں یہود کا سب سے بڑا

دخل ہے اور روس کے کئی لیڈر یہودی النسل

۲۵۱ ہیں

پہلی اور دوسری جنگ عظیم یہود کی وجہ سے

۲۵۸ ہوئی

ابتداء میں مدینہ کے یہود کی مسلمانوں سے صلح ۳۸۸

خبر کی جنگ کے بعد یہود کا عرب سے صفایا۔

۲۸۰ ہو گیا

یہود کے متعلق پیشگوئیاں

سورۃ بنی اسرائیل میں یہود کی دو تباہیوں کا ذکر ۲۷۸

۲۹۹ یہود کی تباہی کا ذکر تورات میں

یہود کی دوسری تباہی کے متعلق حضرت موسیٰ

۳۰۵ کی پیشگوئی

۲۰۲ حزقیل نبی کا یہود کو انداز

یہود کی پہلی تباہی کے بعد نجات کی خبر انجیل میں ۳۰۴

یہود کے دنیا میں دو دفعہ عظیم فساد برپا کرنے

۲۹۹ کی خبر

یہود کو آخری زمانہ میں ارض مقدس میں

۳۹۷ دوبارہ جمع کرنے کی پیشگوئی

اسماء

جلد چہارم

تمثیلی کلل حاصل کیا اور آپ پر البام نازل ہوا ۶۹

آپ سب سے پہلے نبی تھے ۳۵۹

آدم اور دوسرے انبیاء کے نفع روح سے مراد

نزدیکی البام ہے ۷۷

معراج میں آنحضرت کو آدم سے ملایا گیا ۲۹۰۲۸۹

قرب قیامت یعنی ریح موعود کے نمانہ میں ابلیس

اور فرشتوں کی روحانی جنگ میں آدم کے

متبعین کو غلبہ دیا جائے گا ۲۷۹

آدم سے مراد نئی وقت ۷۲

حشر اجساد کا مسند کلی طہیر آدم کی پیدائش کے

ساتھ وابستہ ہے ۵۵

قرآن کریم صلی آدم کے ذکر کے ساتھ بعثت

بعد الموت کا نمونہ ذکر کرتا ہے ۵۴

آدم بن ابی ایاس ۲۴۲

آرنلڈ ARNOLD ۲۴۳

آلیور لاج - سمر SIR OLIVER LODGE ۳۸۴

آ

آدم علیہ السلام

۲۵۵۳۵۴۱۱-۵۱۸۵۷۸۱۵۹۰۳۲۱۳

۲۶۰۰۳۳۵

آدم کے انسان کمانے کی وجہ ۶۶

آدم سے پہلے انسان سطح زمین کی بجائے غلوں

میں رہتے تھے ۶۵

آدم و ریل کے سامنیوں کے علاوہ بھی دنیا میں

مخلوق تھی جو آدم کے نظام کے تابع نہ ہوتی تھی ۷۵

آدم کی قدرت سے مراد وہ بشر جنہوں نے آدم

کے پیش کردہ نظام کو قبول کیا ۶۶

آدم کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ حقیقی جنت

نہ تھی ۷۴

آدم اور ابلیس کے واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے

کے لیے مکالمہ کا رنگ دیا گیا ہے ۷۴

فرشتوں کے لیے آدم کا سجدہ کرنے سے مراد

اس کی اطاعت اور اس سے تعاون ۷۲

آپ پہلے انسان تھے جنہوں نے اخلاقی اور

۲۸۲، ۱۷۴، ۳۶۰، ۵۱۱، ۵۰	ابو بکر رضی اللہ عنہ	۱۱۰	آپ کے نزدیک سبع مثالی سے مراد سورہ فاتحہ ہے
	آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور دین کے		آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب کبھی بڈیل
۲۹۶	یہ ایک شہر سلطان تھے	۳۴۲	نہیں دیکھی ہیں
	آپ کے تقویٰ، عقل، فہم، حین، انتظام، ایثار اور		آپ نے موسیٰ کے واقعہ میں کنز کی تعبیر علم کی ہے ۳۶۸
۲۱	قربانی کا ذکر		ابن العربی محی الدین علیہ الرحمۃ
	آپ کی تصدیق کہ آنحضرتؐ پر منیع شام آسمان	۲۸۹	آپ کے نزدیک اسراء اور دفعہ ہوا ہے
۲۸۶	سے کلام اُترتا ہے	۶۰	جنوں کے متعلق آپ کا قول
۲۹۶	ہجرت میں آنحضرتؐ کے ساتھ	۱۱۳	ابن عرفہ
۱۷۰	آپ کا دیوبلی اجر	۲۸۱	ابن عساکر
۳۵۶	ابو بکر کی صفات کے لوگ	۱۱۰	ابن عطیہ
۲۱۵	ابو بکرؓ	۳۸۷، ۲۶۱	ابن عمر رضی اللہ عنہ
۲۰۵، ۱۰۰۰، ۷۵، ۶۶، ۵۱، ۵۰	ابو جہل	۲۹۰	ابن کثیر
۲۰۴	آنحضرتؐ سے مرعوب ہونا	۳۸۷	ابن ماجہ
۱۸۱	جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کی خدا سے دُعا	۳۸۷، ۲۹۱، ۲۸۳، ۲۸۱، ۲۷۷	ابن مردویہ
	ابو حنیفہ (امام رحمۃ اللہ علیہ)	۳۸۷، ۲۵۲	ابن مسعود رضی اللہ عنہ
	آپ نے فرمایا ہے اگر کسی میں ننانوے وجوہ کمزوریوں		آپ کے نزدیک سبع مثالی سے مراد سورہ فاتحہ
۳۳۵	اور ایک وجہ ایمانی ہو تو اس کو کافرت کہو	۱۱۰	سے
۶۰	جنوں کے متعلق آپ کا عقیدہ	۳۵۲	ابن مقفع
۳۳۰، ۱۱۰، ۱۰۳، ۵۳	ابو حنیان مصنف بحر محیط	۳۲۳، ۳۱۹، ۳۸۱	ابن المنذر
	ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ	۳۷	ابن ناطور
۱۶۹، ۱۶۸	آپ کا شوقِ جہاد	۱۵	ابن ہشام
۴۰۹	ابو اللہ داؤد رضی اللہ عنہ	۵۱	ابو احمد العسکری
۲۸۵	ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ		ابو الانسود الذہلی
۲۸۱	ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ	۱۹	علم نحو کے ابتدائی عالم
		۵۲	ابو البقاء

۵۸	سمندری ادراج (رہندوست)	ابوسفیان رضی اللہ عنہ	آپ کی ندوہ بندہ کی فتح مکہ کے موقع پر بیعت ۳۴۲
۷۳	احمد بن حسین - (ابوالعباس وزیر دولت عباسیہ)	ابوطالب	۲۸۴، ۲۸۳
۴۰۹	احمد بن حنبل (امام علیہ الرحمۃ)	کفاس کے وفد کا ابوطالب کے پاس آنا	۳۷۰
	اسباق	ابوالعاص	
۱۰۲	قورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کا مینا	آنحضرت کے داماد تھے	۹۸
۴۹۰، ۴۸۳	اسحاق علیہ السلام	ابوالعباس احمد بن حسین (وزیر دولت عباسیہ)	۷۳
	عَلَاؤُ عَلَیْہِمْ کے الفاظ میں آپ کی نبوت	ابوعبداللہ رازی	۴
۸۶	کی بشارت	ابوعبیدہ	۱۹۰
۴۹۰، ۴۸۳، ۱۷۱	اسمعیل علیہ السلام	ابوعبیدہ	۵۸
۲۸۲	اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا	ابو فراس (ادیب)	۷۳
۱۱۶	انودین عبدیغوث (نیس مکہ)	ابوفکیہ	۲۴۲
۱۱۶	انودین المطلب (نیس مکہ)	ابولہب	
	اسوری	ابولہب کے دو بیٹے عقبہ اور عتبہ دونوں	
۱۰۲	دون بن یقان بن ابراہیم کا مینا	آنحضرت کی بیٹیوں سے منسوب تھے	۹۸
۴۴۰ ARCHBISHOP USHERS	اشرز - امیر بشارت	ابولہب کی بیوی کا بے بنیاد قہقہہ	۳۴۳
۵۸	افلاطون	ابومحمد یزیدی	۷۳
	الگزینڈر سوٹر ایم اے بی ایل ڈی	ابومنصور ثعالبی (امام لغت)	۷۳
	ALEXANDER SOOTER M.A.L.L.D.	ابولنصر قشیری	
	مصنف	آپ کے نزدیک امر اور دفعہ بڑا	۲۸۹
۴۵۱ OF THE NEW TESTAMENT		ابوسبرہ رضی اللہ عنہ	۳۱۵، ۲۹۵، ۲۸۳، ۲۸۱، ۱۱۱، ۱۱۰
۱۳	ایلیاس علیہ السلام	ابو یعلیٰ	۸۱
۳۰۳	ELIAKIM	امیدار	
۲۸۶، ۲۸۳	ام سلمہ رضی اللہ عنہا	مدیان بن ابراہیم کا مینا	۱۰۲
۲۶۰	ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا		

اُمّ کلثوم

آنحضرت کی صاحبزادی جو عقیقہ بن ابی ہب سے

بیابی ہوئی تھیں

۹۸

اُمّ حسانی بنت ابی طالب۔ رضی اللہ عنہا

۲۸۶

اسراء کی رات آنحضرت اُمّ ابی کے گھر تھے

۲۸۳، ۲۸۴

آپ واقعہ اسراء کی واحد گواہ ہیں

۲۸۵

امر سنگھ راجہ رنجوں

۳۳۸

امیر میمور

۲۱۰

انس بن مالک رضی اللہ عنہ

۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸

۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹

انگلسن (ماہر علم الارواح)

۳۸۶

اوس (مدینہ کا نصرانی قیدی)

۲۸۴

اوس بن زینع

۲۴۲

اہرمزد

زردشتیوں کے نزدیک نیکی کا خدا

۵۸

اہرمین

زردشتیوں کے نزدیک بدی کا خدا

۵۸

ایڈولیس

۳۲۰

ایڈیسن

EDISON

ایڈیسن کا اعتراف کہ اس کی ساری ایجادات

ایک فوری خیال کے نتیجہ میں ہوئی ہیں

۱۹۴

ایٹنی بیسٹ مسز

تھیوسافیکل سوسائٹیوں کی بانی

۳۸۳، ۳۸۵، ۳۸۶

ایوب علیہ السلام

۷۴

ب

بحیرہ راب

۲۳۳

بخت نصر شہ بابل (نزدیکہ نبوکدنصر)

۳۹۷

برن

مصنف گولڈ مائنز آف مدین

101 GOLD MINES OF MADIAN

البرار

۳۸۱

بشیر الدین محمود احمد المصلح المومنین علیہ السلام

واللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کشوف کے متعلق

خود صاحب تجربہ ہوں

۲۹۴

حضرت علیؓ کو عود کا آسانی علوم حاصل ہونے پر

خدا تعالیٰ کا شکر اور ازباید علم کے لیے دعا

۴۹۰

اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا دعویٰ ہے کہ اس

ماہور کی اتباع کی برکت سے کسی علم کا متبع

خواہ قرآن کریم کے کسی مسئلہ پر حملہ کرے میں

اس کا معقول اور مدلل جواب دے سکتا ہوں

۲۰

آپ کے دل میں ڈلا جائے کہ بسم اللہ ہر ایک

سورۃ کی کنجی ہے

۵۴

مجھے ایک روز بطور انقاء بتایا گیا تھا کہ سورۃ بقرہ

کی کنجی تِلْكَ آيَاتُهَا عَلَيْهِمْ آيَاتُهَا وَتِلْكَ آيَاتُهَا

وَتِلْكَ آيَاتُهَا عَلَيْكُمْ آيَاتُهَا

۵۴

سورۃ کہف کے بارہ میں خدا تعالیٰ کی طرف

سے علم کا دیا جانا

۴۰۷

اصحاب کہف کے متعلق آپ کی تحقیق

۴۲۲

BENJIMAN SCOTT

بنجمن سکٹ

THE CATACOMBS AT ROME مصنف

۴۲۶۱ ۴۲۵

بنی اسرائیل نیز دیکھئے یہود

بنی اسرائیل میں حفظ کا مدوح کم تھا اور تحریر کا مدوح

۲

زیادہ تھا

بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک دور حضرت موسیٰ سے

۲۷۷

حضرت موسیٰ تک ہے

بنی اسرائیل کی تافرائی کی وجہ سے عدلیٰ وعدہ

۲۳۸

میں تاخیر

۴۱۵

حضرت موسیٰ سے عدم تعاون

۴۷۷

بنی اسرائیل اور حضرت کے صحابہ کما مازنہ

قرین کریم میں بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت

۲۵۸

عیسیٰ کی زبان سے لعنت

۲۰۲

حضرت یسویہ (۹۰۰ ق م) کے ذریعہ امتیاء

۲۰۲

بنی اسرائیل پر دو غذاؤں کا ذکر

بنی اسرائیل کے دنیا میں دو دفعہ عظیم فساد کا

۲۹۹

مرتب ہوئے کی خبر

بنی اسرائیل کی کامل تباہی کے بعد ترقی کی اُمید

۳۰۶

قرآن کریم کے ذریعہ سے ہی ممکن ہے

بنو اسحاق (نیز دیکھئے بنی اسرائیل)

یہود کے نزدیک صرف بنو اسحاق ہی ابراہیمی

۳۵۹

برکات کے وارث ہیں

۱۰۵

بنو اسمعیل

ابنیل سے سلوم بنو تلبہ کر مدین قوم بنو اسمیل میں جذب

۱۰۲

ہو گئی تھی

۴۱۵ ذماقرین کے حقیقی آپس کی تحقیق

۷۰

جنت کے بارہ میں ذاتی تجربہ

۱۴۱

رنگوں کی تاثیرات کے متعلق حضور کا ایک تجربہ

۲۱۴

ذکر الہی کے موضوعات پر تقریر

۱۹۲۷ء میں انگلستان جاتے ہوئے مد میں

۴۲۵

یک کومبر کو خود دیکھتے

۲۶۳

طوطے کے شکر کے متعلق ایک حضرت عیسیٰ مسیح کی نصیحت

۲۴۸

آپ کا ایک دلچسپ واقعہ

اسی دوسو کے اگست کا خضر میرا عمر کی ہے جس

کے ساتھ چلنے کی موسیٰ علیہ السلام کو طاقت دیتی تھی ۴۰۰

۹۸

آحضرت ملی اندھیلہ و سلم سے شدید رحمت کا اظہار

۹۸

درد اور دعا کی شکل میں

۳۳۸

حضرت خلیفہ المسیح الاول جی بندگی ورجات

۳۳۸

کے لیے دعا اور ان سے قرآن کریم پڑھنے کا ذکر

۳۷۵

میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی چھوڑ

۳۷۵

دے وہ نمازی نہیں کہلا سکتا

نعل

یہود حضرت مسیح کے معجزات کو نعل کی طرف

۳۸۲

منسوب کرتے تھے

۳۸۲

نعل زبوا

۳۸۲

نعل زبوا

۳۸۲

نعل زبول

۳۴۲

نعل زبول

۳۴۲

نعل زبول

۳۴۲

نعل زبول

۳۴۲

نعل زبول

یہود کے نزدیک نواسا میں گویا محروم الارث میں ۳۵۹
بنی اسرائیل نے نواسا میں کو حقیر سمجھنے کی وجہ

سے انہیں اپنے فضلوں سے محروم کر دیا ۴۰۸
نواسا میں کی طرف اپنی برکات کی منتقل ۴۰۸

نوتقین ۱۰۱

نوحیفہ

یہ لوگ عیسائی تھے اور صلح حدیبیہ کے بعد مکہ

ہوئے مسیح کہ کتاب انہی میں سے تھا ۴۰۶
نوقورہ

حضرت ابراہیمؑ کی تیسری بیوی کی اولاد ۱۰۲

نوقریظ (مدینہ کا یہودی قبیلہ) ۱۱۳-۱۱۱

نوقینقار (مدینہ کا یہودی قبیلہ)

مسلمانوں سے اختلاف کرنے کی وجہ ۴۸۰

نوفضیر (مدینہ کا یہودی قبیلہ) ۱۱۳-۱۱۱

بہاء اللہ (بالی بہائیت) ۲۲۱

بہاء اللہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے ۴۹۵

بہائیوں کے نزدیک بہاء اللہ خدا کا تقویٰ ہے ۱۵۷

الوہیت کا مٹا تھا لیکن اپنے فریضے کو کھاتا

رو کر اپنی کمزوری کا اقرار کیا ہے ۱۲۵

بہاء اللہ پر نارسا لاس ہونے کی پیشگوئی

چسپاں نہ ہونے کی وجوہات ۴۹۵

بیضاوی (علامہ مصنف تفسیر بیضاوی) ۴۳۵

بیہقی ۲۱۹-۲۱۷-۲۱۳-۲۱۱-۲۰۹

پ

پر تپ سنگھ رہنما راجہ جوں ۴۳۸

پریڈیا ڈاکٹر

۲۴۳ مصنف سوانح محمد

۲۴۶ ST. PETER حواری مسیح علیہ السلام

۴۷۷ آپ کے جواب سے مسیح کا خوش ہوا

۴۲۴ پطرس کا روم جانا ثابت ہے

۴۲۳ روم میں پچاسی دیا جانا

آپ کی جڑیاں ۲۵۵ میں کیا کو مہربان منتقل

۴۲۳ کی نہیں

۴۲۵، ۱۲ ST. PAUL پولوس

ت

۴۲۳ THEODOSIUS تندوسیس

۴۲۳ رومی بادشاہ

۲۱۰ تیمور

۴۲۳ THI. DOSIUS تھیودوسیس

تھیودوسیوس شاہِ روم

اس کے وقت میں عیسائیوں کو بہن حاصل ہوئی ۴۲۴

ٹ

۴۲۵ TITUS ٹائٹس

رومی جرنیل و سپہ سالار جس نے یروشلم کو

۳۹۷، ۳۰۵ شہر میں تباہ کیا

۴۲۵ TACITUS ٹیسیٹس

رومی مؤرخ

ث

۷۳ ثعالبی (ابو منصور مصنف فقہ اللغہ)

۴۹۹ JEROME جیروم

۴۲۰ ST JERONE جیرون (سینٹ)

چ

۱۹ CHAUCER چاسر (انگریز ادیب)

ح

۲۴۸ حافظ روشن علی رضی اللہ عنہ

۲۹۵ خدیفہ

۱۱۶ حرث بن ظالمہ (رئیس مکہ)

۱۱۶ حرث بن غیطلہ

۱۱۶ حرث بن قیس

۴۴۹ حریری

جز قیل (ربی)

۳۰۳ حیدر آباد

۱۱۹ حسن

۳۸ حسن بن سری عیہ رحمة

ضمین رضی اللہ عنہ

آپ نے اپنی زندگی میں کوئی دعویٰ خدا کی نہیں کیا

۱۸۳

تلمیذ سعید

حضرت حلیر کے ہاں قیام کے دوران آنحضرتؐ

۱۲ سے ایک واقعہ پیش آیا

۱۱۹ حمزہ رضی اللہ عنہ

۲۰۵ کفار نے حمزہ و انھیں آپ کا شک کیا

۵۹ حوا علیہا السلام

ج

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

۲۹۳۰۲۸۸۲۹۱۰۱۱۹

جابر اللہ (دعوت شری)

مصنف تفسیر کشاف ۳۵۳۰۱۹۲۰۱۳۹۰۱۳۰۴

۵۰ جانی

جبر

ایک خادم جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے

آنحضرتؐ کو بائبل پر دعائی اور وہی آپ کو قرآن

کے مضامین بتاتے تھے ۲۵۲۰۲۵۱۰۲۴۵۰۲۴۴۰۲۴۳۰۲۴۲۰۲۴۱۰۲۴۰۰

جبریل علیہ السلام

۳۱۳۰۲۰۱۱۳۰۵۰۲۹۰۲۹۰۰۱۱۹

معراف میں آنحضرتؐ رضی اللہ عنہ کے ساتھ

۲۸۸ جبریل کا رونا

۲۴۲ جلال الدین اسیوطی

جلال الدین بکس جماعت احمدیہ کے حیدر مہم

آپ کا لندن بیورو میں موجود وہی کتب سے

۲۰۰ وہی کے عراج کا واقعہ کانٹن

۲۲۰ جمیلیکس

جفید بغدادی عید الرحمة

آپ کی وفات پر ایک مجنوب کے آپ کی مرنے

۱۰۵ میں اشعار

۳۸۳ JONIPUS جونیفیس یہودی ذرخ

ان کے نزدیک SETHIANS قبائل ایجوج

۴۹۹ ماجوج ہیں

حنوک

- ۱۰۲ میان بن ابی اسیم کا مینا
خوام ابی
صو کا ایک نجیز جس نے حضرت سلیمانؑ پاس
تعمیرات کے کام کی نگرانی
۶۵
توفر
HOPHRA
۲۰۲ فرعون مصر

خ

- خانہ بن الولید رضی اللہ عنہ
۳۰۵ آنحضرتؐ کی دھاڑ سے مسلمان ہوئے
۲۱۳۰۲۲۳ خدیجہ رضی اللہ عنہا
۲۰۳ پہلی دجی سے وقفہ پہلے آپؐ کا آنحضرتؐ کو قسمی دینا
۳۱۳ خراج (انصاری قبیلہ)
۳۱۳ حضرت علیہ السلام

موسیٰ علیہ السلامؑ کی خطر علیہ السلام سے ملاقات

- ۳۶۶ کی روایات
اس کشف کا خطر میرا محمدؐ ہی ہے جس کے ساتھ چلنے
کی موسیٰ علیہ السلامؑ کو طاقت نہ تھی (تذکرہ موعود) ۳۰۰
۳۶۲ خلیفہ رشید الدین
۳۶۲ خورشید شاہ فارس بمیدیا

- (بہرودیکھے سائرس اور ذوالقرنین) ۵۰۲:۵۰۱
۵۰۲ زرتشتی مذہب کا پیر و نقا
فارس کا دسواں شاہ جس کی اور تھوئی کا ذکر انبیاء
کے کلام میں ملتا ہے اور جو صاحب اہم تھا

۳۹۱۰۳۹۶۰۳۹۵

۳۹۶، ۳۹۷ خورش کی نیکی اور انصاف

- خورش بہت جہم دل اور مفتوح تو مسرت
۵۰۳ کا سلوک کرنے والا تھا
۳۹۶ بائبل میں خورش کے صاحب البام ہونے کا ذکر
۳۹۰ پانی خواہیں دیکھنا تھا
۳۰۲ بابلیوں کو شکست دیکر بنی اسرائیل کو آزاد کرانا
۳۹۸ خورش کی فتوحات
۵۰۳ خورش کا مشرقی سفر افغانستان تک بڑا
۵۰۳ ایران سے شان جانب بھرہ کیسین تک کا سفر
۳۹۹ خورش نے یا عوجی دما جوج کو شکست دی تھی

د

دارائے اول: شاہ فارس
بعض لوگوں نے ان کو ذوالقرنین قرار دیا ہے

۵۰۰، ۳۹۵

- ۳۹۱، ۳۹۰ خورش کی دارائے متعلق ایک خوب
۳۰۶:۳۱۳، ۳۱۲ داؤد علیہ السلام
۲۵۲ قرآن کریم نے آپؐ کی پاکیزگی ثابت کی ہے
آپؐ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی زبردست
۳۰۲ حکومت کی بنیاد پڑی
۳۵۹ آپؐ کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت
۳۵۰ آپؐ کے بعد یہود پر عذاب کا آنا
آپؐ کے عہد میں اسرائیل میں غیر ملکیوں کی مروج
۶۵ شماری

۳۵۱ مسلمانوں کو حضرت داؤدؑ کا واقعہ اور کھنے کی نصیحت

ڈیونین مؤرخ

HISTORIANS HISTORY
OF THE WORLD

صنف

ذ

ذوالقرنین

۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کے نزدیک ذوالقرنین

سے مراد فارس اور میدیا کوئی بادشاہ تھا جو آپ

کے خیال کے مطابق کیتباد تھا ۳۹۱

ذوالقرنین کے متعلق حضرت مصطفیٰؐ کی تحقیق ۳۹۵

ذوالقرنین سے مراد غورس CYRUS

شاہ فارس ہے ۳۹۵

قرآن کریم میں مذکور علامات ۳۹۵

ذوالقرنین کا واقعہ سچی قوم کی ترقی کے دوسرے

دور کی خبر دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے ۳۹۲

ذوالقرنین کا مشرقی سفر ۵۰۳

ذوالقرنین کا مغربی سفر ۵۰۲

فارس سے شمال کی طرف سفر ۵۰۴

یا جوج و ماجوج سے ذوالقرنین کا تعلق ۳۹۳

آپ نے اس جگہ دیوار بنائی جہاں یا جوج و ماجوج

حملہ کیا کرتے تھے ۵۰۴، ۵۰۵، ۳۹۵

آپ نے شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کی قوم

کریاشیا پر حملہ آور ہونے سے روک دیا جس کے

تجربہ میں وہ یورپ میں پھیلنے شروع ہوئیں ۳۹۳

یا جوج و ماجوج کی علیحدہ قومی اور سیاسی بنیاد کا

باعث ذوالقرنین بڑا ۳۹۳

۳۰۵

وانیال مہیہ و سلام

۳۹۱

آپ کی ایک خواب میں ذوالقرنین کا ذکر

دقیانوس (ایک عالم بادشاہ)

۳۰۵ DECUS

کہا جاتا ہے اس نے مسیحیوں کے خلاف سخت

قانون بنائے تھے ۳۱۹

۳۲۰ ۳۱۹

DECUS

جو عربوں میں دقیانوس کے نام سے مشہور ہے ۳۲۲، ۳۱۸

ذوالان

۱۰۲

نفسان بن ابراہیم کا مینا

الذوعا

۱۰۲

مدیان بن ابراہیم کا مینا

۳۰۱

دیامند پنڈت بانی گریہ سماج

۳۰۲

ڈیلی

ڈ

DARWIN ڈارون

۵۲

ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور قرآن کریم

ڈیوینس

۳۲۳

جس نے سنہ میں بطرس کے روم میں صلیب

دینے جانے کا واقعہ لکھا ہے

DECUS

زمانہ حکومت ۲۴۹ - ۲۵۱

اس نے مسیحیوں کے خلاف سخت قانون پاس

۳۲۶، ۳۲۴ کے تھے

ز

- زہیر رضی اللہ عنہ ۲۷۷
 زحاج نحوی ۲۴۲، ۱۱۰، ۳۸۱، ۳۹۵
 زرتشت علیہ السلام ۱۷
 زہری ابن شہاب ۲۸۳، ۱۱۷
 زید بن عاصم رضی اللہ عنہ ۲۹۶
 زکریا علیہ السلام ۱۴
 زمر شری جارا اللہ
 مصنف تفسیر کشف ۲۵۳، ۱۹۲، ۱۸۸، ۱۱۴، ۴

زمران

- قونہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کا بیٹا ۱۰۲
 زینب رضی اللہ عنہا
 آنحضرت کی صاحبزادی جو ابوہامس کی بیوی تھیں ۹۸

س

- سائرس CYRUS نیز دیکھئے غورس اور ذوالقرنین
 شاہ فارس ۴۹۶، ۴۹۵

- سائرس دغورس شاہ فارس و میدیا
 بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا ۳۰۲

سبا

- ملکہ سبا
 سپرینجر مستشرق ۱۵ SPRINGER
 سڈو ڈیو۔ بی۔ ۳۸۲ W.T. STUDD

- سجاح ۱۷۱
 سدی ۲۸۳
 سرگیس فسطوی پاریسی ۲۴۶، ۲۴۳

- یا جوج و ماجوج کی پیدائش کا باعث ایک فارسی
 نسل انسان ذوالقرنین بنان کے زور کو توڑنے
 والا ذوالقرنین بھی فارسی الاصل ہو گا ۴۹۴، ۴۹۳
 آخر زمان میں ذوالقرنین کے مشابہ ایک شیل
 ذوالقرنین ۵۰۸
 مسیح موعود کے ذوالقرنین کہلائے جانے کی وجہ ۴۹۴
 ذوالقرنین ثانی کے ذریعہ مسلمانوں کی نجات ۴۰۸

ر

- رازی امام فخر الدین
 مصنف تفسیر کبیر ۲۶۵
 الراعی (عرب شاعر) ۷۲
 رام مجہدت - لالہ آریہ لیدر ۲۴۸
 رام چندر
 آپ ذات کے بھڑی تھے ۳۴۱، ۱۸۲
 رام سنگھ راجہ دجوں ۳۴۸
 راون
 راون برہمن تھا ۳۴۱
 رشید الدین ڈاکٹر خلیفہ ۴۲۲
 رقیہ رضی اللہ عنہا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی
 ۹۸
 آپ کی ہجرت حبشہ ۲۸۲
 روڈ ذیل مترجم قرآن ۱۵۰، ۱۱
 روشن علی (حافظ) رضی اللہ عنہ ۲۴۸

SITHIANS

سید نیز (قوم)

۵۰۱۰۵۰۰

سید نیز پر دارا کا حملہ

۲۳۳۰۱۱۹۰۰

سیل - جارج مترجم قرآن

۲۳۲

سیوطی جلال الدین

فش

۲۱۱۰۲۱۶

شداو بن اوس رضی اللہ عنہ

۲۵۰

شر جلیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ

شمر کی ربی البعدن زید پودی

۶۴۱۵۹

جنوں کے متعلق عقیدہ

۱۰۲۰۷۹

شعیب علیہ السلام

حضرت شعیب کی قوم کا دوسرا نام اصحاب الانبیا

۱۰۱۱۰۰

بھی بے

آپ کی قوم شہری اور عخرنی دونوں میں

۱۰۱

منقسم تھی

۱۰۰

شعبہ کفار کا ایک نسل

۱۹

شیکسپیر ٹریڈ ڈرا فیس

مس

صالح علیہ السلام

۲۰۲

آپ کی قوم کی تباہی کی وجہ

۲

قوم خاندان عرب تھی

صبا

۱۰۲

یقسان بن ابراہیم کا بیٹا

ZED-CHAH

صد قیام دشت ویرانہ

۲۰۲

جسے بونہ غزنہ شکست دی

۲۹۱

صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ

۱۱۶

سید بن جبیر

سکندر اعظم

بعث روٹوں کے نزدیک دو تقریباً سے مراد

۲۹۱

سکندر دی بے

۵۰۰۰۳۹۷

سکندر اعظم کی بہات

۲۹۱۰۲۴۷

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

آپ سے آنحضرت کا فرمانا تو کائنات الایمان

مُعَلَّقًا بِالْأَنْثَرَانِ لَنَسْأَلَنَّهُ يَوْمَئِذٍ مَنْ هُوَ لَا يَخْفَى

۵

سلیم القشیری (عرب شاعر)

سلیمان علیہ السلام ۲۵۱۰۳۰۳۱۶۹۱۰۰۰۳۱

۲۱۲

قرآن کریم نے آپ کی پاکیزگی ثابت کی ہے

آپ کے ماتحت کس قسم کے بنی تھے

۶۵۰۶۳۰۶۱۰۵۹

آپ کے عہد میں غیر ملکیوں کی مردم شماری

سلیمان ندوی سید

اصحاب الانبیا اور اہل مدین کے متعلق آپ کی تحقیق

۱۰۲۰۱۰۱

سندھی - غلام محمد

۶۰

مصنف مجمع البهار

سور ALXENDIR SOOTER M.A.L.L.D

۲۵۰

ڈاکٹر الگوینڈ سور

سوخ

۱۰۲

قورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کا بیٹا

۵

سیبویہ (نحوی)

ط

طبرانی

۲۹۱

طلحہ بن خویلد انسی

مرتبہ مدلی نبوت جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں دوبا

سلمان بن داود

۲۵۰

ع

عاص بن وائل بنی مکہ

۱۱۶

عائش

یہ طبر بن عبدالحزنی کا خادم

۲۳۲

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

۳۵۰۲۹۶۰۳۹۶۱۲۹۱

آپ نے ایک روایہ سمجھتی تھیں

۲۹۳

عباس رضی اللہ عنہ

۲۸۶

عباس

خاندان عباسیہ کا جد

۳۰۰

عباس بن حسن

۷۲

عبد الرزاق

۳۱۹

عبد اللہ بن ابی حرج کاتب وحی

۲۵۱

عبد اللہ کے امتداد کی بیٹھ کوئی

۲۵۳

اس کا رتہ ادویہ و غار کے تحت تھا

۲۵۵

عبد اللہ بن ربیعہ

۲۹۲

عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ

۲۵۰۲۳۳

آپ کے سوا کوئی صحابی عراقی نہیں جانتا تھا

۲۵۰

عبد اللہ بن صباح

۳۵۲

عبد اللہ بن صیاد

۳۹۴

عبد اللہ بن عباس (انیر دیکھئے ابن عباس)

۲۹۶۰۲۹۲۰۳۸۱

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ (نیر دیکھئے ابن عمر)

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (نیر دیکھئے ابن مسعود)

۳۰۳۱۴۰۳۱۲۸۶۱۳۹۶۱۲۸۶

عبد اللہ بن مسلم المحضری

۲۳۲

عبد یاسر سلوم

حضرت عبد اللہ بن سلام کا بیوی نام

۲۳۳

عبد یاسر

۳۶

عقبة

۱۰۰

عقبة بن ابی لبب

ابو لبب کا بیٹا اس کی نسبت آنحضرتؐ کی ایک بیٹی

۱۰۸

سے ہوئی تھی

عقبة بن ابی لبب

یہ بھی ابو لبب کا بیٹا تھا اس کی نسبت بھی آنحضرتؐ

۹۸

کی ایک بیٹی سے ہوئی تھی

عثمان بن عفان نیکو ثابت رضی اللہ عنہ

۱۰۴۰۵۰

جریج جرش

۲۹۲

مصعب شامی غیر فرقہ و غیر مبدل ہے نوڈک

۱۰

آپ کے قتل کے منصوبے

۲۳۰

آپ کے بعد مسلمان اپنے انہی دشمن یعنی شمر کی

۳۳۲

میں قوم سے خائف ہو گئیں

عدس

۲۳۲

عمر بن الخطاب نیکو ثابت رضی اللہ عنہ

۳۸۲۰۲۳۳۰۱۶۴۰۱۰۰۵۱

آپ کا دیوی اجر

۱۶۰

آنحضرتؐ کا آپ کو مکہ سے مدینہ مجھونا

۱۲۳

۱۱۹	عطاء	۱۶۰	آپ کی مدینہ کی طرف ہجرت
۱۱۹، ۱۱۶	عکرمہ		آپ کے تقویٰ، عقل و فہم، حسن انتظام و ہمت
	عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ	۲۱	دربانی کا ذکر
۳۸۵	آپ آنحضرت کی دعاؤں سے مسلمان ہونے	۲۹۶	آپ کے زمانہ میں فلسطین کا فتح ہونا
	فتح مکہ کے بعد عکرمہ کی ہجرت کی طرف بھاگنے کی	۱۰۰	آپ کی خلافت کا ایک واقعہ
۳۶۴	کوشش		آپ کے نزدیک سبع مثانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے
۱۸۰، ۵۰	علی بن ابی طالبؓ خلیفہ رابع رضی اللہ عنہ		ایک یہودی کا آپ سے کن کہ قرآن مجید میں ایک
۱۹	علم غویٰ ابتداء آپ سے ہونی		آیت ہے مگر وہ ہماری کتاب میں اتنی تو ہم
	آپ کے نزدیک سبع مثانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے	۶	عید مناتے
۳۳۱	قصص میں آپ کا ایک فیصلہ	۴۴۶	آنحضرت کا آپ کو پیشی کپڑا تحفہ میں دینا
۳۵۲	عثمان بن یاسر رضی اللہ عنہ	۲۵۱	حضرت عمرؓ نے طبرانی پر ضمنی شروع کی تھی
۴۳۰	حضرت معاویہ سے جنگ	۳۹۴	آپ نے ابن سینا کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا
	حسینی بن مریم علیہ السلام	۲۵۰	آپ کے زمانہ میں ایک مرتد کا مسلمان ہونا
۲۹۰، ۲۳۶، ۲۲۴، ۲۱۸، ۱۹۱، ۱۶۶، ۱۶۱، ۱۲۲			عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ
۳۵۲، ۳۱۹، ۳۰۰، ۲۹۶، ۳۱۴			آپ کے وقت سے خطبہ جمعہ میں آیت
۳۹۸	آپ نویں مرتبہ و موسماں بعد ہوئے ہیں		إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْلُوا بِأَتْنِ
۳۶۰، ۲۶	آپ کے زمانہ میں نثرت سے شہید کا گزرا	۳۳۴	پڑھی جاتی ہے
	آپ کے متعلق کہہ جاتا ہے کہ آپ یہود کے ایسے	۳۸۲	عمر بن عامر رضی اللہ عنہ
۳۸۴	فرقت تعلق رکھتے تھے	۳۰۵	آپ آنحضرت کی دعاؤں سے مسلمان ہوئے
	آپ کے آنے سے یہودی شریعت ختم ہوئی اور		عزرا علیہ السلام
۴۰۱	نئی دین جاری ہوا		انہیں قرآن کریم میں مجزیر کے نام سے پکارا گیا ہے
۳۰۵	۱۶ کو تیس سال کی عمر میں حبیب پر شکایا گیا	۱۱۶	عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ
	آپ کا قوم کے ایک حصہ سے الگ ہو کر دوسرے		عزیر علیہ السلام
۴۶۰	حضرت کی طرف جانا	۴۰۲، ۳۰۴	ان کو موسیٰ ابن اللہ سمجھتے ہیں
		۱۸۱	غزویٰ کفار عرب کی ایک دیوبی

آپ کے زمانہ تک یہودی احوال مراض بہت
 ترقی کر گئیں تھیں ۳۸۲
 یہود حضرت مسیح کے مہجرت کو جبل کی طرف منسوب
 کرنے تھے ۳۸۲
 آپ کی قوم کا آپ سے عدم تعاون ۳۸۵
 یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سوار بہت ۱۲
 یہود کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ کو دھو دینے کا ذکر ۳۰۵
 آپ کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت ۳۵۸-۳۰۲
 آپ کی قوم کا آپ کو صلیب پر لٹکانا اور پھر قوم
 کی تباہی ۳۶۲
 آپ کے بعد یہود پر مذہب کا آنا ۳۵۰
 موجودہ عیسائی آپ کو خدا کا بیٹا کچھ کر قابل پرستش
 قرار دیتے ہیں ۳۰۳-۳۰۲-۳۰۱-۳۰۰
 عیسائی مسیح کو کھنذہ اللہ کے نام سے پکارا کرتے ہیں ۳۸۲
 ابتدائی مسیحی آپ کو صرف نجات دہندہ ہی
 سمجھتے تھے ۳۲۲-۳۰۶
 مسیح کے حواری اور ان کے شاگرد موجود تھے
 شرق بعد میں پیدا ہوئے ۳۱۳
 خود مسیح عیسائیوں کی موعودہ انیسیت کے منکر ہیں ۳۱۴
 آپ نے اپنی زندگی میں کوئی دعویٰ خدا کی
 نہیں کیا ۱۸۳
 خدا کا بیٹا ہونے سے مراد ۲۰۲
 مغربی اقوام اب مسیح کو خدائی وجود بہت کر رہی ہیں ۵۰۹
 یہ عقیدہ قابل فحش ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت
 مریم کے سوا کوئی بھی مسیح شیطان سے پاک نہیں ۳۲

آپ کا شکوہ کہ میرے تقدم کو کوئی نہیں سمجھا ۳۷۷
 آپ کا اقرار کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا ۳۷۱
 آپ نے دوسری اقوام کو اپنی جماعت میں شامل
 ہونے کی اجازت نہ دی ۲۸
 آپ نے کسی قوم کو انگوٹھ کا باغ قرار دیا ہے ۳۵۰
 احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر
 ایک سو بیس سال تھی ۳۰۵
 "اگر کوئی اور عیسیٰ زعمہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی
 کرتے" ۳۷۸
 آپ کے اسمان پر جانے کا رد ۳۸۹
 آپ کے زندہ ہونے کا رد ۱۵۱
 آپ کے عالم الغیب اور خالق ہونے کی تردید ۱۵۱
 آپ کا اقرار کہ مجھے یوم البعث کا علم نہیں ۱۵۱
 امراء میں سے حضرت کو آپ کے سلام کر نیکی وجہ ۳۹۰
 معراج میں آنحضرت کی آپ سے ملاقات ۲۸۹
 موسیٰ کے کشف میں نوحون سے مراد مسیح ہیں ۳۷۱
 قرآن کریم میں جبکہ ہمیں اسلام کی آمد ترقی
 اور عالمگیر تبلیغ کا ذکر ہے وہاں حضرت مسیح علیہ السلام
 کا ذکر ضرور ہے ۵۴
 عیضہ
 مدیان بن ابراہیم کا بیٹا ۱۰۲
 غ
 غفر
 مدیان بن ابراہیم کا بیٹا ۱۰۲

۲۶۰۰۳۸۹۰۳۰۰۲۶

فرعون

کیا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف سے موت ہوئے

۶۸ تھے جید وہ بنی اسرائیل میں سے تھا

۱۰۹ قوم فرعون کی تباہی

۲۰۳ نیلوتام کا فرعون NECHO

فلپ حوری

۱۰۲ ایک روایت نے مطابق فلپ حوری نے یوسف

۳۲۱ آریسیا کو انجمن تیلنے کے لیے بھیجا تھا

فوطیمار

۱۰۲ حضرت یوسف کو فرعون نے اپنے شخص کا نام

۱۰۲ فیتس

۵۰ فیتس خورس ریونی ملا سفر اور یا منی دان

ق

۹ قاضی مندر

قبلاؤ ساسانی

۵۰۰ جس نے دہندنی دیوار کی مرمت کرانی تھی

۱۰۹۰۲۹ قتادہ

قتورہ

۱۰۲ حضرت ابراہیم کی پوری کام

قسططین شاہ سوم

۲۲۳ ۲۲۰ یعنی ۳۰۹ میں صیالی ہوا

قیس

۲۲۲ ۱۱۰ ایک شہنام

غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ۵۰۸

۳۶۲ ذوالقرنین کہلانے جانے کی وجہ

آپ نے فرمایا ہے کہ اصحاب کعبہ کے واقف ہیں

مسیح موعود کے دوبارہ نزول کے متعلق خبریں ہیں

اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ویسے ہی حالات

ہندہ زمانہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھی

۳۲۲ پیش آنے والے ہیں

آپ یشکوٰۃ عن الروح میں روح سے

۳۸۰ انسانی روح کو ادا دیتے تھے

۳۶۳ روح کے متعلق آپ کی تفسیر حیات

آپ نے فرمایا ہے کہ انسانی کوشش و جدوجہد

اور میں بغیر دعا کے ہے اور اس سے توجہ

میں انسان کے ذہن میں جو نہج پڑتی ہے وہ

۱۹۶ بھی وہی ہے

۲۶۲ تب کو کے متعلق آپ کا فرمان

حضرت صلح و عود کو نصیحت کہ ہر حال پر ہندہ

۲۰۳ کہ شکار کرنا سب نہیں

۲۸۸ آپ کے مخالفین کا غلط طریقہ کار

۱۱۰ غیطلہ

ف

۳۸۵ فائلو FIELD

فخر الدین

حضرت تھیں کہ

۲۶۵ فراء نجومی ۲۲۲ ۱۰۳ ۲۲

۳۲۳ کونسروغ کی تھا

۳۲۰۱۳۱۹ GILSON گیلن انگریز مؤرخ

GREGORY گریگوری پادری

۳۳۰۱۳۱۹ نیسی کیلند کا موجد

گند حروا

۵۸ فتنہ کی ارواح، ہندو مذہب

ل

۱۸۱ لات (کفار عرب کی ایک دیوی)

لطوسی

۱۰۲ دو ان بن یقسان بن ابیہر کا بیٹا

LUCIUS لوسیسی

۴۲۰ شاد و انگلستان

۹۰۱۸۹۰۳ لوط عیہ شلام

۱۰ ق کے عداوت سے جبریت کر کے آئے تھے

خات: بیچ کے رشتہ دار اور ماں کے

۱۰۵۰۳ ہا جس سے تھے

قرآن کریم میں خات برہم کے ذکر سے نفرت

۸۵ واد کا ذکر کرنا مان کیا جا تا ہے

۹۵ خات وود حضرت برہم کے ماتحت رسول تھے

حضرت نوح کی بستیاں سین اس راستہ پر واقع

۱۰۰ میں جو عرب سے شام کو جاتا ہے

قوم لوط کی بستیاں کے پاس سے گزرنے والے

۱۰۲ راستے کے ہمیشہ قائم رہنے کی طرف اشارہ

۱۶۳ آپ نے کبھی جبریت کام نہیں کیا

۹۱ لوط کی قوم کو غداپ کی خبر پہلے دی جا چکی تھی

۳۹۶۱۲۹۰۲۰۹ قیصر روم

قیصر نے شہر میں تو انحضرت کی تعریف کی مین

بعد میں مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی ۳۸۱

ک

۳۳۸۱۱۸۲ کان دیوی

کامنسٹائن تروم (قسطنطین) CONSTANTINE

بعد رومی بادشاہ جس نے مشہد میں عیسائیت

۴۳۰ قبل کی

۴۳۰ DR KITTO ڈکٹر

۷۳ کسائی انجمن

۳۰۸ کسمیری ایمان

۱۸۷ کوشش عیہ شلام

۳۱۵۰۳۱۳ کرشن مورقی

۴۸۲ کعب بن انثرف

کوہس

۱۸۰۱۸ ولس کی ذہانت کا بک وقت

کیقباد (شاہ فارس)

حضرت خلیفہ عیسیٰ کو ان کے ازویب کی قبو

۴۶۵۰۰۵ ذوالقرنین تھا

۳۸۶ کیمن ڈائل

گ

کا تھ قوم

۳۲۲ گجرات کا روم پر حملہ

گابریلس شاد روم (۱۰۳۰ء)

س نے مرتے وقت مسیحیوں کے خلاف قوانین

دو فرشتہ تھا
۳۶۹
تنبیہ
۳۰۳ MATTANIAH
مجاہد
۵۱
محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

۱۶۶۱۵۶۱۶۹۰۰۱۶۹۱۶۹۵۳۶۳۲۱۲۱

۳۵۹۱۳۵۸۶۲۰۳

ظہور کی بشارات

آپ کی طرف سب انبیاء نے رہنمائی کی
۱۳۸
دوسرے انبیاء کی موتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے بطور اہام کے تھیں
۳۰

موسیٰ کو کوہ سینا پر آپ کی بشارت دی گئی
۳۶۹
آپ کی بعثت کے متعلق حضرت موسیٰ کی پیشگوئی
۳۰۶
موسیٰ امرا میں محمدی نبوہ کی خبر دی گئی تھی
۳۶۹
محمدی سلسلہ کا قیام سنی سلسلہ کے دو دودوں

کے درمیان ہونا مقدر تھا
۳۰۸
اس اعتراض کا جواب کر پیچھے نبیوں کی موجودگی
میں آپ کی کیا ضرورت تھی
۱۲۰

حالات

آنحضرت کی پیدائش ۱۲۵۰ھ میں ہوئی
۴۳۳
حضرت حلیمہ کے ان قیام کے دوران آپ سے
۱۲
ایک واقعہ کا پیش آنا
آنحضرت کی بعثت کے وقت کثرت سے ستارے
نہلے کا نشان ظاہر ہوا تھا جس پر اہل طائف
گھبرا گئے تھے
۳۶۱۳۶

عبدیایل کا آنحضرت کو ابن ابی کبشہ کا نام دینا
۳۶

قوم کے مذاب سے بچنے کے لیے حضرت ہر ایک

کی دعا
۹۲

نوٹ ہر ایلان لانے واسے دس سے کم افزاتے
۹۳

مذاب سے نوٹ کے خاتمہ ان کا استثناء
۸۸

اس بات کا استدلال کہ حضرت نوٹ کے ساتھ

ایک جماعت مذاب سے نجات پاگئی تھی
۹۲۱۸۹

قوم کو حضرت نوٹ کے مہمانوں سے بدکاری

کی نیت سے نہیں آئی تھی
۹۵

آپ کے حوالہ بنتی کہنے کا مطلب
۹۵

بائبل میں نوٹ اور انکی مٹیوں کا واقعہ
۱۰۳

نوٹ کے واقعہ کو آنحضرت کے واقعات سے

مشابہت ہے
۱۰۰۱۹۶

آپ کے دشمن آنحضرت کے دشمنوں سے

شریف تھے
۹۸

لوی

دوان بن یقسان بن ابراہیم کا بیٹا
۱۰۲

لیٹ
۲۲۶

۳

ماہوج بن یافت
۴۹۹

ماوی بن یافت
۴۹۹

مالک بن انس امام علیہ الرحمة

جنوں کے تعلق آپ کا عقیدہ
۴۰

مالک ابن صعصعہ
۲۸۸۱۲۸۵۱۲۸۱

ماوردی
۳۸

بچے: ایک موسیٰ جس شخص کے پاس گئے تھے

آنحضرتؐ پر ایمان لانے والے جنوں سے مراد نصیبین

۶۶۱۵۹

سے یہ سودی

مقام

۲۷۹

آنحضرتؐ تمام اجبت میں

۳۰

آپؐ نظام نبوت کے لیے بطور مرکز کے ہیں

۳۸۰

آنحضرتؐ کا اعلیٰ مقام

۳۰۶

آپؐ ہر لحاظ سے کامل ہیں

۲۸۱

معراج میں رویت باری تعالیٰ

۳۷۵

آنحضرتؐ کا مقام محمود

۳۵۶

اسراء میں سب نبیوں کی امامت کی تعبیر

۲۸۷

معراج کے دوران بیت المقدس میں نبیاء کی امامت

۲۷۰

کیا آپؐ ابراہیمی دین کے تابع تھے

نزول ملائکہ

حضرت ابوبکرؓ کی تصدیق کہ آپؐ پیغمبر شہ آسمان

۲۸۶

سے کلام آتا ہے

۱۳

آنحضرتؐ پر رست کے فرشتے نازل ہوتے تھے

۲۱۹

رسول کریمؐ قرآن مجید کے متعلق جو کچھ فرماتے تھے

۲۱۹

وحی الہی کے مطابق فرماتے تھے

۲۱۹

آنحضرتؐ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ہم سب سے

۲۱۹

زیادہ دیا تھا

۲۲۵/۵

آنحضرتؐ کا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے

۳۹۸

آنحضرتؐ کی حق میں شیطان دخل نہیں دے سکتا

۳۹۸

تھا

۳۹

آپؐ کا چال چلن ایسا اعلیٰ اللہ پاکیزہ ہے کہ آپؐ

۳۹

شیطان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا

آنحضرتؐ کی بشت بلا استثناء سب اقوام کی

۶۸

طرف ہوئی

۸

آنحضرتؐ کی بشت کے وقت مالگیر عذاب

۵۱

صلصۃ الجہنم کی طرح آنحضرتؐ پر دھکی

۵۱

کا نزول

۳۱

رسول کریمؐ نے نماز باجماعت پہلک میں کوئی

۳۱

سال بعد شروع کی ہے

۱۵

شب ابی طالب میں محصور ہونے کے زمانہ

۱۵

میں قرآن کریمؐ کی حفاظت کا الہی وعدہ

۱۱۹

حضرتؐ کی دو صاحبزادیوں کو ابولہب نے طلاق

۹۹

دلائی اور میری صاحبزادی کو مکہ سے ہجرت

۹۹

کے وقت سخت تکالیف پہنچائیں

۱۱۹

آنحضرتؐ کا ایک کشف جس میں آپؐ کو بعض رؤسا

۱۱۹

مکہ کے انجام کی خبر دی گئی

۳۰۱

مدینہ کی طرف ہجرت

۳۰۱

آپؐ کو پکار کر لانے والے کیلئے سوانٹ کے

۳۰۱

انعام کا اعلان

۳۹۳

غزوہ بدر میں کفار کی طرف ننگریوں کی مٹھی

۳۹۳

پھینکان

۱۶۸

غزوہ تبوک کے سفر کا ایک واقعہ

۱۰۳

غزوہ تبوک پر جانے ہوئے حضورؐ جبرم مقام

۲۹۳

سے گزرے تھے

۲۹۳

ایک واقعہ کے متعلق آنحضرتؐ کا ایک کشف

۳۸۳

ابن مسعود کا امتحان لینا

۳۷۶

آپؐ راہبہ میں جکے تفصیلی ملائمت زندگی مختصر ہیں

حضرت کے شفیق غلط روایات کہ سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے شیطان نے حضور کی زبان پر شکر

کہات جاری کر دیئے تھے۔ اس کا رد ۲۳۵
مثیل موسیٰ موسیٰ سے بڑھ کر
 آپ کو مثیل موسیٰ قرار دیا گیا ہے

۳۶۶۱ ۳۶۵۰ ۳۵۰۰ ۲۹۹۱ ۲۰۰۰

آپ کو موسیٰ کا ہاشمین مقرر کیا گیا ہے اس لیے

آپ کو موسیٰ کی طرح ہجرت بھی کرنا پڑے گی ۲۶۹

حضرت موسیٰ کا محمدی قبلی دیکھنے کی خواہش ۳۰۰

آنحضرتؐ اور موسیٰ کے مقام کا فرق ۳۰۸

آنحضرتؐ اور حضرت موسیٰ کی جہانوں کا مقابلہ ۳۱۰

محمدی کمالات کی جندی کو موسیٰ کی کمالات نہیں

پہنچ سکتے ۳۰۰

موسیٰ مقام محمدی مقام کے تابع ہے ۳۰۶

حضرت موسیٰ پر ایک نفسیت ۳۹۰

”اگر موسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری

بیرونی کرتے“ (حدیث) ۳۶۹

وہ شخص جس سے حضرت موسیٰؑ امر اور میں سبق

یہنے لگے تھے حضرت خلیفہ اولؑ کے نزدیک وہ

آنحضرتؐ سنی اللہ علیہ وسلم کا وجود متشکل ہوا تھا ۳۶۹

”موسیٰ کے کشف کا عنصر میرا محمد ہی ہے جس کے

ساتھ چلنے کی موسیٰ علیہ السلام کو طاقت نہ تھی“ ۳۶۰

(مصحح موعود)

آنحضرتؐ کا فرمان کہ کاش موسیٰؑ صبر کر کے خاموش رہتے

تا کہ خدا تعالیٰ ہمیں انکی اور خبریں بھی بتاتا ۳۶۹

وہ اس کے واقعات سے

مشابہت ہے ۱۰۰۱۹۰

اسوہ حسنہ

تمام نبیوں میں سے صرف آنحضرتؐ کو اسوہ حسنہ

قرار دیا گیا ہے ۲۶۶

آنحضرتؐ کے اخلاق عالیہ دشمن کی تباہی پر غم ۲۶۵

آنحضرتؐ کا صبر ۲۸۵

آنحضرتؐ کا ثبات ۲۶۱

آپ کے توکل اور کھڑکھار کا تاثر ۶

آنحضرتؐ کی خدمت میں حق سرائی و جہرا ۳۰۳

آنحضرتؐ کے حساس دل میں اپنی قوم کی خیر خواہی

کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ۱۱۲

یہود اور مسلمانوں کی تباہی کی خبر پر آنحضرتؐ کے

دل کو صدمہ ۳۱۵

گفہ رملہ کی تباہی پر حضورؐ کا انوس ۱۱۲

ایک ظلموں کی دوا دہی کے لیے آنحضرتؐ کا

بوزہل کے پاس جانا ۲۰۲

حضورؐ غیر مستحق سائل کے لئے پر بھی خاموش رہتے یا

اسے کچھا دیتے ۲۲۵

حضورؐ پہلی رات ہمیشہ سوئے تھے۔ اور آخری رات

انھوں نے تہجد پڑھتے تھے ۲۸۲

قرآن کریم میں آپؐ اور آپ کے صحابہؓ کی صفات

کا بیان ۳۰۳

آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہؓ دنیا میں پڑ کر دنیا

سے الگ رہے ۲۳۶

آنحضرتؐ پر ایک عیسائی غلام سے انجیل سینے کا

۲۴۵

اعتراف اور اس کا جواب

اس اعتراف کا جواب کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم

۳۳

نے دوسری اہل کتاب سے تعلیمات خفگی میں

آنحضرتؐ پر کسی انسان سے علم حاصل کرنے کے

۲۵۲

اعتراف کے جواب میں پانچ امور

آنحضرتؐ پر قرآن حسب ضرورت تعریف کرنے

۱۲۷۱۲۶

کا لازم وراس کا جواب

فتوحات

اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی نصرتؐ کا عجب قائم

۱۰۵

کرے کی

آنحضرتؐ کا سایہ فتوحات برسنے کی بیہیوئی

۲۰۸

آپؐ کی غیر معمولی فتوحات کا معجزہ

۱۱۰

آپؐ کی ترقی کے سینے خدا کی سامان

مخالفین کی تباہی

یہود کا آنحضرتؐ پر ایمان نہ لانے کی ایک وجہ

۷۴

کفار کی آپؐ کے مقابل پر تدابیر

۵

آنحضرتؐ سے کفار کی دشمنی محض حسد کی وجہ سے تھی

۵

آنحضرتؐ کے دشمنوں نے ہوائے دشمنوں تھی

۹۸

شرافت بھی نہیں دکھائی

آنحضرتؐ اور آپؐ کے مخالفین کے درمیان حجاب

۲۴۴

ن تشریح

۵۰

آنحضرتؐ کے زمانہ میں حشر

۲۰۷

آپؐ کے دشمنوں کی تباہی اٹھائی نہیں

آنحضرتؐ اور آپؐ کے مخالفین کا موازنہ

۲۰۶

مقصد بعثت

آنحضرتؐ کی آمد کا مقصد توحید ہے

۱۱۷

آنحضرتؐ کی بعثت کا مقصد تمام انسانوں کو جمع کرنا

۱۱۳

بھونڈی سرخس

۲۰۱

آنحضرتؐ کا اپنی اہل بیت کو بوسہ دینا

۲۰۱

آپؐ کے ذریعہ تمام گزشتہ صداتوں کو محفوظ کر

۳۶۹

دیا گیا ہے

سابقہ انسانوں کی نجات کے لیے حضورؐ کی خدمت

حضورؐ نے بنی اسماعیل کے حقوق کی حفاظت فرمائی

آنحضرتؐ اور قرآن مجید

آنحضرتؐ کا لایا ہوا قرآن مجید غیر محفوظ، غیر مبدل

ہے۔ (ذیل ک)

قرآن کریم آنحضرتؐ کی زندگی سے ہی تحریر ہوا محفوظ

آنحضرتؐ نے قرآن کریم اور اپنی اولاد کو تعلیم

قرار دیا ہے

اس نبیؐ کے ذریعہ تم کو وہ علم عطا کیا گیا ہے جو

اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا

آپؐ کو ربؐ زود فی علمائے دنیا کی دعا سکھائی گئی

اعترافات

کتاب کے اس اعتراض کا رد حضورؐ کو کوئی شخص قرآن سکھاتا

اس اعتراض کا جواب کہ آنحضرتؐ کو بعض لوگ

قرآن سکھاتے تھے

پادری دیری کا لازم کہ حضورؐ نے قرآن کریم کی تعریف

میں یہودیوں اور عیسائیوں سے مدد لی ہے

۲۴۳

۶۰	محمد (سندھی)	حسنو کی دعاؤں کے نتیجے میں مرو بن عامر - خالد
۶۰	مصنف مجمع بخار	مکرم اور بندہ کا قبول اسلام ۲۷۵
۶۰	محمد بن اسماعیل (امام بخاری)	بعثت ثانیہ
۶۰	جنوں کے متعلق آپ کا مذہب	سورۃ جمعہ میں آپ کی بعثت ثانیہ کی پیشگوئی ۲۹۹
۱۰۲۰۱۰۱	محمد سلیمان ندوی	آنحضرت کے بعد وحی الہی ۱۹۳
۲۹۹	محی الدین بن عربی علیہ الرحمۃ	آنحضرت کے مقام محمود سے بعد ہی کا ظہور بھی مراد ۲۰۵
۶۰	آپ کے نزدیک امراء دو دو فوج ہوا ہے	آپ کے ایک تابع فوج کے ذریعہ مسلمانوں کو پھیل
۶۰	جنوں کے متعلق آپ کا قول	وہی بركات میں کی جو نبی سے بنی امرا نیل اور ان
	مدان	سے اتباع کو ملی تھیں ۲۹۰
۱۰۲	قنورہ کے یمن سے حضرت ابراہیم کا بیٹا	اس وقت آپ شہاب ثاقب ہی کیونکہ آپ کے
	مدیان	اعمال قیامت تک یہ کام نہیں گئے ۳۳
۱۰۲	قنورہ کے یمن سے حضرت ابراہیم کا بیٹا	مصطفیٰ موعود کا آنحضرت سے عشق
۳۵۰	مروان بن الحکم	حضرت کے بیٹے حضرت مصطفیٰ موعود کی محبت و فدائیت
۴۰۰	مریم علیہا السلام	کا اظہار و درود اور دعائیں ۵۰
	یہ عقیدہ قابل افسوس ہے کہ عیسیٰ اور مریم کے سوا	رسولانِ کریم کے حالات بیان کرنے کیلئے سال میں
۳۲	نونی میں مسیح شیطان سے پاک نہیں	ایک دن کا مقرر زمانہ جس میں مذہب و ملت
	مسیح	کے لوگ آنحضرت کے راست میں اپنے تاثرات
	خود شہید و فاری و فدا گمانی کی طرف سے	بیان کرتے ہیں ۲۰۵
۳۹۹	مسیح کا کیا ہے	متفرق
۴۰۶۰۴۰۵۰۱۰۱	مسیح کی کتاب	کی آنحضرت کو علمِ نبی نہ مل تھا ۱۵۰
	معاویہ رضی اللہ عنہ	بشریت کا اقرار ۵۱۱
	آپ کی حضرت عثمان سے درخواست کہ مجھے اپنا	عیسائیوں کا بائبل مَنجُوت سے استدلال کر
۳۲۰	ولی مقرر کر دیں	آنحضرت میں مژدہ کوئی جنون تھا ۱۳۱۱
	پاکستانی بادشاہ کو جواب دین کہ اگر تم نے تمہاری توہم پرستی	آنحضرت کی ذات میں مرگی کے مرض کی نفی ۱۳
۴۲۰	کی طرف سے تہا سکا تھا دیکھ سب سے پہلے میں انکوں کا	

- ۳۱۹ اصحاب کث کا غار دیکھنا
 ۲۹۳ آپ امر کو رو دیا قرار دیتے تھے
 ۲۳۲ متقابل
 ۸ مندر قاضی
 موسیٰ علیہ السلام
 ۱۸۹/۱۰۹/۱۰۲/۴۹۱/۴۶۱/۴۶۱/۳۳/۱۶
 ۳۶۵/۳۵۶/۳۸۹/۳۵۱/۲۹۸/۲۹۰
 ۲۶۸ وسیع الحوصلہ اور عظیم الشان نبی
 ۲۶۹ اولوالعزم اور فیر شان نبی
 ۳۷۰ آپ کی روحانی تجلیات
 موسیٰ کو دکھائی جانے والی آگ محبت: نبی کی
 آگ متنی
 ۲۶۷ حضرت علیہ السلام سے ملاقات
 ۳۶۶ سورۃ کہف میں مذکور آپ کا واقعہ حاکم میں پیش
 نہیں آیا تھا بلکہ کشف تھا
 ۳۶۷ موسیٰ علیہ السلام کا امراء جس میں انہیں موسیٰ سلسلہ
 کی رقیات دکھائی گئیں تھیں
 ۳۰۸ آپ کو وہ سینا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت
 دی گئی
 ۲۶۹ آپ نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی
 ۱۳۸ جس شخص سے موسیٰ کشف میں سبق لینے گئے
 تھے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود متخیل ہوا تھا
 ۳۶۹ موسیٰ کے کشف کا خضر میرا محمد ہی ہے جس کے
 ساتھ پہلنے کی موسیٰ کو طاقات نہ تھیں
 ۳۷۰ (مصحح موعود)
- آنحضرت کا فرمانا کہ کاش موسیٰ صبر کرتے اور خاموش رہتے
 ۳۶۹ محمد اتقانی ہیں ان کی اور طریق میں بتاتا
 آپ کو امراء میں ایک کامل نبی کی آمد کی اطلاع دی
 ۳۱۰ مئی تھی
 ۳۷۰ محمدی تجلی دیکھنے کی خواہش
 آپ کے کشف میں فنی (فوجوں) سے مراد مسیح ہیں
 ۳۶۰ امراء میں آنحضرت کو سلام کرنے کی وجہ
 ۲۸۹ معراج میں آنحضرت کو آپ سے ملایا گیا
 موسیٰ سلسلہ محمدی سلسلہ کے لیے بطور مدافعت
 ۳۵۰ آنحضرت میں موسیٰ تھیں
 ۳۷۸ موسیٰ اور آنحضرت کے مقام کا فرق
 محمدی کمالات کی بندی کو موسیٰ کی کمالات نہیں
 پہنچ سکتے
 ۳۷۷ اگر موسیٰ وہی زندہ ہوتے تو وہ میں میری بیرونی
 کرتے
 ۳۷۸ حضرت موسیٰ کے نو نشانات کی تفصیل
 ۲۹۶/۳۹۵ آپ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو انذار
 ۳۰۰ آپ کی قوم کا آپ سے عدم تعاون
 ۳۸۵ کیا موسیٰ علیہ السلام ذبح کی طرف مبعوث ہوئے
 تھے جبکہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا؟
 ۶۸ جن موسیٰ پر ایمان لائے تھے
 ۵۹ یہودی کی دوسری تباہی کے متعلق حضرت موسیٰ
 کی پیشگوئی
 ۳۰۵ یہودی تباہی کے بعد نجات کی پیشگوئی
 ۳۰۳ آپ پر مصحف ایک دم نازل نہیں ہوئے تھے
 ۱۲۶

وہیری۔ ریورنڈ مستشرق RVD WHERRY

۲۴۴۰۲۳۳۰۱۱۹

سورہ بکف کو سورۃ الجاثیہ قرار دیتا ہے ۴۰۴

دہری کا الزام کہ آنحضرتؐ یہودی اور مسیحی دونوں

سے قرآن بنانے میں مدد دیتے تھے ۲۴۴

۵

باروت و ماروت

مشہور تھے کا بطلان ۱۰۸۰۵۹

بارون علیہ السلام

قرآن کریم نے آپ کو شرک سے پاک قرار دیا ہے

۲۵۲۰۲۴

حضرت موسیٰ کا آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا ۴۶۶

ہیریلیٹ۔ ڈاکٹر مصطفیٰ ایلا اور شل BI BELIA ORIENTAL

ان کے نزدیک زود اقربین سے ان کے ابتدائی

بادشاہ مراد ہیں ۴۹۱

ہرقل HERCULES

ہرقل کا بتا ہوا کہ اس نے وہ علامات دیکھی ہیں جن

سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیؐ فراز زمانہ ہی ہو گیا ہے ۴۰

ہیرشچندر

ہیرشچندر کا واقعہ تشبیہی ہے ۷۴

ہلاکو خان

ہلاکو کے ہاتھوں بغداد کی تباہی ۴۵۱

ہندہ۔ زوجہ ابوسفیان ۵

فتح مکہ کے موقع پر عورتوں کی بیعت کے وقت

ہندہ کا بیان ۴۴۲

آپ کے نزدیک مدح سے مراد کلام الہی تھا ۳۸۱

آپ کا ایک مزدور کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمانا ۱۴

نولڈک مستشرق ۱۱۹۰۱۵

قرآن کریم کے غیر متبدل ہونے کا اعتراض ۱۱۶

نیر و شادوم (۵۴ تا ۶۸ عیسوی)

جس کے زمانہ میں مسیحیوں پر ظالم شروع ہوئے

۴۲۵۰۴۲۳۰۴۲۴

نیکو ECHO

فرعون مصر ۳۰۳۰ ۳۰۲

و

وان ہیمر VAN HAMMER

مستشرق ۱۶

وائل WEIL مستشرق ۱۱۹

ورقہ بن نوفل

آپ عبرانی زبان میں بحیل لکھاتے تھے ۲۵۰

ویسپین روئ جرنیل

جسے روم کے بادشاہ نے یہودی سرکوبی کا شکم

دیا تھا ۲۰۵

ولید بن مغیرہ رئیس مکہ ۱۱۶

ولیم آف مالس بری ۴۳۱

ولیم میور۔ سر مترجم قرآن SIR W. MUIR ۴۳۴

قرآن کریم کے مخطوط ہونے کا اعتراض ۱۶

ایک حقیقت کا اعتراض ۲۷۰

۱۰۲	یقسان قتورہ کے بن سے حضرت ابراہیم کا بیٹا	۳۷۵	ہنحزرت کی دعا کے نتیجہ میں مسلمان ہوئی
	یہیلجا	۴۹۹۰۳۲۴	ہیروڈسٹس مؤرخ ی
۴۱۸	اصحاب کبف میں سے ایک فرد کا نام		یا ہمر رضی اللہ عنہ
۳۰۴	یہووقیم (JEHOIACHIM)	۲۴۹	آزادوں کا سردار نام نہاد غلام
۳۰۴	یہوئیکن (JEHOICHIN)	۴۹۹	یافت بن توح
۱۰۱	یوتیمیاؤس (ہنوتیمین)		یاما
۱۴	یوسف علیہ السلام	۵۸	ہندو عقیدہ کے مطابق پتلا انسان
۱۰۴	آپ کا فروخت کیا جانا		یامی
۳۱	آپ کا دیوار اللہ اس کی تعبیر	۵۸	ہندو عقیدہ کے مطابق پہلی محبت
	یوسف آرمینیا		یرمیاہ نبی (۶۰۰ ق م)
	ریح کے ایک حواری، ایک روایت کے	۴۹۸۰۳۰۲	آپ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو نجات
۴۲۱	مطابق آپ تبلیغ کے لیے انگلستان آئے تھے		یسار
۳۰۴	یوسیاہ	۲۴۲	ابونکیبہ کا نام
۴۷۰	یوشع بن نون	۴۹۵۱۳۸۳	یسعیاہ نبی
۴۲۶	یونس علیہ السلام	۴۴۲	یطب بن عبدالعزیزی
۲۳۸	آپ کی معرفت دیا گیا انذار مل گیا تھا	۴۹۶۱۵۹	یعقوب علیہ السلام
			یعیش
		۴۴۲	یطب بن عبدالعزیزی کا غلام

مقامات

جلد چہارم

۴۱۸	انیس	۱	
۴۹۹	ECBATANA	۵۰۲	آرمینیا
۳۱۴	امرتسر (بھارت)	۱۴۶	آسٹریلیا
۴۳۵۰۱۴۶	امریکہ	۴۷۱	احمر (بحیرہ)
۶۴۱۸۱۱۶	کولبس کے ذریعہ امریکہ کی دریافت	۵۰۵	اخنسر (بحیرہ)
۱۸۱	انگلستان	۱۱۱	اورعات
	ایکسٹنٹ کے مطابق سح کے حواری یوسف		ارض مقدس (نیز دیکھئے کنعان - فلسطین)
	آرمینا نے انگلستان اگر پیسہ مسیحی گرجے کی بنیاد	۳۹۸	سنانوں کی بے دخلی وریسود کی آبادی
۴۲۱	رہی تھی		یہود کا دودھ و دہاں سے اخراج اور پھر آخری زمانہ
۴۲۵	۱۹۲۳ء میں حضرت مصلح موعودؑ کا انگلستان جانا	۳۹۷	میں وہاں بس کیے جانے کی خبر
	اور (طراق)	۶۵	اسرائیل (نیز دیکھئے فلسطین)
۸۶	حضرت ابراہیمؑ کی جائے پیدائش	۳۵۸	اسرائیل کا قیام عارضی ہے
۵۰۰۳۹۴۳۰۸	ایران	۴۲۵۱۲۵۱	اسکندریہ (مصر)
۴۹۷۰۳۳۵۰۶۹۰۶۴	ایشیا (براعظم)	۴۳۵۱۴۶	افریقہ (براعظم)
	ایشیا کے لوگ شمالی علاقوں کے باشندوں کو	۴۲۰	افیسس
۶۴	ہلک مخلوق سمجھتے تھے	۴۹۸۱۱۴۶۱۶۴	افغانستان
		۵۰۲	غورس کا افغانستان آنا

۲۷ بحیرہ روم
بحیرہ کیسپین (بحیرہ مومن)

۵۰۳۰۵۰۲ عین حیمۃ سے یہی سمندر مراد ہے
۲۹۸۱۴۷۱۰۴۲۲ بحیرہ مازورہ

۲۹۱ بخارا

۲۲۳۱۲۰۸۱۹۱۱۰۵۱۳۱۶ بدر

۱۱۱ بصری

۲۳۲۰۱۰۵ بغداد

بغداد کے بادشاہوں کا خلافت پسین کو نقصان

۲۲۰ پہنچانے کیلئے بازنطینی بادشاہوں سے صلح کرنا

۲۰۰ منگول کا بغداد پر حملہ

۳۵ بلاکوفان کے ہاتھوں تباہی

۳۵۲ بغداد کی تباہی کا موجب مسلمانوں کا شریک

۵۰۲ بلغاریہ

۵۰۲ بلوچستان

۱۰۶ بمبئی

بہاولپور

یہاں کے وائیں ریاست بغداد کے جیسی خفہ

۳۰۰ کی اولاد میں

۲۹۰۰۲۹۳۰۲۹۰۲۸۵۰۲۸۳ بیت المقدس

شب امراء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۲۸۵ معرفت بیت المقدس تک گئے تھے

معراج میں آنحضرت کا بیت المقدس میں آمد

۲۸۰ کوناز پر حنا

۲۹۴ امراء میں آنحضرت کو بیت المقدس دکھا بلبلانے کی تعمیر

یا جوج و ما جوج سے مراد شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ

۲۹۳ کی اقوام

۵۰۲۱۴۹۸ ایشیائے کوچک

سورۃ کہف میں مذکور مغرب الشمس سے مراد

۵۰۲ ایشیائے کوچک ہے

ایلیا

ہرقل کا ایلیا مقام پر آکر نبی آخر الزمان کے

۲۷ ظہور کی خبر دینا

ب

باب المندب

۲۷ جہاں بحرِ حر اور بحرِ ہند ملتے ہیں

۵۰۲۱۴۹۱۱۴۹۰۳۰۶۰۳۰۳۰۳۰۲ بابل

بازنطین

رومی بازنطینی حکومت اصحاب کہف کا کتاب ہے

۲۳۲ بحیرہ مازورہ کے دونوں جانب یورپ کی

حفاظت کرتی تھی

۲۳۲ اگر مسلمان ابتدائی دور میں بازنطینی حکومت کو

تباہ کر دیتے تو آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا

۲۷۱ بحرِ ہند

بحرین

۲۷۱ جہاں خلیج فارس اور بحرِ ہند ملتے ہیں

۲۷۱ بحیرہ احمر

۵۰۵۱۴۹۹ بحیرہ اخضر

۲۹۸ بحیرہ اسود

۵۰۲ عین حیمۃ سے مراد بحیرہ اسود ہے

۲۳۲	خلج بنگال	۳۵۷۱۳۷	پ	پنجاب
۱۰۱	خلج عقبہ		ت	
۱۰۱	خلج عیلات	۳۹۷۱۶۸۱۰۳		تبوک
		۳۹		تہامہ
۲۷۱	خلج فارس		ٹ	
۳۸۰	خیبر	۲۹۷		ٹائمر
		۲۹۹		ٹوبالک (روس)
	دار ارقم	۶۴۰۵۸		ٹیکسلا (پاکستان)
	انحضرت کے صحابہ صبح و شام نماز کیسے اور		ج	
	قرن یکھنے کیسے دار ارقم تک میں جمع ہوتے تھے	۱۶۱۱۴۱		جرمنی
۲۳۹۱۲۳۸	در بندہ (درہ)	۳۵۹		جرمنوں کے خلاف یہودی سازشیں
	در بند میں واقع دیوار ہی یا جوچ و ما جوچ کی دیوار	۱۴۷		جسنا (دریا)
۵۰۴۰۴۹۹		۳۳۸		جموں (کشمیر)
	درہ وانیال		ح	
۲۷۱	یہاں بکھرے روم اور بکھرے مارہورہ شے ہیں	۲۱۳۰۱۲۴		جلتہ
۵۰۳	دزداب (ایران)	۳۶۴		محباب کی جہش کی طرف جب ۵ ربوئی میں جہت ۲۱۲
	دیار شہود			کفار مکہ کا جہش کی طرف بھاگ جانا
۱۰۳	اس کو جبر بھی کہا جاتا ہے			رجبر
۲۳۲	دلم			دیار شہود کا دوسرا نام جبر ہے۔ انحضرت نے
				غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے صحابہ کو یمن کے
		۱۰۳		پانی کے استعمال سے منع فرمایا تھا
۳۲۱	راس کمارمی (بھارت)	۱۷۴		حدید بیہ
۵۰۴۱۵۰۲۰۴۹۹	روس			حطیم
	☆			غازی کبکا دہ جہ جہولارت سے باہر چھوڑا گیا ہے ۲۸۸

۳۳۸	سیالکوٹ	افتاب روس میں ہیرو کا سب سے زیادہ دخل ہے
۵۰۳	سیستان	اور روس کے کئی بڑے بڑے لیڈر یہودی النسل ہیں ۳۵۸
	سینا (کوہ)	روسی حکومت کا قرآن مجید کو جہاد کی آیات کو نکال کر
	جہاں حضرت موسیٰ کو آنحضرتؐ کی بشارت دی	چھپوانے کا ارادہ
۳۶۹۰۳۰۶	عجی	۱۸
	ش	۴۲۴۱۴۲۵۰۳۹۴۰۳۸۳۱۲۰۸
	شام	روم
۲۴۳۰۱۰۰	مکہ سے شام جانے والے راستہ پر اہل لوط کی	یورپ تمدن اور مذہب میں روم کا شاگرد ہے ۳۶۵
۱۰۰	بستیوں کے آثار	روم میں پطرس حواری کا صلیب دیا جاتا ۴۲۲
	حرب سے شام کو جانے والا راستہ صحابہ کی	مسیح سے تین سو مل بعد کے بادشاہ کا عیسائی
۱۰۳	کے مقام سے گزرتا تھا	ہوجاتا ۴۲۲
	شعب ابی طالب	رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے میں یہل کی
	آنحضرتؐ اور آپؐ کے ساتھی مسلمانوں میں سے تھے	تھی ۴۲۲
۲۸۳۰۱۵	میں داخل ہونے لگے	بعد ازاں سپین کے مسلمان بادشاہوں کا ایک
۳۰۶	شعیر (کوہ)	دو تہے کے خلاف روم سے مدد کا مطالبہ ہوا ۴۲۰
	ط	ز
	طائف	۲۵
۳۰	آنحضرتؐ کی پشت پر ہزرت سے شہاب ثاقبؓ کے	زمر (چشمہ)
۳۰	پر اہل حائف کا کعبہ جاتا	۴۵
۴۰۹۰۴۱۸	طرسوس	س
	ع	سپین
	عراق	۴۲۰۴۲۰
	حرق حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ کا موند تھا ۳	سپین کے مسلمان بادشاہوں کا خلافت بعد ازاں
	حضرت ابراہیمؑ اور قی سے ہجرت کر کے	نقصان پہنچانے کیلئے پاپائے روم کو تھکے بھیجا ۴۳۰
۸۶	کنعان آئے تھے	سلسلہ
		۴۲۵
		۴۹۱
		۴۰۵۸
		۴۳۴
		۶۴
		سمرقند
		سندھ (دریا)
		سورت (بھارت)
		سویز (نہر)

۲۰۳ اسویوں کا قبضہ

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فلسطین کی فتح کا خبری

۲۹۷ سامانوں سے نہیں ہوئی تھی

فلسطین پر سورہ کا قبضہ ماضی ہے دائمی طور پر یہ

۳۵۱۲۹۷ ملک مسلمانوں کے لیے مفید رہے

فلسطین میں بہت کوہر جاری کرنے کی ہم ۲۰۱

ق

۱۴ قادیان

حضرت خدیفہؓ لیساؤ کی قوموں سے قادیان

۳۳۸ ہجرت

۱۱ قادیان میں حفاظت قرآن کریم

۵۰۵۰۵۰۳۰۳۰۳۰۳۰ قاف (کوہ)

قسطنطیہ

۴۴۰ میں شہر کا بانی کا سنسٹن شہر روم ہے

ک

۵۰۰ کابل

۱۹۱ کانگرہ

۲۱۵۰۳۹۷ کنعان

حضرت برہم سراق سے ہجرت کر کے کنعان

۸۶ آئے تھے

حضرت موسیٰؑ اپنی زندگی میں کنعان نہیں جاسکے ۴۷۱

کوہ سینا

جہاں حضرت موسیٰؑ کو حضرت موسیٰؑ علیہ السلام

۴۰۰ کی بشارت دی گئی

۵۰۵۰۵۰۳۰۳۰۳۰۳۰ کوہ قاف

۲۹۲۰۵۱ عرب

آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت عرب پر خصوصاً

۸ عذاب آیا تھا

قرآن کریم کی حفاظت کیلئے عرب کی سابقہ

۲۰ حکومتوں کی تباہی لازمی تھی

۲۰ کیوں کو زندہ دور کر کے کی رسم صرف چند

۱۹۵ متکبر خاندانوں میں تھی

۱۰۱ عقبہ (خلیج)

۱۰۱ عیلام (خلیج)

۱۰۱ پنج عقبہ کا نام

۲۰۲ عین القمر

ع

۲۲۰ عزراطہ (سین)

ف

فاران

۳۰۴ بنی مودوسنی اللہ علیہ وسلم کی مودوسنی

۵۰۲۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰ فارس

ایک فارسی اصل مودوسنی کی پیشگوئی جو یاجوج

۴۹۴ اور یاجوج نے جہاں کے فتنوں کا مقصد کر گیا

فرغانہ

فرغانہ کی فتح کے بعد مسلمانوں کو دلاں کی شرکت

۳۰۷ عورتوں سے کثرت کے ساتھ شہدیاں کرنا

۳۰۷ فلسطین

۳۰۳ بوندہ نصر کا حمد

10

کے پاس سے گزرتے تھے
مدینہ منورہ

515-11410-51510-6114414 119A

۲۹۶

میدنہ کے پہلے نام یثرب کی وجہ تسمیہ

اسمخفرت کی طرف سے میدانہ کی برکت کیلئے دُعا

۲۹۴.۲۹۵

امراء کے کشف میں یروشلم سے مراد مدینہ ہے ۲۹۴
امراء کے کشف کی ایک تعبیر مدینہ کی طرف

۳۷۷   ہجرت کرنا تھی

میں نے اس طرف ہجرت کرنے کے مستقبل کو

۲۹۵ شاندار طور پر خطا کر دیا

۱۲۴ حضرت عمرؓ کو مکتبہ مدینہ بھیج دیا جاتا

حضرت عمرؓ اور بعض صحابہؓ کی مدینہ کی طرف
ہجرت

یہودی مدینہ کی مسلمانوں سے ابتدا میں صلح ۴۸۱
 یہودی مدینہ کے عقائد ۳۸۵، ۳۸۴

یہودیہ میں نہ کے پاس بائبل کا عربی ترجمہ موجود
نہیں تھا

جب میدان سے اسلامی دہرا اٹھلا نہ منقل جوڑا
اسی وقت سے اسلام کی ترقی رک گئی ۲۹۷

مسجد اقصیٰ
اہل اہل کے کشف میں مسجد اقصیٰ سے مراد

۲۹۴ مسجد نبوی ہے
۵۰۳ شہد (ایران)

۲	سارے ہندوستان میں صرف چار آدمی دیدوں
۳۴۱	کاتر جرحہ کئے گئے ہیں
۲۶۴	گائے کی پوجا
۲۶۴	مسلمانوں کو گائے کا گوشت ہندوؤں کے
۲۶۴	سامنے نہ کھانے کی نصیحت
۶	ہندوستان کی بحلیٹا بمبلی میں ایک ہندو
۲۳۶	ممبر کی طرف سے اسلام کی برتری کا اعتراف
	ہندوستانیوں کے انگریزی خون طبقہ کے
	تلخ حالات
	ی
۲۹۶	یہ شرب (مدینہ منورہ)
	دھرتی
	یروشلم
۳۸۸، ۳۸۲، ۳۵۱، ۳۰۴، ۸۶، ۷۷	نبوکدنصر شاہ بابل کا حملہ
۳۰۲	سٹڈ میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تباہی
۲۹۵	ہمراء کے کشف میں یروشلم سے مراد مدینہ ہے
۲۹۵	یروشلم کی برکات مدینہ کو منتقل ہو گئیں
۷۹	یہ شہر تیرہ سو سال تک اسلامی علماء کا مرکز بنا
	یمن
۳۶۳	کفار مکہ کا فتح مکہ کے بعد یمن بھاگ جاتا
	یوپی (بھارت)
	یوپی میں عباسی خاندان کی بعض شاخیں
۳۰۷	موجود ہیں
۵۰۱، ۵۰۰، ۴۹۷، ۴۹۶	یورپ

۱۳۵	نہر زبیدہ
۲۷۵	نیمپلز (ماٹ)
	نیمینوا (عراق)
۴۹۸۰۳۰۲	اشوری قوم کا مرکز
	و
۲۳۰	وارسائی
	معابدہ وارسائی
	ھ
۵۰۳	ہرات (افغانستان)
۶۴	ہزارہ، پاکستان
۱۳۷	ہمالیہ (دکوہ)
	ہندوستان
۴۳۵، ۴۲۱، ۳۵۷، ۳۰۱، ۲۶۶، ۲۶۳	سکندر کا حملہ اور واپسی
۵۰۰	آریوں کا ہندوستان میں تیس جانا
۴۹۳	مغربی اقوام کا ہندوستان میں ورود
۵۰۸	ہندوستان کے بحری راستے کی دریافت ایک
۴۶۲	عرب مسلمان کی بحون منت ہے
۴۳۴	خلیج بنگال میں تجارت کی اجازت دی
	ہندوستان میں انگریزوں کے قدم لا کر
	میں جسے جب مغلیہ حکومت نے نہیں
	ہندوستان میں مسیحیوں کو گندم مینا
۴۳۵	کرتار پور

سرورِ رحمن میں یورپ اور شمالی علاقوں کے باشندوں

کو جن کی نگاہ ہے ۶۹۱۶۴

یا جوع ویا جوع سے مراد شمالی ایشیا اور شرقی یورپ

کی اقوام ۴۹

یورپ کا موجودہ تمدن رومی اثر کا ہی نتیجہ ہے ۴۳۵

بازنطینی حکومت یورپ کی حفاظت کا باعث بنی رہی ۴۳۲

قرآن کریم میں یورپ کی مسیحی اقوام کے ایک ہزار

سال بعد بیدار ہونے کی خبر ۴۳۲

یورپ کی ترقی اور دنیا میں پھیلنے کی پہلی بنیاد ۴۳۵

صلیبی جنگوں کے وقت سے ان اقوام میں

بیداری پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام کے

غلافِ جتھہ بازی کی ۴۳۲

یورپ والوں کا علوم میں ترقی کر کے دنیا پر قابض ہونا ۴۱۵

ہندوستان کی طرف یورپ کے لوگوں کا بھڑکی

سفر ایک عرب مسلمان کا مرحوم بنی منت ہے ۳۶۳

اسلام قبول کرنے میں روک دینی سو مائٹی ہے ۷

یورپین علماء کو یقین نہیں آتا کہ قرآن حفظ ہو سکتا ہے ۱۸

یورپ کے لوگ اسلامی مسائل کی بڑی کوتاہی ہیں ۷

یورپین علماء قرآن کریم کو صرف دسٹل ثابت کرنے

میں ناکام ہوئے ہیں (نولڈک) ۱۷

یورپ والوں کو نشاۃِ امت کی طرف بالکل توجہ نہیں

ان امور کو بے وقوفوں کے توہمات سمجھتے ہیں ۴۶۴

یورپین قومیں سیاسی محاذوں کی وجہ سے ہمیشہ متعلق

مذہب کی مدد کرتی ہیں ۴۳۶

یورپ کی تباہی کے متعلق یقین ۴۶۴

یورپین اقوام کی تباہی جنگ کے خداب سے

ہوئی ۴۴۵

اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تباہی کے سامان

پیدا کر کے دنیا سے اس کے رعب کو کم کر دیا ہے ۴۳۲

مغربی مسیحی اقوام کا مقابلہ صرف وہ شخص

کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے

ان کے مقابلہ کے لیے نھرا کرے گا ۴۳۹

یورپین قوموں میں کتنے رکھنے کا رواج ۴۳۲

یونان

۵۰۰۳۸۳۰ ۲۵۰

حَلُّ اللُّغَاتِ

أَبَانَ يَبِينُ ٢	أَلِإِحْسَانُ ٢١٩	أَسَامَرِيْنِمُ ١٣٥	أَسْلِكُ ١٩٥
أَبَدًا ٣١٣	أَخَصَى ٢٥٩	أَسْتَبِرُقُ ٢٢٧	أَسْلَمَ يَسْلِمُ ٢١٣/٥
أَبْصَارُ بَصَرٍ ٢٥	أُحِيطَ ٢٥٢	أَسْتَحَبُّوا ٢٥٢	أَشْتَهَى يَشْتَهِي ١٨٣
أَبْصَرَ بَصِيرٌ ٣١٠	اِخْتَلَطَ يَخْتَلِطُ ٢٥٧	اِسْتَحَفَّ يَسْتَحِفُّ ٣١١	أَسْتَعَارَ ٢١١
أَبْصَرِيْهِ وَاسْمِعْ ٢٢١	أَخْرَى يَخْرَى ١٥٩/٩٢	اِسْتَرْقَ يَسْتَرْقُ ٢٨	أَصْبَحَ يَصْبُحُ ١٠٧
أَبْكَكُمْ ٢٠٥	اِخْفِضْ ٣٢١	اِسْتَعْتَبَ يَسْتَعْتَبُ ٣٢١	أَصْبَحَ يَصْبُحُ ٢٥٢
إِبْلِيسَ ٤٢	أَذَاقَ يَذِيقُ ٢٥٨	اِسْتَعْجَلَ يَسْتَعْجِلُ ٣١٢	إِصْبِرْ ٢٢٣
أَتَّبَعَ يَتَّبِعُ ٢٨	أَلَا ذُقَانُ رَذَقْنِ ٣٩٩	اِسْتَعِزَّ ١٢٣	إِصْدَعْ ١١٢
إِتَّقَوْنِ ١٢٤	أَرَأَيْتَ / أَرَيْلَهُ ٢٢٧	اِسْتَعِزَّ ٢٢٢	أَصْفَا ٣٣٨
أَتَلُ ٢٢٢	أَرَبِي ٢٢٩	اِسْتَفْتَى يَسْتَفْتِي ٢٢٨	أَصْفَحَ ١٠٤
الْأَثَاثُ ٢١١	ارْتَفَقَ يَرْتَفِقُ ٢٢٢	اِسْتَفْزَرَ ٣٧١	أَضَوَّى / ضَوَّى ٢١١
أَتَارَ ٢١٢	أَرْدَلُ الْعَمْرِ ١٩٧	اِسْتَعْمَعَ يَسْتَعْمِعُ ٢٢٥	أَضْطَرَّ ٢٥٩
إِجْتَبَاهُ ٢٧٨	أَشَدَّ يَشْدُو ٢٢٠	اِسْتَهْزَأَ ٢٢	أَطْمَأَنَّ يَطْمَئِنُّ ٢٥٣
إِجْتَنَبُوا ١٧٢	إِرْهَبُونِ ١٤٨	اِسْتَيْعَابَ ٩٨	أَطْنُ ظَنُّ ٢٥١
إِجْلِبُ ٣٧١	أَرْهَقَ يَرْهِقُ ٢٨١	إِسْرَائِيلَ ٢٩٨	أَعْتَرَى يَعْتَرِي ٢٣٤
أَحَاطَ يَحِيطُ ٢٥٥	أَرْجَى يَرْجِي ٢٧٢	أَسْرَوْنَ يَسْرُونَ ٣٣٠	أَعْجَزَ يَعْجِزُ ١٤٢
أَحْتَنَنْكَ ٣٥٩	أَزَلَى ٢٢٣	أَسْرَى يَسْرِي ٢٤٩	أَعْجَمِي ٢٢٢
أَهْدَثَ يُحْدِثُ ٢٤٨	أَسَاطِيرَ ١٥٢	أَسَفًا ٢١٢	أَعْرَضَ يَعْرِضُ ١٠٠

٢٢٩	أَعَزُّ	٣١٨	أَمَدٌ يَمِدُّ	٣١٣	أَهْتَدَى يَهْتَدِي	١٦٩	بَوَّأَ يَبْوَأُ
١٩٣	أَلَا هَتَابَ	٢٤٩	إِمْزُرُ	٢٥٩	أَهْلُ	٢٢٨	بَيْنَ
٢٢٣	أَغْلَلْنَا	٣٩٢/٢٩	أَمْسَكَ يُمْسِكُ	٢٣١	أَيَقَاطَا	١٤٢	أَلْبَيْتُ
٤٩	أَغْوَيْتَنِي	٢٦٥	أَمْفَى	١٠٠	أَلَا يَكَةُ	١٠٥	أَلْبَيُوتُ
٤٩	أَغْوَى يَغْوِي	٩٩	أَمْطَرِي مِطْرُ	ب		ت	
٣٢٠	أَفَى	٤	أَلَا مَلُ				
٢١٤	إِفْتَرَى يَفْتَرِي	٣٢٦	إِضْلَاقُ	١٥٤	يُسُ	٣٠٥	تَبَرَّيْتُ بَرًّا
١٨٨	أَفَرَطٌ يَفْرُطُ	٢٦٨/٩	أَلَا مَمَّةُ	٢١٣	يَاخِجُ	٢١٨	تَبَيَّنَا
٥٠٥	أَفَرَّ يَفِرُّ	٢٦	أَبْتَتَ يَنْبِتُ	٢٥١	بَادِي يَمِيدُ	٢٥١	تَبِينَةُ
٥٠٥	أَفَرَّغَ	٢٥٥	إِنْ تَصْرَبُ تَنْصَرُ	٢٥٤	بَارِزَةٌ	٢٦٢	تَبَيَّنَا
٢٦٢	أَفْلَمَ يَفْلُجُ	٢١١	أَشْدَرُ يَنْدُرُ	٢٠٠	أَلْبَاطِلُ	٢٥٦	تَجَاوَلُ جَدَلُ
١١٣	إِقْتَسَمَ يَقْتَسِمُ	٢٠٠	أَنْفَسُ/نَفْسُ	٢٥٩	بَدَلًا	٨١	تَجَرَّوْنَ
٢٨٠	أَلَا نَصَى	٢٤٩	إِنْ طَلَّقَ يَنْطَلِقُ	٢٢٢	بَدَّرَ يَبْدُرُ	٢٠٠	تَجَمَّرَ
٢٥٣	أَخْرَجَ	٢١٥/٤/٣	أَنْطَرُ يَنْطَرُ	٢٥٤	بَرَّرَ يَبْرُرُ	٢٣١	تَحْسِبُ حَيْبُ
٢١٣	أَكْنَانُ	١٩٠	أَلَا نَعَامُ	٢٤	بُرُوجُ/بُرُجُ	٢٤٤	تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا
٣٢٥	أَكَلَتْهُ	٣٢٤	أَنْقَضَ يَنْقُضُ	١٨٢	بُقِرَ	٢٥١	تُحْوِلَا
١٤٨	إِلَهُ	٣٩٢	أَلَا نِفَاقُ	٢٢١	أَلْبَسُرُ	٢٠١	تُخَافِتُ
٢٢٢	أَلْحَدَ يُلْحِدُ	٢٥١	إِنْ قَلَبَ يَنْقَلِبُ	٣٩٦	بَصَائِرُ	٢٣٥	تُخْرِقُ
٣١١	أَلْزَمْنَا	١٥٢	أَنْكَرَ يَنْكُرُ	١٦٦/٤٤	بَعَثَ يَبْعَثُ	٩٢	تُخْزَوْنَ
١٢٢	أَلْتَرَى يَلْتَرِي	٣٣٢	أَوْ إِيْنُ	٢٤٥	بَغَا يَبْغِي	١٤٥	تَخَوَّنَ
٢١٦	أَلْتَوَا	٢١١	أَوْ بَارَ	١٣٢	أَلْغَالُ	٢٥٦	تَذَرُوهُ
١٢٠	أَلْوَانُ/لَوْنُ	١٥٥	أَوْ زَارَ	٢٠٥	تَكْدَرُ يَكْدُمُ	٢١٩	تَذَكَّرُونَ
٢٥٢	أَلَا لَيْعُ	٣٠١	أُولَى يَأْسُ	٢٢٩	بَلَى يَبْلُوُ	٢٨٩	تَرْقَى رَقًى
١٠٣	أَلَا مَاهُ الْمَيْمَنُ	٣٩٢	أُولِيَا زَوْلَى	٢٣٤	بُنْيَانَا	٢٤١	تَرْكَبُ
٢١٨	أَمَدًا	٢١٤	أُولَى يَأْوِي	٢٩٨	بَنَى إِسْرَائِيلَ	٢٨١	تَرْهَقْنِي

٢٤٢	الْحِكْمَةُ	١٠٤	الْجَمِيلُ	١١١	تَمَدَّنَ	١٣٠	تَرِيحُونَ
٥٢	حَمًا	٣٢٢	جَنَاح	١٢٢	تَمَيَّذَ	٢٣٠	تَرَاوَرَ يَتَرَاوَرُ
٥٠٢	حَمِيَّةٌ	٢٤٤	جَهَالَةٌ	٢٣٤	تَنَازَعُ يَتَنَازَعُ	٣١٣	تَرَوُّرٌ
١٣٢	الْحَمِيرُ	١٤٤	جَهْدُ يَجْهَدُ	٣٢٠	تَنَهَّرَهُمَا	٢١١	تَسْتَحْفُونَ
٣٢٣	حَلْمٌ يَحْلُمُ	٢٠٠	جَهْرٌ يَجْهَرُ	٣٤٨	تَهَجَّدَ	١٢٣	تَسْتَعْجِلُوهُ
٣٢٣	حَلِيمٌ	٢٠٩	جَوٌّ	١٨٨	تَوَارَى يَتَوَارَى	٢٣٨	تَسْتَفِتُ
١٢٣	الْحِلْبَةُ	ح		٩٩	تَوَسَّهَ يَتَوَسَّهٌ	١٣٠	تَسْرَحُونَ
٢٤٨	الْحَنِيفُ	٢٤٣	حَاصِبًا	٢٥٤	تَوَلَّى وَفَى	٢٢	تُسَلِّمُونَ
٢٤٢	الْحَوْتُ	١٤٢	حَاقَ بِهِمْ	ث		١٣٥	تُسَيِّمُونَ
٥١٠	حَوْلًا	٢٢٩	حَاوَرَ يَحَاوِرُ	٣٥٤	ثَبَرٌ يَثْبِرُ	١٥٨	تُشَاقِقُونَ
٢٥	حَوْلٌ يَحْوِلُ	٣٢٣	حِجَابًا	١٥٤	ثَمَّ	٢٠٢/١٠٠	نَصِفٌ وَصَفٌ
خ		١٣	حِجْرٌ	٢٠٢	ثِيَابًا	٢٢٠	تَطْلِمُ
٢٠	خَافَتْ يَخَافُ	٢٠	الْخَبِيثُ	ج		٣٢٢	تَقَالِي يَتَقَالِي
٢٥٥	خَاوِيَةٌ	٢٥٢	خَذَرَ يَخْذَرُ	١٣٣	جَائِرٌ	٢٢٣	تَعْدُ
٢٩٢	خَبَتٌ	٢١٨	الْخَزْبِينُ	٢٥٤	جَادَلُ يَجَادِلُ	٢٩٩	تَعْلَتُ
٥٠٥	خَرْجٌ	٢٣١	حَسَبَ يَحْسِبُ	١٨١	جَارٌ يَجَارُ	٣٨٨	تَفَجَّرُ
٢٤٩/٢٢٥	خَرَقٌ يَخْرُقُ	٢٥٣	حُسْبَانًا	٣٠١	جَاسٌ يَجُوسُ	٩٨	تَفْضَحُونَ
١٥٨	الْخَزَى	٢١٣	الْحَيْبُ	٥٤	الْجَانُ	٣٢٢	تَفْقَهُونَ
٢٤٨	خَسَارًا	٥٠	خَشَرَ يَخْشَرُ	٢٥٤	جَاهِدُ يَجَاهِدُ	١٤٤	تَفِيًّا يَتَفِيًّا
١٤٣	خَسَفَ يَخْسِفُ	٢٠٤	الْخَصِيرُ	٢٣٤	جَبَلٌ رَجَالٌ	٢٣٠	تَقْرِمُ قَرَمٌ
١٢٨	خَصِيمٌ	٢٠٨	خَطَرَ يَخْطُرُ	١٩٨	جَعَدَ يَجْعَدُ	٢٢٢	تَقِفُ
٢٢٤/٢٢٤	خَطَأٌ	٢٢٤	خَفَّ يَخْفُ	٢٤٢	جَدَلًا	١٤٢	تَقْلِبُهُمْ
٨٨	الْخَطْبُ	٢٠٠	خَفَّةٌ	٢١٤	جُرْزًا	٢٢٢	تَلَا يَتَلَوُ
٢٢١	خَفَضَ يَخْفِضُ	٢٢٤	خَفَقْنَهُمَا	٢٢	جَرَمٌ يَجْرِمُ	٢٢٢	تَلَطَّفَ يَتَلَطَّفُ
١٠٩	الْخَلَاقُ	٢٤٠/٢٤٥	حَقْبًا	١٣٠	الْجَمَالُ	٢٢٨	تَمَارٍ

١٩٥/٢٢	سَلَكَ يَسْلُكُ	٢٢٨	رَبَطَ يَرْبُطُ	٣٠١	خَلَّلَ الدِّيَارَ
١٥٨	اَلْتَلَمَ	٢	رُبِعًا	٣٢٨	خَلِيلٌ
١٣٥/٢٢	اَلتَّمَاءُ	٣٢١	رَجُلٌ	٣٢١/١٣٢	اَلْخَيْلُ
٢٨	سَمِعَ يَسْمَعُ	٢٣٨	رَجَعًا بِالْفَيْبِ	١٢٠	خَيْرٌ
٢٨	اَلتَّسَمُّعُ	٢٥/٢٤	رَجِيئَةٌ		
٥٨	اَلتَّمُومُ	٢١٤	نُخْمَةٌ	٩٣	اَلنَّارُ
٢٢٢	سُنْدُسٌ	٥٠٥	رَدْفٌ	١٤٤	دَابَّةٌ
٢٢	اَلسُّنَّةُ	٢٤٢	رُشْدٌ	١٤٢	دَاخِرُونَ
٢٥٢/٤١	سَوَى يَسْوِي	٢٥٨	رَغْدًا	٣١٤	دَحْرِيْدَحْرٌ
٤١	سَوَيْتُ	٢٢٤	رَفَاتًا	٢٢٣	دَحْفَرٌ يَدْحَفُصُ
٢٢٢	اَلشَّيْءُ	٢٢٩	رَفَقَ يَرْفُقُ	٢٢٩	دَحْلًا
	ش	٢٣١	رُقُودٌ	١٨٢	دَشٌّ يَدُشُّ
١٥	شَانَ يَشَانُ	٣٨٩	رُقَى يَرْقِي	٣٠٨	دَعَا يَدْعُو
٣٤٩	شَاكِلَةٌ	٢١٤	اَلرَّقِيْمُ	١٢٩	دِفَاءٌ
٢٥٤	شَجَرَةٌ	٣٤١	رَعَنَ يَرْعَنُ	٣٤٣	دُلُوكٌ
٢٢٨	شَطَطًا	١٤٨	رَهَبٌ يَرْهَبُ	٣١٥	دَقَرٌ يَدَقِّرُ
٢١١	شَعْرٌ	٤١	اَلرَّوْحُ	٢١٢	دُونٌ
١٥١	شَعَرَ يَشْعُرُ	٢٣٤	رَيْبٌ	٣٠١	دِيَارٌ / دَارٌ
١٣١	شِقٌّ		ز		
٢٩٨	شُكُورٌ	١٤٢	اَلزُّبُرُ	٣٥٢/١٣٠	ذَرَأٌ يَذْرَأُ
٢٨	شِهَابٌ	٥٠٥	زُبُرُ اَلْحَدِيدِ	١٤٢/٩	اَلزُّكْرُ
٢٤٣	شِهْدٌ شَهْدٌ	٣٨٩	اَلزُّخْرُومُ	٣٢٢	اَلذُّلُ
٢١٢	شَهِيدٌ	٣٥١	زَعَمْتُمْ	١٩٥	دُلًّا
٢٢٢	شَوَى يَشْوِي	٢٨٢	زَكَى يَزْكُو		
٢٢	شَيْخٌ / شَيْخَةٌ	٢٨٢	زَكِيَّةٌ	١٣١	رَمُوتٌ
٢٥٣	زَلَقًا	٢٢٨	زَبَطَ يَزْبُطُ		
٣٤٤	زَهَقَ يَزْهَقُ	٢	رُبْعًا		
	س	٣٢١	رَجُلٌ		
٣٠٢	سَاءَ يَسُوؤُ	٢٣٨	رَجَعًا بِالْفَيْبِ		
١٩٠	سَانِعٌ	٢٥/٢٤	رَجِيئَةٌ		
٤٢	سُجْدِينَ	٢١٤	نُخْمَةٌ		
١٨٢	اَلسَّاعَةُ	٥٠٥	رَدْفٌ		
٥٠٥	سَاوَى	٢٤٢	رُشْدٌ		
٥٠١	سَبَبٌ	٢٥٨	رَغْدًا		
٢٤٠	اَلسَّبْتُ	٢٢٤	رَفَاتًا		
٢٤٩	سُبْحَنُ	٢٢٩	رَفَقَ يَرْفُقُ		
١٠٠	سَبِيلٌ مُقِيمٌ	٢٣١	رُقُودٌ		
٩٩	سَجِيلٌ	٣٨٩	رُقَى يَرْقِي		
٣٩٥/٢٥	سَحَرٌ يَسْحَرُ	٢١٤	اَلرَّقِيْمُ		
٥٠٢	اَلتَّذْيِنُ	٣٤١	رَعَنَ يَرْعَنُ		
٢٢٢	سُرَادِقٌ	١٤٨	رَهَبٌ يَرْهَبُ		
٢٠٢	سَرَبًا	٤١	اَلرَّوْحُ		
١٣٠	سَرَفٌ يَسْرِفُ	٢٣٤	رَيْبٌ		
٨٣	سُرُورٌ		ز		
٣٥٢/١٥٢	سَطَرٌ يَسْطُرُ	١٤٢	اَلزُّبُرُ		
٣٩٢	سَعِيرٌ	٥٠٥	زُبُرُ اَلْحَدِيدِ		
١٩٢/٢٥	سَحَرٌ يَسْحَرُ	٣٨٩	اَلزُّخْرُومُ		
٢٥	سُحْرَتٌ	٣٥١	زَعَمْتُمْ		
٢١١	سَكَنًا	٢٨٢	زَكَى يَزْكُو		
٨٠	سُلْطَنٌ	٢٨٢	زَكِيَّةٌ		

ص	ظ	ع	ق
صَبْرٌ يُصْبِرُ ٢٢٣	ظَلَعٌ ٢١٣	عَلَا يَقْلُو ٢٩٩	قَتِيهٌ / قَتَى ٢٢٤/٢١٤
الصَّخْرَةُ ٢٤٥	ظَلَمَ يَظْلِمُ ٢٢٤/٢٥٢	عُلُوا ٢٢٢	الْفَحْشَاءُ ٢١٩
صَدَأٌ يَصْدَأُ ١١٢	ظَنَّ يَظُنُّ ٢٥١	الْعَلِيمُ ١٠٩	فَجَرَ يَجْرُ ٢٨٨
الصَّدَقَيْنِ ٥٠٥	ظَهَرَ يَظْهَرُ عَلَى ٢٣٤	الْعَمْرُ ٩٧	فَجَوْهٌ ٢٣٠
مَرَنٌ يَصْرِفُ ٣٣٩	ظَهِيرٌ ٣٨٤	عَوَجًا ٢١١	فَرَتْ ١٩٠
صَعِيدٌ ٢١٧	ع ٣٨٤	ع ٣٨٤	فِرْدَوْسٌ ٥١٠
صَفَحٌ يَصْفَحُ (عنه) ١٠٤	عَاجِلَةٌ ٣١٤	الْغَائِبُ ٨٩	فُرُطًا ٢٢٣
مَلَصًا ٥١	عَاذَ يَعُوذُ ٢٣٢	غِلٌّ ٨٣	فَرَقْنَا ٢٩٨
مُنْعًا ٥٠٩	عَاقِبَتُهُ ٢٤٢	غَادَرٌ يُغَادِرُ ٢٥٤	فَضَحَ يَفْضَحُ ٩٢
مُونٌ ٢١١	الْعَاقِبَةُ ١٧٢	غَارَ يَغْوَرُ ٢٥٢	الْفَضْلُ ٢١٠
ض	الْعَبَةُ ٢٤٩	الْغَدُّ ٢٣٩	الْفَضِيحَةُ ٢٥٥
ضَاقَ يَضِيقُ ٢٤٥	الْعَجَبُ ٢١٤	الْغَدَاءُ ٢٤٢	فَقِهَ يَفْقَهُ ٢٢٢
ضَرَبْنَا عَلَى إِذَانِهِمْ ٢١٤	الْعَجُولُ ٢٠٨	الْغَدَاةُ ٢٢٣	الْفُلُكُ ١٢٣
ضَغَفَ الْخَيَافَ ٢٤١	عَدَا يَعْدُو ٢٢٣	غَسَقٌ ٢٤٣	فُوقٌ ٢١٤
ضَيِّقٌ ٢٤٥	الْعَدَدُ ٣١٠	الْفَضْبُ ٢٥٣	ق
ط	الْعَدْلُ ٢١٩	غَوْرًا ٢٥٢	قَاصِفًا ٢٧٢
طَائِرٌ ٣١١	الْعَذَابُ ٨٢	الْغَيْبُ ٢٢١	قَانِثًا ٢٧٨
الطَّاعُوتُ ١٧٢	عَرَجٌ يَعْرِجُ ٢٥	ف ٢٢٨	قَبْلًا ٢٧٣
الطَّرِيُّ ١٢٣	عَرُوشٌ / عَرِشٌ ٢٥٥	فَاحِشَةٌ ٢٣٨	قَبِيلًا ٣٨٩
الطَّعَامُ ٢٢٣	الْعَشِيُّ ٢٢٣	فَارْهَبُونِ ١٤٨	قَتَلَ يَقْتُلُ ٢٨٤
طَغْيَانٌ ٢٥٥	عَصَا ٢٧٠	الْفَيْئَةُ ٢٥٥	قَتَرُوا ٢٩٢
الطَّيْنُ ٣٥٩	عِضْبَيْنِ ١١٥	فِتْنَةٌ ٣٥٥	قَدَرٌ ٢٨
	عِظَامٌ ٣٢٤	فَتَنُوا ٢٥٥	تَدَرَّيْقَدَرُ ٨٩
	عَقَلَ يَعْقِلُ ١٣٨	نَتَى / فِتْيَانٌ ٢٧٥	الْقَرْبَى ٢١٩
		فَتِيلًا ٢٧٧	قَرَضَ يَقْرِضُ ٢٣٠

٢٥	مَحْزُون	٩٩	مَتَوَسِّمِينَ	٣٥١	كَشَفُ	٢٩١	الْقَرْنَيْنِ
٣٥٣	مَطْوَرًا	١١٠	الْمَثَانِي	١٨٧	كَظِيمٌ	٨	الْقَرِيَّةُ
٥	مُسْلِمٌ	٣٩٤	مَثْبُورًا	٢٢٧	كَفِيلٌ	٣٣٣	قِسْطًا
٥٢	مُسْنُونٌ	١٨٥	مَثَلٌ	٢٠٥	الْكَلُّ	٢٢٤	قَصْرٌ يَقْصُ
٢٥٩	مُشْفِقِينَ	٢٢	مُخْرِمِينَ	٢١٣	الْكَلِمَةُ	١٣٢	الْقَصْدُ
٣٤٣	مَشْهُودًا	٩	الْمَجْنُونُ	٢١٢	كَنَّ	٢٤٥	قَمَصْنَا
١٠٤	مُضْجِحِينَ	٣١٣	الْمَحَابِبُ	٢٨٩	كَتَرُ	٩٣	قَضَى يَقْضِي
٢٤٢	مَضْرُفًا	٣٥٢	مَحْذُورًا	٢١٤	الْكَهْفُ	٢٢٠/٢٩٩	
٢٤٥	مَضَى يَقْضِي	٣٢٥	مَحْضُورًا	ل		٥٠٤	الْقَطَرُ
٢٥٣	مُطْمَئِنٌّ	٣١٨	الْمَحْلُورُ			٢٣٢	قَفَا يَقْنُو
مَعَايِشُ/مَعِيشَةٌ		٣١٠	مَعَى يَقْحُو	ل (لام جارة)		٢٥٣	قَلْبٌ
		١٢٣	مَخْرِيحُ			٢٣١	قَلْبٌ يَقْلِبُ
٢٤	مُعْجِزِينَ	١١١	مَدَّيْمَةٌ	٩٧	يَسَانُ	قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ	
١٤٢	مُعْزِضِينَ	٥١٠	مِدَادٌ	٣٩٤	لَفِيًا		
١٠٣	مُغْلُولَةٌ	٣١٤	مَذْخُورًا	٢٠٤	لَمَحَ الْبَصَرُ	١٥٢	
٣٢٥	مُفْرَطُونَ	٣٤٤	مُدْخَا صِدْقٍ	٢٩	نَوَاحٍ	٨٤	قَنْطَ يَقْنُطُ
١٨٨	مُقْتَدِرًا	٢٧	مَدَدْنَاهَا	١٣	نَوْمًا	١٥٧	قَوَاعِدُ
٢٥٤	الْمُقْتَسِمِينَ	٩٣	الْمَدِينَةُ	١٢٠	نَوْنٌ/نَوَانٌ	٣٢٠	قَوْلًا كَرِيمًا
٣٩٨	مُكْتٌ	٢٢٢	مُرْتَقَا	م		٢٠٩	الْقَوْمُ
٢١٢	مَلَكٌ يَمْلِكُ	٣٣٥	مَرْحًا			٢١١	قَيْمًا
١٥٤	مَكْرٌ	٢٢٠	مُرْتِذًا	٢٥	مَارِدٌ	ك	
٥٠١	مَكْنٌ يَمْكُنُ	٢٢٩	مِرْقَا	٢١٢	مَا كَثِيرٌ	٢١٣	الْكَذِبُ
٢٢٢	مُلْتَحِدًا	٢٢٤	مَسْجِدٌ	مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ١٩٨		٣٥٩	كَزْرٌ يَكْزُرُ
١٢٩	مَنَافِعُ	٢٨٠	الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ			٢٠٢	الْكِرَّةُ
٢٥٥	مُنْتَصِرًا	٢٩٥/٣٢٤	مَسْخُورًا	٢٩/٢	مَبِينٌ	١٠٤	كَسَبَ يَكْسِبُ
				٣١٥	مُتَرَبِّعًا	٣٨٩	كِسْفًا

١٨٢ هُونُ	٢٧١ وَبِقِ يُوْبِقِ	٢٢٩/٣١١ نَشْرَيْنَشْرُ	٣١١ مَشْشُورَا
ي	٢٧٢ اَنُوْجَهْ	٢٤٢/٨٣ نَصْبُ	١٣ مَشْطَرَيْنِ
١٧٧ يَبْعَثُ بَعَثَ	٢٠٥ وَجَهْ يُوْجَهْ	١٨٢ اَلْتَصِيْبُ	٢٥١ مُنْقَلِبَا
٤٤ يُبْعَثُوْنَ	٨٥ وَجَلُوْنَ	١٢٨ نَطْفَهْ	٢١٩ اَلْمُنْكِرُ
٢٢٩ يَبْلُوْكُمْ	٣٥١/٣٠٥ وَجُوْ	٢٤ نَقَرَيْنِظَرُ	١٥٢ مُنْكَرَةٌ
٣٠٥ يَتَبَرَّوْا تَبَرَّ	٢٢٣ دَرَقُ	١٧٠ نَعْمُ	٢٢٢ اَلْمُهْلُ
١٤٧ يَتَفَيَّوْا تَفَيَّا	١٥٥ وَزَرُ	١٨٠ نَعْمَةٌ	١٣٣ مَوَاخِرُ
٢٣٣ يَتَلَطَّفُ	٣١٣ دَرَزَ يَزُرُ	٢٥٤ نَفَاوَرُ	٢٧١ مُوَاَقِعُوهَا
٢٣٤ يَتَنَازَعُوْنَ	٣٥٢ اَلْوَسِيْلَةُ	٤١ نَفَخَ يَنْفَخُ	٢٧١ مَوْبِقَا
١٨٢ يَتَوَارَى تَوَارَى	١٨٠ وَصَبَ يَصِبُ	٢٣٣ نَقَدَ يَنْقُدُ	٢٧ مَوَزُوْنُ
١٩٨ يَجْحَدُوْنَ	١٨٤ وَصَفَ يَصِفُ	٢٢٩ نَفَرُ	٨١ مَوَعْدُ
٢٢٩ يَحَاوِرُ حَاوَرَ	٢٧٢	نَفْسُ اَنْفُسُ	٣٧٠ مَوْفُورَا
٥٠ يَخْشُرُ خَشَرَ	٢٣١ وَصِيْدُ	٣٣٩ نَفُورَا	٣٢٢ مَيْسُورَا
٢٢٧ يَحْلُوْنَ	٣٧٠ وَفَرِيْفِرُ	٣٠٣ نَغِيْرُ	ن
٥٨ يَخْزِيْ اَخْزَى	٢٥٧ وَفِيْ يُوْفِيْ	٢٢٤ نَقَصُ	٣٤٩ نَا
١٤٣ يَغِيْبُ خَيْفُ	٢٢٥ وَفَرَا	٢٢٨ نَقَصَ يَنْقُصُ	٢٤ نَاطِرَيْنِ
٢٧٣	١٢٤ وَفِيْ يَقِيْ	٢٣١ نَقْلَبُ	٣٤٣ نَافِلَةٌ
٢٧٣ يَحْضُوا	٢١٣ اَلْوَدُ	٢٨٢ نَخْرَا	٢٤٥ نَبْغُ
١٨٢ يَدُسْ دَسْ	٢٢٥ وَتَوَا	٣٠٨ نَجْدُ	١٧٩ نَبُوْنَتُمْ
٣٠٨ يَدْعُ اِلْاِنْسَانُ	اَنُوْبِيْ / اَوَلِيَاءُ	٢٨ نَتَزَلُ	٣٢٧ نَجْوَى
٢٢٧ يَرْجُمُوْكُمْ	٣٩٢/١٨٨	٣٢٠ نَهْرَيْنَهْرُ	١٠٥ نَحْتُ يَنْحِتُ
٢٧٢ يَرْجِيْ اَرْجَى	ه	و	١٩٣ اَلنَّخِيْلُ
٢١٢ يَسْتَعْبِدُوْنَ	٣٤٢ هَجَدَ يَهْجُدُ	٢٩ اَلْوَارِثُ	٥٠٩ نَزَلَا
٢٢٥ يَسْتَمْعُوْنَ	٢٥٧ هَشِيْمَا	١٨٠ وَاصِبَا	٢٣٤/٢٨ نَزَلَ يَنْزِلُ
٢٣ يَسْتَهْزِءُ وَنَ	٢٢٣ اَلْهَوَى	٢١١ وَبَرُ	٢٢ نَسْلُكَ

يُسْرِفُ أَشْرَفَ ٣٣٠	يَعْرِجُونَ ٢٥	يُلْحِدُونَ ٢٢٢	يُنَزِّلُ نَزْلَ ٢٣٤
يَسُوءُ سَاءَ ٣٠٢	يَعْقِلُونَ ١٣٨	يُمِصُّكَ أَمْسَكَ ٢٠٩	يَنْشُرُ ٢٢٩
يَسْتَهْزِئُونَ إِسْتَهْزِئُوا ١٨٣	يَفْتَرُونَ ٢١٤	يَنْبِغُ ٣٨٨	يَنْظُرُونَ ٢١٥
يَشْعُرُونَ ١٥١	يَفْلَحُونَ ٢٤٢	يَنْجِتُونَ ١٠٥	يَنْغَضُونَ أَنْغَضَ ٣٣٤
يَشْوِي شَوَى ٢٢٢	الْيَقِينُ ١١٤	يَنْقَدُ نَقْدَ ٢٣٣	يُوجِبُهُ وَجَهَ ٢٠٥
يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ ٢٣٤	يَكْسِبُونَ ١٠٦	يَنْزِرَ ٢١١	يَوْمًا ٣٤٩

کتابیات

BIBLIOGRAPHY

تفاسیر	صحیح ترمذی
تفسیر ابن جریر ۲۸۹، ۲۸۳، ۲۸۱	۲۶۷
تفسیر ابن کثیر ۳۹۳، ۲۹۰، ۱۱۶، ۹۵، ۳۶، ۳۲، ۲۹	۳۲۳، ۲۶۱
تفسیر بحر محیط ۳۲۰، ۳۰۳، ۱۷۰، ۲۹، ۸، ۵، ۱	۲۶۱
تفسیر بیضاوی ۳۴۹	۲۵۱، ۳۱
تفسیر دمشقی ۲۹۳، ۲۹۱، ۲۳۲، ۲۸۱، ۲۹	۲۳۵، ۲۱۵، ۱۶۱، ۱۷۵، ۹۸
۳۳۲، ۳۱۹، ۳۰۵، ۳۰۳	۳۰۹، ۳۱۵، ۲۸۸
تفسیر روح البانی ۳۱۹، ۳۹۲، ۳۴۹، ۲۳۲	۲۷۳
تفسیر فتح البیان ۳۲۰، ۲۹۸، ۳۶۸، ۲۳۲، ۲۸	۵۲، ۳۷
تفسیر قرطبی ۳۸	طبرانی
تفسیر کشاف ۲۳۲، ۹۷	کتب حضرت مسیح موعود و علیہ السلام و خلفاء سلسله
الفتاویٰ علی البیضاوی ۳۴۹	برای بن احمدیہ ۵۰۸
	سیر روحانی از حضرت مصلح موعود ۶۶
	تاریخ و سیرت
COMMENTARY ON THE HOLY QURAN ۳۹۱، ۱۱۹ RVD WHERRY	تاریخ نظری ۱۶۹
حدیث	سیرت ابن ہشام ۲۹۳، ۲۰۳
جامع صحیح بخاری ۱۱۳، ۱۰۳، ۶۶، ۳۷، ۳۷، ۳۷	انخصائص الکبریٰ ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱
۳۰۳، ۲۸۸، ۲۸۴، ۲۸۱	۲۹۴، ۲۹۱، ۲۸۹
فتح الباری شرح بخاری ۲۶۵	زاو المعاد ۲۹۳
صحیح مسلم ۳۷۴، ۲۸۸، ۲۸۱، ۱۲۷	زرقانی شرح مواہب اللدنیہ ۳۰۶، ۲۸۳، ۲۸۲

ادب و نحو

- ۳۵۹ مفتی الیوب
 ۳۴۹ درۃ الفتاوی
 اساس

متفرق

- ۲۸۳ پتغلی کا یوگ شاستر
 ۲۳ ینابیح الاسلام

MARCH OF MAN
 PUBLISHED BY ENCYCLOPAEDIA
 ۳۳۵ BRITANICA SOCIETY LONDON

GOLD MINES OF MADIAN

101 BY BRITON

لغات و انسائیکلوپیڈیا

- ۷۱۰۱۱۰۶ اقرب الموارد
 ۲۴۳۱۱۱۰۵۹۰۵۱۲۹ تاج العروس
 المفردات فی غریب القرآن لالام راغب
 ۸۹۰۱۰ الاصفهانی
 ۷۳ فقہ اللغة ابو منصور ثعالی
 ۱۰ القاموس المعصری

ENCYCLOPAEDIA BRITANICA

انسائیکلوپیڈیا بریتیکا
 ۳۲۶۰۳۲۳۰۳۲۲۰۳۸۳۰۳۶۰۵۹۰۱۶

۵۰۲۰۵۰۰۰۳۹۹۰۳۴۰

ENCYCLOPAEDIA BIBLICA

- ۲۲۳۰۲۸۳۰۵۹ انسائیکلوپیڈیا بیبلیکا
 JEWISH ENCYCLOPAEDIA
 ۵۰۲۰۳۹۹۰۳۹۸۰۳۸۳۰۵۹

سیرت مکرر مصنف عبد الرحمن

۱۰۰

LIFE OF MUHAMMAD

۳۳۳۰۳۰۹۰۱۹ BY SIR W. MUIR

HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD

۳۹۹۰۳۹۹۰۳۹۹۰۳۰۵

THE DECLINE & FALL OF ROMAN EMPIRE

۴۱۹ "ردی حکومت کا انحطاط و زوال" یامین
 سوری آف روم مصنف تاروونیک

۳۳۳ STORY OF ROME

THE CATACOMBS AT ROME

۳۲۵۰۳۲۳ BY UJIMAN SCOTT

THE CRUCIFIXION BY AN EYE WITNESS

۳۶۳

اسلامیات

- ۱۰۱ ارض القرآن سید سلیمان ندوی
 ۸۸۲۰۳۶۹۰۳۶۵۰۳۶۳۰۳۶۸۰۳۶۹۰ تعطیر الامام
 ۴۶۳

کتب اہل کتاب

بائبل (علمدار قدیم و جدید)

۵۹ شبائے طائور

THE DAILY BIBLE ILLUSTRATIONS

۳۳۱ BY DR. KITTO

THE TEXT & CANNON OF THE NEW

TESTAMENT

۲۵۱ BY DR. ALEXENDER SOOTLER